中華律藏

中華律藏 第三十二卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（二十三）

國家圖書馆出版社

佛說齋經科註

吳 優婆塞 支謙 譯經

明 求寂男 智旭 科註

將釋此經兩番玄義一附文二離節一附文者略
如菩薩戒義疏先出三重玄義第一釋名第二出
體第三料簡釋名者此據在家二衆弟子年三月
六所受名爲八關戒齋或開爲九今合爲八以不
殺等名戒不非時食名齋而過獨稱齋者舉別以
該總舉體以稱支也復次齋亦名戒佛所制故戒
亦名齋齊三業故身齊則無穢惡口齊則無諸過
心齊則無煩惱諸漏夫一日一夜秉志虔誠內以
五念淨其志意外以八支束其身口三業道淨出
世正軌此則因緣所生義也內不見有受齋之我
外不見有授法之人中亦不得所受之法而一心
修習不懈不退無有猶豫此則即空義也依此齋
法遂有十界因果不同所謂或信不信或受不受
或持或毀或著相受持或離相受持或但自爲或
爲衆生或不究竟或令究竟此則即假義也一日
一夜性非分劑八支五念體是法界能持所持若
事若理當體絕待舉一全收故曰齋之爲言齊也
海印炳現橫徧豎窮更無一法而不周備乃名爲
齊此則即中義也欲令易解作此次第分別得意爲
語因緣即中空假亦然佛說及經具如常釋第二
出體者正以不非時食而爲齋體餘支助成蓋生
死正因無如婬欲生死增上勝緣無如飲食是故
經云一切衆生皆依婬欲而正性命又云一切衆
生皆依食住而在家五戒未能永捨家業俗屬緣
累故令於六齋日受此八關戒齋一日一夜種未
來世永出因緣以齋爲體則簡下非終身五戒上
非沙彌十戒據此所受一日一夜戒之與齋亦發
一日一夜無作善色以從淸且秉受之後法爾止
惡行善法爾出生無漏功德故也第三料簡者有
六種人得受此齋謂菩薩近事男女若年三月六
不受此齋得失意罪半滿諸戒及但三歸近事男
女於年三月六應受此齋作出世因八部鬼神及
畜生解語者亦得秉此齋法冀脫苦輪有九種人

受不成齋謂受菩薩戒而根本破者及比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷已破根本戒者及受此一日一夜齋法而破根本四重戒者皆不堪受或依大乘懺悔得見好相仍任更受也受此齋法須一出家人爲作證明不問大小兩乘五衆但令畢世不非時食者便可爲師設數里內決無其人或可對經像前自誓秉受耳

二跨節者復爲五重謂單法爲名實相爲體出世正因爲宗生天泥洹爲用置毒酪中爲教相初法爲名者所謂齋也齋是齊義心佛衆生三無差別故名爲齊迷此一心上齊諸佛故殺盜婬妄飲酒噉食就染五塵不知慚愧迷此一心下齊含識故於平等法中生自他想起愛起見著我損人迷此一心全體中道故或犯事殺或犯理殺或犯事盜或犯理盜婬妄飲食華香樂座無不皆然致成十界因果差別今了知法性無染離五欲過隨順修行尸波羅蜜八支五念若事若理具足清淨遂令身口意業契會中道上合諸佛慈力下同衆生悲仰名之爲齋文云盡一日一夜持心如眞人乃至如清淨戒以一心習此之謂也次實相爲體者原此一經出自阿含應同三印若無三印便成牧牛及尼犍齋錄有三印成佛法齋而今既秉法華開顯至教須知三印實惟一印以生死涅槃無二體故若歷法廣明者不殺戒護念一切體是無緣大慈不盜戒無所損惱體是無緣大悲不婬戒清淨無染體是離垢梵行不妄語戒正直誠信體即眞如不飲酒戒心無放逸體即靈智不著香華戒離諸僞飾體是清淨莊嚴不歌舞戒寂諸喧掉體是禪那不好牀戒離憍慢意體是諸法空座不非時食戒中道之外更無所須體是究竟種智念佛者體即般若念法者體即法身念衆者體即解脫念戒者體是三聚亦即三德念天者體是第一義諦一日一夜體亙古今如此皆是實相異名故直以實相爲正體也次出世正因爲宗者世有三種一同居世間二方便世間三實報世間持即空齋是出同居正因持即假齋是出方便正因持即中齋

是出實報正因也次生天泥洹爲用者生天是近果泥洹是遠果復次有果報天淨天第一義天持此齋者悉得生之有圓淨泥洹方便淨泥洹性淨泥洹持此齋者終皆得之次置毒酪中爲教相者如初爲提謂說五戒法已多密悟無生法忍此胡不然況今行者秉法擧意而受此齋安得不於齋中具佛性住秘藏耶是事可知無俟廣說也

入文爲三初序分二正宗分三流通分

△初序分二初證信二發起今初

聞如是一時佛在舍衛城東丞相家殿

證信有五句一聞二法體三時四主五處所略無同聞凡受齋法或至僧伽藍中或請一師至自家中今即家中受也

△二發起

丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸婦俱受齋戒

在家二衆俱應受齋今丞相母爲發起者女人役役家業秉受尤難舉難以顯易也又優婆塞受齋就寺爲便優婆夷受齋就家爲便維耶未見翻譯綵衣者在家常服既無妨於八支故不特制壞色若已受菩薩近事戒畜無縫三衣者於齋日應得著之

△二正宗分二初扣機二正示初中二初佛反扣二當機請今初

佛言齋有三輩樂何等齋

輩者類也齋法是同秖爲秉受心異遂成三別不可不審擇其所樂蓋志樂愛見正法亦邪志樂大明福乃無極

△二當機請

維耶長跪言願聞何謂三齋

△二正示二初列名二各釋今初

佛言一爲牧牛齋二爲尼犍齋三爲佛法齋

依愛同於牧牛依見同於尼犍斷除愛見而修八支五念名爲佛法也尼犍此云離繫外道之名

△二各釋二初略釋二非二廣釋一是初中二初

釋牧牛齋二釋尼犍齋初中三初標二釋三結今初

牧牛齋者

△二釋又二初喻二合今初

如牧牛人求善水草飲飼其牛暮歸思念何野有豐饒須天明當復往

喻此日雖從佛法受齋而不持心八支不習學五念乃懸想次日五欲猶如牧牛者懸想明日水草也例而推之今生奉持佛戒喜願未來人天受樂皆如牧牛

△二合

若族種男女已受齋戒意在居家利欲產業及念美飲食育養身者是爲如彼牧牛人意

雖受齋戒不思出世八支五念法門緣墮愛網故如牧牛

△三結

不得大福非大明

夫一日一夜齋戒之法本是出世正因而心期五欲愛網自纏譬如以摩尼寶價貿一衣一食故不得出世大福緣無出世大智光明廼使心期陋劣如此故結判云非大明也

△二釋尼犍齋三初標二釋三結今初

尼犍齋者

△二釋又二初正釋二出過今初

當月十五日齋之時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不名有家彼我無親妻子奴婢非是我有我非其主

爲者向也由延亦云由旬四十里也向諸神拜不知歸向三寶故也然不敢爲惡等雖不備列八支大意亦與佛戒相似故下方正出其過

△二出過

然其學貴文賤質無有正心至到明日相名有如故事

夫既不名有家彼我無親則與佛法何異而僅稱尼犍齋者非但爲其不知歸憑三寶良以其學貴文賤質無有正心故也貴文者致飾於外以圖悅

人耳目賤質者不知眞修實詣反本還源也直念眞如名爲正心不脫見網名無正心見惑旣紆愛習仍在故至明日仍如故事也然外道所以貴文賤質無有正心者良繇不知三寶出世法門今雖歸憑三寶而不圖出要仍復貴文賤質當知同彼外道尼犍若細分之應作四句一者不歸三寶貴文賤質卽眞尼犍二者不歸三寶質直好義卽此土儒宗秖因未逢三寶法門故不歸憑未有實直正心之士遇三寶而不歸者也三者歸向三寶質直正心卽是眞佛弟子四者雖歸三寶貴文賤質卽是附佛法之外道以例推之受戒者貴彰持律之名而性遮諸業未必微細淸淨演教者貴彰弘法之名而修證要途未必精徹明了參禪者貴彰機用之名而已躬下事未必窮源極底修懺者貴彰音聲儀式之名而事戒理觀未必深諦力行皆尼犍流類耳若約教論文論質及論正心則九界皆名尼犍

△三結

齋如彼者不得大福非大明

謂雖受佛齋而如彼之貴文賤質無有正心則似置醍醐於毒器何能養人非出世福慧也

△次廣釋一是三初標二釋三結今初

佛法齋者

△二釋中二初八戒次五念初又二初示日期二釋戒相今初

道弟子月六齋之日受八戒

道弟子謂在家衆承佛道之弟子也從但三歸至菩薩戒在家二衆俱得此名月六齋日者初八日十四日十五日二十三日二十九日三十日也若月小者取二十八日足之此六日是四天王及太子使者巡視世間之日受齋修福功倍餘時不言年三長齋月者月齋稍難容可隨力日齋最易尤應秉承年三月者正月五月九月毗沙門天王分鎭南洲亦應受齋修福也八戒具如下列或開香華歌儛爲二則第九不非時食獨得齋名開合雖殊義體無別或者難曰爲善去惡理應相續若但

制六日則餘日便可爲惡若餘日爲惡待天神巡視而後修善不幾爲小人之掩不善而著善乎君子視之已見肺肝謂天神而可欺乎答曰夫受六齋者非謂平日便可爲惡也大戒五戒秉之終身八關戒齋加於六日譬如列國諸侯平日何嘗不修政布德士農工賈平日何嘗不勤職務業迨夫巡狩省試之期亦必倍加警飾故梵網有不敬好時之戒而善生經中亦制不受六齋得失意罪良有以也此爲菩薩增上功德亦爲近事種出世因下乃旁爲一輩多罪衆生雖不能相續修善亦使之暫離惡業倘馴而致之萌蘖漸生牛羊弗牧安知不蔚爲牛山美木耶孔子曰有能一日用其力於仁矣乎吾未見力不足者又曰一日克己復禮天下歸仁焉一日齋戒亦如是矣縱令上根者少而日月至焉亦猶愈於晧亡不反者也故知如來立法普利三根或不遠而休復或頻厲而無咎或與進而不與其退與潔而不保其往顧受者自審何如耳

△二釋戒相八第一殺戒至第八非時食戒第一殺戒

第一戒者盡一日一夜持心如眞人無有殺意慈念衆生不得賊害蜎蝡之類不加刀殺念欲利安莫復爲殺如淸淨戒以一心習

釋此戒相各爲三意一因緣二約教三觀心因緣釋者夫衆生習性各有所好喜長時者爲說長時或盡形壽或盡未來喜短時者爲說短時或一刹那一念一日七日一年等今言盡一日夜卽是隨樂欲說夫八支淨戒雖則甚易亦復甚難盡一日夜則雖難而易不得半日及半夜等則雖易而難故以一日一夜而爲分劑不減不增人可信受信受卽皆歡喜世界悉檀也善法易成則善心必生爲人悉檀也制有定限罔敢虧違則惡意必滅對治悉檀也涅槃名日生死名夜涅槃卽生死名盡一日生死卽涅槃名盡一夜日夜俱盡生死涅槃兩不可得則坐斷三世豁然入理第一義悉檀也持心如眞人者阿羅漢翻無著亦翻不生亦翻應

供亦翻應眞今翻眞人此乃出世聖果而持心如
之以凡如聖人所樂聞世界悉也如聖成就善法
卽爲人益如聖不作諸惡卽對治益我如眞人如
一如無二如卽入理益無有殺意者猶如眞人永
斷殺習此總標也慈念衆生別明行善不得賊害
等別明止善念欲利安申明行善莫復爲殺申明
止善止行二善名爲諸佛清淨之戒今以一心而
修習之故得名爲持心如眞人也次約教釋者時
無實法依於色心分位假立則有日月歲劫之殊
日出名晝日沒名夜是中無我我所藏教意也日
無出沒晝夜性空通教意也時既性空故可延一
日以爲永劫亦可促永劫以爲一日令諸衆生各
別知見別教意也十世古今始終不離當念一剎
那性卽是亘古亘今之性不見有法出於一日一
夜之外名盡一日一夜圓教意也斷盡見思名爲
眞人不殺生緣成生緣慈名清淨戒藏教意也見
思如虛空不可得名爲眞人不殺法緣成法緣慈
名清淨戒通教意也斷盡三惑名爲眞人不殺生

緣不殺法緣不著我緣次第成就三慈名清淨戒
別教意也三惑之性卽三般若體惑成智名爲眞
人不動佛性成無緣慈名清淨戒圓教意也三觀
心釋者先觀心因緣夫長時短時悉惟是心心謂
是長則短時亦長如黃粱未熟已過名關心謂是
短則長時亦短如斧柯已爛未終一局了知長短
惟是自心則能隨意建立長短是觀心世界悟長
非長故無量劫中習行諸度不生懈倦是觀心爲
人知短非短故剎那造罪殃墮無間不敢放逸是
觀心對治長短皆是法界無復長短可論盡一日
一夜卽是盡生死涅槃之本際是觀心第一義也
觀心本自可爲眞人發意如之是歡喜益成就善
種三業似聖是生善益觀心遠離垢穢不與聖違
是滅惡益觀心成就聖道實無聖道可得是入理
益次觀心約教者觀心無我我所時劫亦然愛見
則斷如於眞人藏教意也觀心猶如虛空性不可
得時劫愛見皆同虛空如於眞人通教意也觀心
假名無量時劫差別亦復無量智斷證得亦復無

量如於眞人別教意也觀心絕待體是法界時劫惑智無非法界如於眞人圓教意也觀一念心具足牛滿權實諸法無欠無餘安得不約觀解申此八支五念之實義耶

△第二盜戒

第二戒者盡一日一夜持心如眞人無貪取意思念布施當歡喜與自手與潔淨與恭敬與不望與却慳貪意如淸淨戒以一心習

三釋例前可解下皆倣此無貪取意先明止善思念布施等次明行善歡喜等四句具四悉意歡喜即世界自手即爲人生他善故潔淨即對治遠離惡故恭敬即第一義觀生如佛故次不望句即行論止謂與時無有望今報後報心也歡喜四句是却慳心不望與句是却貪心慳財慳法貪有貪空貪二邊貪中道等悉皆却除是名諸佛淸淨之戒

△第三婬戒

第三戒者一日一夜持心如眞人無婬意不念房室修治梵行不爲邪欲心不貪色如淸淨戒以一心習

無婬意二句先明止善修治梵行次明行善梵行者四禪四等也不爲邪欲二句重明止善婬名貪染染男女染味禪染偏眞染幻有染但中諸意悉無名無婬意人間房室色無色界房室有餘房室果報房室皆悉不念名爲不念房室知禪即空即假即中成就生緣法緣無緣慈等名爲修治梵行心外取法皆名邪欲九界善惡漏無漏法皆名爲色一切不貪名淸淨戒也

△第四妄語戒

第四戒者一日一夜持心如眞人無妄語意思念至誠安定徐言不爲僞詐心口相應如淸淨戒以一心習

無妄語意總標永離四過思念至誠即無未得言得諸懲安定即不綺語徐言即不惡口不爲僞詐即不兩舌心口相應即不妄言皆含止行二善之意可以思得

△第五飲酒戒

第五戒者一日一夜持心如眞人不飲酒不醉不迷

亂不失志去放逸意如淸淨戒以一心習

不飲酒句總標離衆失也醉及迷亂皆飲酒必招之過失志放逸則飲酒之流類也充類至盡於三十六塵咸無放逸方名淸淨戒耳

△第六香華歌儛戒

第六戒者一日一夜持心如眞人無求安意不著香華不傅脂粉不爲歌儛倡樂如淸淨戒以一心習

色聲香觸等塵乃六情諸根所安今關閉六情專求出要故不著不傅不爲也例而推之迦葉聞琴起舞猶是界外思惑未除必三十七香華歌儛皆悉不著不爲方名淸淨佛戒

△第七高廣大牀戒

第七戒者一日一夜持心如眞人無求安意不臥好牀卑牀草席捐除睡臥思念經道如淸淨戒以一心習

高廣嚴飾名爲好牀縱恣睡眠小死無異今捐除睡臥卽是止善思念經道卽是行善以例推之有法可倚可著皆名牀臥證諸法空無住爲住斯名淸淨戒矣

△第八非時食戒

第八戒者一日一夜持心如眞人奉法時食食少節身過中日後不復食如淸淨戒以一心習

此正名齋例須三釋初因緣者佛貴法身非俟食養應身同人示資飲食日輪當午慈哀受供十方善逝咸然三世如來一轍順諸佛法人所樂聞世界悉也以時受食資身辨道身無病苦心得安閒爲人悉也離舌端貪嗜之過無數數營理之煩滅食節身婬意漸薄對治悉也日中以表中道中道之外更無所需第一義悉也約教者隨界隨洲用人間法一線若過禁不復咽藏教意也時雖本空如幻分別午食尚無味著過中豈更貪求了卽空故不起犯心通教意也依破齋故出生三惡趣果依持齋故出生善道及三乘果誓以此齋自利利他上求下化莊嚴中道趣會極果別教意也中道卽是法界一止一作亦皆法界午前而食願令法界衆生咸得契會中道午後不食願令法界衆生

永不迷背中道繫緣法界一念法界圓教意也觀
心者根塵相對皆有食義如眼以睡爲食耳以聲
爲食等若墮聰黜明便成斷滅見緝若尋聲逐色
又復流浪愛河今云時食則但緣現量復云少食
則無所貪求既不乖物情亦不令他憎惡卽觀
心世界法食資神卽觀心爲人斷非法食卽觀心
對治契會中道卽觀心第一義也六塵無我我所
非斷非常名爲中道心不緣斷常非法之食名不
過中藏教觀也六塵性空如幻非有非無名爲中
道心不緣有無二邊之食名不過中通教觀也六
塵各各互生諸法具造十界而性非十界適出二
邊名爲中道心不取生死涅槃二諦之食名不過
中別教觀也六塵體卽法界具足百界千如隨舉
一塵一切法咸趣此塵是趣不過不於此一塵外
別有少法可得名不過中如一塵一切諸塵亦復
如是如一切塵一切諸心諸法諸假名等亦復如
是無不當體卽中不見有法出過於中名不過中
圓教觀也如此諸觀皆依不非時食而爲事境若
無事境理觀不發故荊溪云世人蔑事而欲尙深
理者驗知此觀孤虛無本既斷觀境觀亦安從應
可以思矣

△次五念二初標徵二解釋今初

佛告維耶受齋之日當習五念何謂五

△二解釋五初念佛至五念天初中二初示念境
二明念益今初

一當念佛佛爲如來爲至眞爲等正覺爲明行足爲
善逝世間父無上士經法御天人師號曰佛

示念境中略明十號若知十號功德則知佛位一
切高廣功德亦須略以三釋明之初因緣者如世
間聖賢亦多嘉號聰明睿智神聖英哲等如天帝
釋有千名字隨德立號令衆樂聞廣則具如雜華
名號品今略舉通號十種以彰具德世界悉也若
聞如來十號能生世出世間種種善根爲人悉也
十號威德能令聞者破狹劣心破輕慢心敬仰畏
憚不敢萌於惡意對治悉也一一名號實義相應
聞名識義不復遠求第一義悉也梵語多陀阿伽

度此翻如來若云無所從來亦無所去故名如來卽約法身釋也若云如法自性來成正覺卽約報身釋也若云乘如實道來度衆生卽約化身釋也梵語阿羅訶此翻應供亦翻應眞今翻至眞爲世福田故名應供冥自眞性故名至眞緣冥眞故堪作世祐也梵語三藐三佛陀此翻正徧知今翻等正覺等卽徧義具明差別法門名之爲等此異二乘深知無差別性名之爲正此異凡外也具足三明爲明行足妙超三有名爲善逝世間父亦名世間解自已解脫能解世間如長者自出火宅能令諸子出火宅也一生補處猶爲有上位極妙覺更無過者名無上士經法御亦名調御丈夫具丈夫法乃能說經調御衆生也六道以天人爲勝又三乘聖衆皆在人道天中佛爲天人師範卽九界同秉教誨也自覺覺他覺行圓滿故號曰佛不言世尊者十號具足卽是世間最尊舉別而略總也次約教者偏眞無去來相證於偏眞以此度生爲如來等知世間諸法正知出世涅槃爲等正覺具知

過現未來爲明行足超脫三有名善逝脫六凡之縛爲世間父在四果支佛之上爲無上士說九部十一部十二部經詮生滅理調御衆生爲經法御同居之導爲天人師自覺偏眞亦以偏眞覺他二覺皆滿名佛此藏教義也生死卽眞空涅槃故無來去證於卽空以此度生爲如來眞不異俗故等俗不異眞故正爲等正覺觀過未現在性空寂滅不可得爲明行足卽三有而不著三有爲善逝解脫六凡二乘之縛爲世間父在三乘九地之上爲無上士說十二部經詮無生理調御衆生爲經法御同居方便之導爲天人師自覺卽眞亦以卽眞覺他二覺皆滿名佛此通教義也中道迥出二諦故無來去證於中道以此度生爲如來等知二諦正知中諦爲等正覺極過去際盡現在際窮未來際悉見悉知爲明行足次第超出同居方便實報三種國土爲善逝解脫六凡三乘之縛爲世間父在十地等覺之上爲無上士說十二部經詮無量理調御衆生爲經法御同居方便實報之導爲天

人師自覺三諦亦以三諦覺他二覺皆滿名佛此別教義也中道徧一切法故無來去證於圓中以此度生爲如來覺第一義諦卽二諦名等覺二諦卽第一義諦名正爲等正覺十世古今始終不離當念皆入三世而無往來於剎那際三昧中示現劫海成菩提事八相之中復具八相不可思議爲明行足三種國土無非寂光爲善逝解脫十界苦集爲世間父在四十一位法身之上爲無上士說十二部經詮無作理調御衆生爲經法御四土之導爲天人師自覺不思議一實諦二諦三諦四諦亦以覺他二覺皆滿名佛此圓教義也觀心釋者觀此現前一念之心不在內外中間諸處非有靑黃長短等相去來現在求不可得而了了明明數數生起是爲如來此心既無方隅相貌過現未來則本無幻妄是爲至眞此心徧知一切諸法無有一法可喩此心爲等正覺此心無始無終亦無邊際爲明行足此心徧造十界而終日隨緣終日不變是爲善逝此心不被十界之法所縛而能出生十界諸法爲世間父此心能等一切諸法而無一法能等此心爲無上士此心具足覺觀語言之道一心曉訓餘心心所爲經法御此心能天能人而非天人之所能爲爲天人師此心法爾靈知不昧覺了自他無有不盡故號曰佛初觀此心具足十號上等諸佛慶已慶他卽世界益觀心具足十號成就善根功德卽爲人益觀心具足十號破壞見愛無知無明卽對治益觀心具足十號一具足一切具足究竟平等不減不增卽第一義益約因緣所生法觀則此心具足藏教十號約卽空觀此心具通十號約卽假觀此心具別十號約卽中觀此心具圓十號也

△二明念益三初正明二喩顯三法合今初

是念佛者愚癡惡意忿習悉除善心自生思樂佛業佛既有四教三身十號之不同念亦有四教念自念他雙念自他之差別若欲委知具如大佛頂經勢至圓通文句云云愚癡惡意忿習悉除卽是止善善心自生思樂佛業卽是行善於止善中略舉

破壞三毒言惡意者即是貪染五欲之毒三毒有正有習正習悉除所謂千年闇室一燈能破也念法門能除愚癡念實相能除惡意念相好能除怒習此猶對當爲語盡理言之念念皆除三毒正習於行善中善通因果佛惟在果善善心白生者生離欲心生出世心生下化心生上求心生究竟無上種智之心言思樂佛業者三聚淨戒是佛業百八三昧是佛業三智五眼是佛業大慈大悲大喜大捨是佛業安住眞如是佛業同流九界是佛業誘化一切是佛業依藏教念自佛念他佛念自他佛除同居三毒正習生離欲及出世心思樂藏教果佛種種妙業依通教三種念佛除同居方便三毒正習生出世及下化心思樂通佛妙業依別教三種念佛除同居方便實報三毒正習生下化及上求心思樂別佛妙業依圓教三種念佛除四土三毒正習生究竟無上種智之心思樂圓佛妙業問寂光那有三毒正習答此約分證寂光言也此文亦具四悉檀意念佛即世界三毒除即對治善心生即爲人樂佛業即第一義也

△二喻顯

譬如以麻油澡豆沐頭垢濁得除

麻油澡豆除穢之物喻四教念慧皆除惑之具也依於一體三寶而有住持三寶於三寶中佛寶最尊喻之以頭當知住持佛寶即吾自體佛寶也垢濁既除頭則淸淨念佛功成佛性顯現矣

△三法合

齋念佛者其淨如是衆人見之莫不信好

繇受齋故念佛繇念佛得成齋自淨即令衆人信好可見自利爲他之本所以君子求諸己也

△二念法二初示念境二明念益今初

二當念法佛所說法三十七品具足不毀思念勿忘當知此法爲世間明

佛法無量而三十七品具足始終修證途轍故獨舉之分爲七科一四念處謂身受心法爲所觀境二四正勤謂繇念處觀令未生惡不生已生惡除滅未生善得生已生善增長三四如意足謂欲念

進慧於中思惟則定思惟則斷善能成就神通四五根謂信進念定慧成無漏根五五力亦如根名謂信等增長能破五障六七覺支謂念擇法精進喜輕安定捨調攝其心不沉不浮而入見道七八正道謂正見正思惟正語正業正精進正定正念正命安隱在道中行此三十七品四教名數皆同而觀慧各異復各有豎入橫具之不同此能運載三土衆生到三涅槃故爲三世間明所應具足不毀思念勿忘也

△二明念益三初正明二喩顯三法合今初

是念法者愚癡惡意怒習悉除善心自生用樂法業

念四教法除四土三毒正習等例前可解

△二喩顯

譬如以麻油澡豆浴身垢濁得除

受齋則以法爲身故卽以身喩法味此法身性本淸淨幻成三惑垢濁垢濁既除法身顯矣

△三法合

齋念法者其淨如是衆人見之莫不好信

△三念僧二初示念境二明念益今初

三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子衆有得溝港受溝港證者有得頻來受頻來證者有得不還受不還證者有得應眞受應眞證者是爲四雙之八輩丈夫皆爲戒成定成慧成度知見成爲聖德爲行具當爲叉手天上天下尊者福田

梵語僧伽此翻和合衆今但言衆者以四雙八輩法爾具足事理二和故也律中明僧有四種一無慚僧謂破戒者二啞羊僧雖不破戒昧法律者三清淨僧謂內外七賢及持戒凡夫四眞實僧謂四雙八輩今令念眞實僧故言恭敬親附依受慧教也恭敬約意親近約身受教約口十六心滿初登聖位名得溝港猶云預流卽須陀洹果八忍具足智少一分名受溝港證者謂無間必當證溝港道卽須陀洹向斷欲界思六品名得頻來猶云一往一來卽斯陀含果斷五品時名受頻來證者卽斯陀含向斷欲界九品思盡名得不還猶云不來卽阿那含果斷八品時名受不還證者卽阿那含向

斷三界惑盡名得應眞謂與眞諦常相應故即阿羅漢果進斷非非想思名受應眞諦者即阿羅漢向合爲四雙分爲八輩輩者類也具足智斷故名丈夫性遮清淨無作體不可壞名爲戒成入解九次第等名爲定成見四眞諦名爲慧成於有爲諸行得解脫名爲度成文缺度成二字分別解脫因果不謬名爲度知見成具慧行入正位名爲聖德具行行滿足功德名爲行具以要言之前三果及四向是分證五分法身阿羅漢果是滿證五分法身也當爲叉手結成能念舉叉手以攝三業天上天下尊者福田結成所念舉福田以顯德行也然在家菩薩受齋念衆於眞實僧固應三業精勤於清淨僧亦應禮拜供養即啞羊及無慚僧尤不應輕慢毀辱如象王羅剎尚敬服袈裟者不害不食何況歸依三寶自稱近事淨行者乎十輪明訓昭若日星投鼠忌器世法可喻思之愼之又此四雙五分且約藏教爲釋衍門則觀慧雖殊斷證無別別圓須約界外見思法性五陰以辨人法故知言雖在小義實該大又觀心僧寶者此心本非色聲香味觸法名須陀洹此心剎那生滅名斯陀含此心滅已無朕名阿那含此心四性不生名阿羅漢此心性無染汙爲戒成此心性不動搖爲定成此心性不可昧爲慧成此心性非有爲名度成此心偏知有爲無爲諸法名度知見成乃至歷四教明觀可以意得

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念衆愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂衆之業

喜心即善心也餘例前可知

△二喻顯

譬如以淳灰浣衣垢汚得除

淳灰亦譬四教念慧僧寶屬解脫德故以衣譬即所謂解脫服也又是慚愧莊嚴又是寂滅上忍性具僧寶如身必有衣念慧除垢則解脫清淨衆德莊嚴柔和善順矣

△三法合

齋念衆者其德如是衆人見之莫不好信

△四念戒二初示念境二明念益今初

四者念戒身受佛戒一心奉持不斷不犯不動不忘善立愼護爲慧者畢後無所悔不以有望能等教人佛戒有七衆九衆大小兩門之不同今云身受佛戒且據一日一夜所秉八支而言即此八支戒法具攝定共道共及三聚五支等戒故總誡云一心奉持也不斷不犯即木叉戒不動即定共戒不忘即道共戒又不斷不犯不動即攝律儀戒不忘乃至後無所悔即攝善法戒不以有望能等教人即攝衆生戒又不斷謂護持四重根本無虧即根本業清淨戒不犯謂其餘四支及根本之等流方便皆悉無犯即前後眷屬餘清淨戒不動謂不被欲界麤獘五塵所動即非諸惡覺覺清淨戒不忘謂正念現前故能善自安立謹愼護持設爲有智慧者之所舉問如說能行如行能說後無所悔即護持正念念清淨戒不以有望謂不爲自求人天福報聲聞緣覺權乘諸位能等教人謂惟依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同得無上菩提即迴向具足無上道戒祇此一日一夜八關戒齋爲所緣境於中具足定共道共三聚五支無欠無餘則爲具足一切恒沙佛法無量功德之藏齋戒爲法界一切法趣齋戒是趣不過是名爲念戒也一日一夜齋戒橫豎包羅尚自如此況終身五戒況沙彌戒況比丘戒耶而世之蔑視戒律別求圓妙者不思甚矣

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念戒者愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂戒統業住持三寶繇戒而存一體三寶繇戒而證故華嚴云具足受持威儀戒法能令三寶種性不斷所以名統業也

△二喻顯

如鏡之磨垢除盛明

一體三寶佛爲首法爲身僧爲衣惟戒能炤見之故戒本云如人自炤鏡好醜生欣慼又云戒如眞寶鏡炤法盡無遺

△三法合

齋念戒者其淨如是衆人見之莫不好信
△五念天二初示念境二明念益今初
五當念天第一四天王第二忉利天鹽天兜術天不憍樂天化應聲天當自念義以有信有戒有聞有施有智

果報自然無所造作名之為天四天王謂東方持國南方增長西方廣目北方多聞守護四天下者居須彌山埵離地四萬由旬忉利天此翻三十三天居須彌山頂四方各八天中為帝釋統御四洲離地八萬由旬鹽天亦云燄天亦云須夜摩天此翻時分謂日月光明上照不及身自有光以蓮華開合而為晝夜故離地十六萬由旬於虛空中有地如雲朗然安住兜術天亦云兜率亦云覩史此翻知足謂於五欲皆知止足故離地三十二萬由旬不憍樂亦云化樂謂隨意化諸樂境而無憍縱離地六十四萬由旬化應聲天亦云他化自在謂所受樂境不假作意但任運應現故離地一百二十八萬由旬不言色無色界者且據一日一夜齋戒功德能感此等六天果報故就近而略明之此是念果次我以有信等則是念因緣信三寶及戒故受持齋法不毀故聞此大明法門故能以功德普為衆生故正慧了了不顛倒故得生此六天中受勝妙樂漸次得涅槃也六天近在欲界人所樂聞即世界悉聞六天果必植善因即為人悉畏天視聽不敢為惡即對治悉知天無常發得苦智無漏真明即第一義悉同居六天因緣生法義屬藏教方便淨天即空一句義屬通教實報義天次第證入義屬別教寂光大涅槃天當體即中義屬圓教信法生滅信法無生信法無量信法無作是有四教信持性遮戒持真諦戒持俗諦戒持中道戒是有四教戒聞生滅詮聞無生詮聞無量詮聞無作詮是有四教聞捨有為法捨偏空證捨二邊著捨中道愛是有四教施析法智體法智次第三智一心三智是有四教智觀心者一切世界依心建立名持國一切諸法緣心出生名增長一切法界一心徧見名廣目一切法門一心普達名多聞一心

具足王所功德名忉利一心生死涅槃以爲晝夜名鹽天不於心外取法名兜術一心具足法樂而無放逸名不憍樂一心隨意轉變而於常樂我淨四德無減名化應學自心起信還信自心名有信隨順無染法性名有戒能觀心性具足佛法名有聞不於心外取三世法名有施知心即空假中名有智復次五念法門諸經多明六念今以念施攝入念天又此念天法門阿含明念六天謂念修十善故生天天亦苦空無常無我多是藏教意也華嚴明念兜率天上一生補處大士功德多是別教意也涅槃明念第一義天多是圓教意也今經事同阿含而因緣事境徧爲一切理觀作本安得不深求之

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念天者愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂天統業

華嚴明十善爲五乘作根本所以天業統一切也

△二喻顯

譬如寶珠常治清明

約福德莊嚴以明天業故如寶珠寶珠十種瑩治則能四洲雨寶天業數數習念能助三乘出世善根

△三法合

齋念天者其淨如是

△三結三初正結二顯勝三勸持今初

奉持八戒習五思念爲佛法齋

△二顯勝

與天參德滅惡興善後生天上終得泥洹

參天德世界也滅惡對治也興善生天爲人也泥洹第一義也約教可知

△三勸持

是以智者自力行出心作福

不寧愛見名爲智者不倚他人名自力行內外一如名出心作福若不力行便同牧牛若不出心便是貴文賤質同彼尼犍智者幸審思之正宗分竟

△三流通分二初顯示福報二信受奉行初中二初顯福勝二示報優今初

如是維耶齋之福祐明譬廣遠譬是天下十六大國
是十六國滿中衆寶不可稱數不如一日受佛法齋
如比其福者則十六國爲一豆耳

此文缺略應云是十六國滿中衆寶以用布施所
得福德不如一日受齋福德蓋珍寶布施秖是後
世福樂之因一日夜齋決爲出世之因又珍寶秖
是財施齋戒具足法施無畏施故

△二示報優二初出果相二明因相今初
天上廣遠不可稱說當今人間五十歲爲第一天上
一日一夜第一四天上壽五百歲彼人間九百萬歲
佛法齋者得生此天上

天上廣遠不可稱說總標六天報勝也先出第一
四王天相略舉壽命長遠以顯福盛餘經明上品
十善得生此天正法念處經明不殺功德得生此
天今明佛法齋得生此天十善是輪王世間正法
不殺是一分優婆塞終身之戒佛法齋是一日一
夜精進功德皆得感此果報而齋法果報則不止
此具如下文所明

人間百歲爲忉利天上一日一夜忉利天壽千歲當
人間三千六百萬歲

餘經明上品十善增上得生此天正法念處經明
不殺不盜功德得生此天今亦明佛法齋得生也
人間二百歲爲鹽天上一日一夜鹽天壽二千歲當
人間一億五千二百萬歲

餘經明上品十善兼學坐禪得生此天正法念處
經明不殺不盜不邪婬功德得生此天今亦齋法
得生應云一萬萬零四千四百萬歲恐譯者不善
方言數目或復傳寫之悞
人間四百歲爲兜術天上一日一夜兜術天壽四千
歲當人間六億八百萬歲

餘經明上品十善兼坐禪得欲界細住乃生此天
正法念處經明身三口四功德得生此天今亦齋
法得生應云五萬萬零七千六百萬歲
人間八百歲爲不憍樂天上一日一夜不憍樂天壽
八千歲當人間二十三億四千萬歲

餘經明上品十善兼修未到地定乃生此天今亦

齋法得生應云二十三萬萬零四百萬歲

人間千六百年爲化應聲天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲

餘經明上品十善兼得未到地定乃生此天今亦齋法得生應云九十二萬萬零一千六百萬歲

△二明因相

若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂猶善衆多我少說耳凡人行善魂神上天受福無量

猶輕安也餘如前釋

△二信受奉行二初當機奉行二大衆信受今初

維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快無量願受佛戒從今以後月六齋日竭力作福至死

盡壽名爲死又無明斷盡名爲死一約當教二約跨節也

△二大衆信受

佛說經已皆歡喜受教

能說人清淨故歡喜佛法度生而說永無名利想故所說法清淨故歡喜出世正眞要門不同愛見論故聞法獲勝益故歡喜現在福樂後生善處終得大泥洹故

佛說齋經科註終

附受八關齋法 諸經論中皆明八關齋法蓋以一往判釋則五戒乃人天因此一日夜戒齋方爲出世因也無論已受五戒未受五戒乃至受菩薩優婆塞戒者皆可隨意受持或六齋日或生日諱日等並應發心秉受本經雖合爲八支而衆受時仍作九支陳說無違經文有開合義無增減故也此依毗婆沙等以易於秉白故

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜爲淨行優婆塞夷如來至眞等正覺是我世尊三說如或不能師應教授我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜爲淨行優婆塞夷如來至眞等正覺是我世尊三說次應教受戒法

如諸佛盡壽
- 不殺生
- 不偷盜
- 不婬欲
- 不妄語
- 不飲酒
- 不著香華鬘不香塗身
- 不歌舞倡伎不往觀聽
- 不坐高廣大牀
- 不非時食

我某甲一日一夜
- 不殺生
- 不偷盜
- 不婬欲
- 不妄語
- 不飲酒
- 不著香華鬘不香塗身
- 不歌舞倡伎不往觀聽
- 不坐高廣大牀
- 不非時食

我今以此八關戒齋功德四恩總報三有齊資普與衆生同生淨土前之八支名戒不非時食爲齋故名八關戒齋薩婆多毗婆沙云受八齋法應言一日一夜不殺生令語言決絕莫使與終身戒相亂佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於五衆邊優婆塞戒經云若先遣信欲刑戮人信還未至其人尋後發心受齋當受齋時信至即殺雖後一時以戒力故不得殺罪若諸貴人常勑作惡

若欲受齋先當勑語遮先諸惡乃得成就若先不遮輒便受齋者不名得齋欲受齋者先當宣令所屬國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡罰戮之事

佛說梵網經菩薩戒初津敘

梵網經者是諸佛之本源衆生之自性戒網之宏綱律宗之要關也我佛世尊往返八千應化百億無非為一大事因緣故出現於世總攝化機頓明佛性略闡法門心地顯示自性圓明能令衆生纔登戒品位同大覺者無尚此經矣釋其名則佛觀梵天王網為說無量世界猶如網孔此喻教門之廣大也究其實則光明金剛寶戒本來箇箇圓成此喻生佛之一體也良以衆生迷真逐妄不能顯發無上菩提故如來從天宮而下人間向凡夫而開佛戒說衆生心內之佛法度諸佛心內之衆生為妙海王子頓制菩薩五十八戒若生若佛皆入佛性戒中是色是心總歸本源心地大哉菩薩戒也為一切戒之本歟無教不收無機不攝也余從秉受已來以此戒經奉為日課第愧慧性疎淺義理難明幸得學戒之心無時暫息焚膏繼晷詳閱諸書又以法海洪深卒難測量因而略採數語為作津梁不意日久歲深積成八卷題云梵網初津然理雖未盡事相無殊聊備自明以資持誦非敢望傳於來學也

時

康熙三十八年九月吉日菩薩戒弟子昭慶書玉識

凡例

一此經心地一品乃分上下兩卷上卷三十心十地明菩薩修證之階位下卷十重四十八輕顯佛子當學之戒法然法雖從位顯而位必仗戒修故天台智者大師單疏下卷時所宗行以見戒為趣位之本也今仍舊貫以逗時機如欲具明上卷經義請閱餘解

一經前懸談者毗尼止持會集先和尚遵賢宗法式略開七門以明通局戒疏發隱雲棲大師據般若略疏預立五門融會他宗今准華嚴大疏開成十義用顯其要如或樂簡樂詳隨情去取

一古來經解有科者有不科者謂科能節文解能釋義故今加科節之然大小乘戒不出止行兩法離此便非律義今以止行分析重輕戒相俾未觀文

句先知大槩其餘科式與諸家大同

一菩薩大戒舍那面授妙海親聞展轉傳來什師誦出而藏有南北增減不同今依流通本而釋經文不敢更改一字一則向所持誦流傳已久二恐後來倣物經模漸失雖謂理長則就妄動聖典亦毋容也

一經文題目俱書頂格解釋則低一字科文又低一字一則敬重佛語二則經文科釋各有分別不宜混雜也

一消文釋義貴乎直捷暢快爲妙若勉強扭揑則文義不顯事既不明理何能徹故此書不論各家先後但能發明本經文義則便隨錄也然今人多厭其繁故解亦從簡不貴語備務在義周

一大乘律法自不同於小乘故其中開遮持犯輕重並不以聲聞戒而定惟依菩薩戒經也又條相內多緣成罪及果報引證等在十重則全具在輕戒則有無不定也

一三無漏學以戒爲基菩薩木叉普被諸有但能解語悉皆得受故知梵網一經人天四衆凡有心者一切應瞻雖然如是要須受後始得若未受戒人預閱恐後來受戒不能發起殷重之心然渴而後飲則水之味愈甘暗而後然則燈之用愈大惟重在見機又則講時不揀者欲令發起善種故誦戒時須揀者恐生藐忽故適如融影等因見此經即發大心受菩薩大戒者則不須揀也降此不得覽者宜依經加意思之

佛說梵網經初津卷一

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

將釋此經先開十門一教起因緣二藏乘分攝三辯定時會四教觀深廣五所被機宜六能詮體性七宗趣通局八翻譯傳授九總釋名題十別解文義今於題文之前亦懸敘八義門也

初教起因緣者華嚴云非以一緣一事而得成就如來出現今經興起亦多因緣別開爲十一傳揚諸佛授受常法故二標示衆生入道根本故三發明心地出生大戒故四略開菩薩廣大行願故五旋顯戒門普納含靈故六護持菩薩必不退墮故七激勵小乘令學大乘故八直指凡夫信已是佛故九預扶末法作大導師故十流通盟戒展轉無盡故

二藏乘分攝者初藏攝有二一三藏經律論也品內上明法門中心地契經藏攝下明佛法中戒藏毗尼藏攝而無問難故非論攝二二藏聲聞菩薩也經云汝等一切發心菩薩亦誦乃至十地諸菩薩亦誦是菩薩藏攝故非聲聞也　二乘攝亦二一五乘謂人天聲聞緣覺菩薩也經云初結菩薩波羅提木叉迺至合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒屬菩薩大乘攝二四乘三乘之後加一佛乘即法華之大白牛車也經云衆生受佛戒即入諸佛位故是一佛乘攝非前權三乘也　三分攝謂十二分教也一長行二重頌三授記四孤起五因緣六無問自說七本事八本生九方廣十未曾有十一譬喻十二論議長行重頌可知汝是當成佛我是已成佛授記也是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑等因緣也入天宮下閻浮十住處說本生及本事也略開不可說法門中心地乃至重說十無盡藏戒品方廣也釋迦身放慧光照天王宮迺至蓮華臺藏世界玄通華光主菩薩放金剛白雲色光徧照一切世界未曾有也經喻梵網戒如日月瓔珠菩提若苗譬喻也故是九部所攝而非孤起無問論議三分教也

三辯定時會者時有三一先照時所謂初善日初

分時入也二轉照時所謂中善日中分時入也此一時內轉開三照初轉照時為下根轉小乘法輪中轉照時為中根轉三乘法輪後轉照時為上根轉一乘法輪三還照時所謂後善日後分時入也此當先照時說會有五一華嚴會直顯教也二阿含會隱實教也三深密會引攝教也四妙智會融通教也五法華會開顯教也此當華嚴會攝又涅槃經五味文云譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐此當最初乳味也

四教觀深廣者開二一先教相又二一化儀教門分為十一本末差別門二依本起末門三攝末歸本門四本末無礙門五隨機不定門六顯密同時門七一時頓演門八寂寞無言門九該通三際門十重重無盡門經云我今盧舍那方坐蓮花臺周匝千華上復現千釋迦前二後二分開即差別門連合即起末門又云如是千百億盧舍那本身該歸本門及無礙門十住處說即隨機門四禪化魔又說心地即顯密門重輕戒法一時頓說即頓演門沒入天宮化魔下生成道說法入出不離華光三昧即寂寞門三世諸佛已今當誦一切菩薩已今當學即三際門舍那佛說恒河沙法門中心地及十無盡藏戒法品千百億釋迦亦如是說迺至一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏即無盡門依引文義十義俱通約時剋定在何門攝此當七九十門彙差別中一分本義以其頓演根本一乘直益圓頓大機宜故應如法思之　二化法教門開為二先約教詮法通局顯分齊教類有五初小教中具含四乘一人乘談五戒十善二天乘談四禪八定三聲聞乘談四諦法門四緣覺乘談十二因緣前二有我猶屬界內凡夫後二無我名為出界聖人故此小乘唯談我空二始教但明法空亦名分教但說法相三終教竟說中道亦名實教廣談法性四頓教唯辯真性五圓教圓談法界初是小乘二三大乘四五一乘此屬圓教本源心地與法界

心性無二無別故亦可兼前終頓而非小始故權
實教中實教所攝經云衆生受佛戒卽入諸佛位
屬頓教攝又一舍那化千百億千百億卽舍那本
身屬圓教攝偈云應當靜觀察諸法眞實相是名
第一道亦名摩訶衍終實義也文云一切衆生皆
入佛性戒中偈云常作如是信戒品已具足頓教
義也經云爲開百千恒河沙不可說法門中心地
廼至因說無量世界猶如網孔一一世界各各不
同佛教門亦復如是圓教義也斯則有前所通無
前所局矣」 次約法生起本末顯分齊法義亦五
初唯一心爲本源所謂衆生心是心則攝一切世
出世間法卽華嚴一眞法界心圓教齊也二依一
心開二門一者心眞如門所謂心性不生不滅頓
教齊也始教空義密說此門以彼不知如來遺相
爲顯眞性故非其分二者心生滅門依如來藏故
有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異
名爲阿梨耶識終教齊也分教識義密說此門以
彼不知佛說如來藏以爲阿賴耶故非其分三依

後生滅門明二義一者覺義謂心體離念等虛空
界二者不覺義謂不如實知眞如法一故始教空
宗齊此覺義以爲眞空本覺之地彼未明眞空相
卽眞如性故說諸法無不是空四依後不覺義生
三細一業相二轉相三現相分教相宗齊此業相
以爲諸法生起之本故未明三細與眞如同以一
心爲源故說眞如凝然八識生滅五依後現相生
六麤一智相二相續相三執取相四計名
字相上四皆惑道二乘唯齊第三但斷我執未證
法空故五起業相業道人天齊此但知善惡業相
不識二執惑故六業繫苦相苦道也舍那略開心
地如毛頭許乃至本源自性清淨卽一總相心也
汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道卽二門
也釋迦佛說舍那心地中初發心中常所誦一戒
光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛
性種子卽覺不覺義也一切衆生皆有佛性一切
意識色心是情是心皆入佛性戒中卽三細也如
是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切

眾生頂戴受持乃至云若有犯者不得現身發菩提心及隨三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字即六藏也經既本末具證義理深廣彰矣」後觀道開為三門一不生觀二不滅觀三一心觀亦可一非異觀二非一觀三實相觀偈云應當靜觀察諸法眞實相不生亦不滅不一亦不異如是一心中方便勤莊嚴亦可一滅惡觀二出佛觀三一道觀偈云於學於無學勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆若悉由是處出亦可一不有觀二不無觀三本源觀或云一非色觀二非心觀三戒光觀文云戒光從口出非色非心非有非無是諸佛之本源或云一俱非觀二因緣觀三心戒觀文云我今自誦諸佛法戒乃至一切諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑乃至非因果法等此三觀門即小乘律儀道共定共三戒亦即律儀無漏禪戒亦即大乘律儀善法眾生三戒瓔珞經云律儀戒謂十波羅提木叉善法戒謂八萬四千法門眾生戒謂慈悲喜捨化及眾生令得安樂也此約次第三觀配釋如是若圓融觀三觀攝三聚三聚具含三觀乃至十重四十八輕八萬四千法門化度十界百億眾生三觀三聚莫不徧包則此觀道豈不幽深也

五所被機宜者經云一切眾生皆有佛性無非所被不同餘宗唯被菩薩及不定佛依起信論三聚統收此經正為不定文云信男信女婬男婬女皆得受戒兼為正定修進妙行經云三世菩薩已學今學當學邪定作近遠緣彼論云近遠速得度故遠緣久遠得度故是近遠復有二緣一增長行緣二受道緣今經云眾生受佛戒即入諸佛位近緣也汝是當成佛我是已成佛遠緣也又准楞伽經五性攝盡一聲聞乘種性二緣覺乘種性三如來乘種性四三乘不定種性五闡提無種性此經正被如來乘種性兼為餘四性以作近遠緣故彼經云捨善根一闡提以佛威力或善根生佛於一切眾生無捨時故今經云一切眾生皆入佛性戒中

當當常有因故當當常住法身又云見一切衆生
應唱言汝等盡應受三歸十戒發菩提心當生閻
提尙爾況二乘學性耶若約今經人有八對文云
國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼
神盡得受戒初王臣二僧尼三淨染四欲色五有
無六主僕七幽顯八橫豎法有十六謂信聞喜見
持覽讀誦解學修說註書授行也若嘗收者或疑
或信或毀或讚皆爲所被經云七逆八難一切犯
戒罪應教懺悔又云十無盡藏戒品是一切衆生
戒本源自性淸淨則知成法破法盡成佛道也
六能詮體性者分開四門一隨相門又三初聲名
句文體經云若說法時法師高座四衆聽者下坐
二通攝所詮體上四屬能詮此一所詮義若不詮
義文非教故下云應一一教受持大乘經律教解
義理又云先學大乘威儀經律廣開解義味三六
塵顯法體下云戒光從口出又云剝皮爲紙刺血
爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹

素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香花一切經
寶爲箱囊盛經律卷二唯識門前三教體皆自識
變下云常應一心受持讀誦大乘經律若見牛馬
豬羊應心念口言汝是畜生發菩提心又云三千
學士聞佛自誦心心頂戴三歸性門此識無體眞
如性故經云日日六時持菩薩戒解其義理佛性
之性四無礙門謂前理事心境交徹無礙又云一
切意識色心是情是心皆入佛性戒中又云十無
盡藏戒品是一切衆生戒本源自性千百億世界
中一切衆生受持歡喜奉行故此一經通取四門
爲教體也

七宗趣通局者先通辯諸宗有六一隨相法執宗
卽小乘諸師依阿含等經造俱舍等論二唯識法
相宗卽無著依深密等經造瑜伽等論三眞空無
相宗卽提婆依般若等經造中觀等論四藏心緣
起宗卽馬鳴依勝鬘等經造起信等論五眞性寂
滅宗卽龍樹依楞伽等經造佛性等論六法界圓
融宗卽天親依華嚴等經造十地等論今此經宗

當後第六門也。經云。佛坐菩提樹下。成正覺已。初結菩薩波羅提木叉。以此即舍那心地戒。衆生佛性戒。大乘十無盡藏戒。故屬圓融宗也」後局明此經有總有別。總則心地大戒。以止惡行善爲宗。了達佛性因果。超凡入聖爲趣。別開五對。一教義對。崇毗尼教相爲宗。合悟心地妙義爲趣。二事理對。舉重輕是非事相爲宗。解第一義諦理性爲趣。三境智對。所緣六種性眞境爲宗。能照三門觀智慧爲趣。四行位對。修行無量行願藏法爲宗。三十心十地賢聖階位爲趣。五因果對。善徹佛性正因爲宗。圓成法身佛果爲趣。此之五對。前後相由生起也。

八翻譯傳授者有二。一翻譯時年。肇序云。羅什法師誦此一品。以爲心地之首。此經有一百一十二卷六十一品。弘始三年。秦主姚興。玄心大法。卑萬乘之心。尊三寶之教。於草堂寺。共諸學士。與什參定大小兩乘五十餘部。唯梵網經最後譯出。時道融道影等三百餘人。一時受菩薩大戒。融影等信受佛語。即書出此心地一品八十一部。流傳後代。當時三百餘人。常誦此一品。以爲持戒之資。應知此土菩薩大戒。乃什師之所傳也」二疏解流傳。天台智者大師著義疏。雲棲蓮池大師述發隱。吾千華三昧光律祖直解心地一品。古吳素華旭法師合註。廣州在犙贊法師略疏。乳峯德水源法師手標。如上諸書。皆詮梵網妙理。今於衆部之中。採諸與義共析經文。庶其覽者。逐事以明理。就理而察事。明於理則自不迷宗。察於事則自不怠持。梵網之旨既明。則吾人之心地。未嘗與毗盧遮那徧照異也」上明八義門竟

△九總釋名題三。初經題。二人題。三品題。今初

佛說梵網經

佛說者。先舍那所說。後釋迦親宣也。梵語佛陀。華言知者。覺者。知謂知過去現在未來衆生。非衆生數。常無常等一切諸法。是名爲知。覺謂於一切法一切種相。能自開覺。亦能開覺一切有情。如睡夢覺。如蓮花開。是名爲覺。對迷說覺。對愚說知。能知

能覺。故名為佛。佛有三身。法。報。化也。法即本覺性體。報乃始覺智圓。化則慈悲應現也。然法身無相圓明徧照十方。報身萬德具八萬四千相好。化身丈六金身具三十二相八十種好。有云法身名毗盧遮那。此云徧一切處。如心地觀經偈云。法身體徧諸衆生。萬德凝然性常住。不生不滅無來去。不一不異非斷常。法界徧滿如虛空。一切如來共修證。是也。報身名盧舍那。化身名釋迦牟尼。此一往語耳。當知三身非一非異。機緣不同見一異也。說者悅其所懷。謂諸佛久修久證一體三身。了知一切衆生同具此德。大悲熏心。每思濟度。今機緣初熟。乃接歸本源世界。親覲本尊。稟受心地法門。次復示成樹下。普為凡夫結重輕戒。俾受者頓入佛位。成眞佛子。度生本懷。於茲暢悅。故曰悅其所懷也。又四辯宣揚名之為說。三昧正受名之為默。說法則利益衆生。默然則自受法樂也。梵網者以喻彰名也。梵謂梵天。網謂珠網。謂佛在摩醯首羅大梵天王宮中。觀彼天宮殿上因陀羅網幢衆寶所成。光光涉入。不相障礙。佛刹如之。故以喻為經名也。義如後釋。然能喻唯一。謂梵網珠幢。所喻有二。謂世界及佛教門也。世界即所被之機。教門是能被之法。法性平等。理非種種。緣機異故。教門亦殊也。此乃就事而言。若約法釋者。梵網即是衆生心性。亦廼諸佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本也。自性本淨名梵。塵界含攝名網。緣此心性建立無量世界衆生之法。及設無量教門諸佛之法。故云心佛及衆生。是三無差別。只在迷悟之間而分優劣矣。何以故。迷成三障。悟即三身。合而言之。自悟為佛。悟他名說。自他不二名為佛說梵網也。經者梵語具云。欲底修多羅。華言契經。上契諸佛妙理。乃合道而言。下契衆生之機。是逗根而說為法。為則今古常然。故名為經。總不出貫攝常法四義。謂貫串所說之理。攝持所化之機。三世不易為常。十界同遵曰法。夫聖人之語。無非教人。聞之從凡悟聖。永息迷心者矣。正翻為線。此方不貴線稱。故存於經也。按諸經律有以單人。單法

單喻爲名或以人法爲題或以人喻爲題或以法喻爲題或以人法喻爲題所謂單三複三具足也今經當第五種立題若以通別論之則經爲通同名經故梵網是別別餘經故此經中若境若智若機若益若理若事若體若用若因若果而迴別餘經也境謂性境卽一眞法界體性虛空華光三昧智謂十智卽本經所謂天眼天耳乃至天願等機謂總攝羣機如經云汝諸佛子轉我所說與一切衆生開心地道益卽利益謂衆生受佛戒卽入諸佛位等理卽理體經云一切衆生皆有佛性事卽事相謂但解法師語盡得受戒體卽戒體謂光明金剛寶戒是一切佛本源用卽功用謂得見千佛千佛授手世世不墮惡道八難等因卽因行如云我已百劫修行是心地等果卽果位如蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛也是故梵網一經教齊圓頓義並華嚴主伴重重說聽皆佛該七衆以通收凡諸位而均攝爲一化之根源乃大乘之極暢也上四字是所詮之義下一字爲能詮之文能所合目故名佛說梵網經也初津者爲初學者以作津梁也△二釋人題

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦者姚是姓秦是國號卽後秦國主姓姚名興也題立此號者以證譯經之時也三藏者經律論之藏文也謂開示悟入貫串攝持名經處斷輕重開遮持犯曰律刊定是非邪正爲論包括所應知義令無分散故名藏也法師者法軌則義師匠也法雖可軌體不自弘弘之在人謂此師善解三藏華梵雙通以法自師以法師人就德爲名故曰三藏法師也鳩摩羅什此云童壽謂法師年在童稚之時而辯慧已超耆宿故譯者謂手持梵卷口誦秦言翻梵成華故名譯也父天竺人師在胎日母增辯慧七歲出家日誦千偈九歲與外道論義辯挫邪鋒咸皆愧伏遠近異之母生什後亦卽出家聽拔衆尼得第三果什既受具母謂之曰方等深教應大闡揚秦都與汝自身無利如何什曰菩薩之行利物忘軀大化必行鑪鑊何恨從此已後廣

誦大乘洞其秘奥西域諸王皆尊奉爲師凡請說法必長跪座側令師躡登符堅建元九年太史奏云有德星現外國當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有羅什襄陽有道安將非此耶遂遣將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲請師弘法呂光與師編及中途姚興續秦迎師歸國以師禮事之優寵特甚延入西明閣及逍遙園別館安置與八百沙門諮受師義敕譯經論三百九十餘卷弘始十一年八月二十日卒於長安壽七十歲南山律祖問天人陸元暢云什師所翻之經至今若新受持轉盛何耶答云其人善解大乘得佛遺寄之意絕後光前仰之所不能及爲一代之寶從毗婆尸佛已來譯經師也又云什師位階三賢文殊指授令其刪定非築論也△三釋品題

菩薩心地品之下

此品以人法爲名菩薩人也心地法也先釋菩薩人名梵語具云摩訶菩提質帝薩埵此云大道心成就衆生謂有大心入佛道故亦云覺有情謂菩提是能覺義薩埵是有情義謂能令一切有情覺悟佛道故東土好簡故但言菩薩也亦云大士謂能上求下化建立大事故又云開士謂能開化一切衆生故總而言之依無作四諦境發四弘誓擐大甲冑能爲難事上弘佛法下化衆生智悲雙運故獲此號然其間有通有別通則從初發心以來直至等覺皆名菩薩別則菩薩位次各各不同也次釋心地法名謂萬法之所從生故稱爲心凡聖之所依持故稱爲地蓋此心地是譬喻品內所明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果爲大士所依義言如地然菩薩律儀徧防三業心意識體一名異三業之中意業爲主身口次之擇勝爲論故言心地夫佛卽心心卽佛也心得佛以顯示第一義佛因心以化度人天故佛佛出世唯語此心心之外無法可說識此義者可與譚梵網矣又此心地乃一切凡聖之本源在凡則迷此心故而流轉三界六道四生在聖則悟此心故而復本眞源究竟清淨菩薩欲還本源世界故依此心地

正戒以為勝因。而證舍那之極果也。故經云。我已百劫修行是心地。號吾為盧舍那。汝諸佛子。轉我所說。與一切衆生。開心地道。又云。一切意識色心。是情是心。皆入佛性戒中。受此戒已。極至佛身。於其中間。戒體常在。故知此戒即心地也。淨名經云。諸佛得解脫。當於衆生心行中求。以本源心地。出生一切菩薩行位。各各不同。於此菩薩位中。位位修行心地法門。亦復無量。非依心地之法。孰成菩薩之名。非因菩薩之人。孰秉心地之法。人即是法。法即是人。繇人故有大菩提。繇法故有大涅槃。菩提是智。涅槃是理。理智一如。故云菩薩心地也。又本源心地。不惟出生菩薩行位。亦復徧出一切諸法。所謂地獄心。廼至佛心。地獄地。乃至佛地。今但云菩薩心地者。以菩薩上同慈力。下同悲仰。徧攝十界之義。然十界無非心地法門。故若非此心為地。則戒從何而持。佛從何而成耶。梵語鉢里勿多。此翻為品。品者類也。謂義類相從。故名為品。相傳此經大本共有一百十二卷。六十二品。此乃菩薩心地一品。上下兩卷。上卷明菩薩三十心十地法門。為入佛果之根源。下卷明菩薩十重四十八輕戒。又為行菩薩道之根本。拈此一品。而知一部。指歸即此一部。而通一代儀法。覩一佛。而徧知十方三世諸佛模楷。見一菩薩。而知十聖三賢心地。對上而言。故云菩薩心地品之下也。總釋名題已竟。

△十別解文義

將釋經文。大分為三。初序分。二正宗分。三流通分。此三分之興。始自晉道安法師。彌天高判。後西域諸菩薩疏釋東來。皆分三分。始知晉符西釋。誠乃古今不易之恒規也。序謂序述。亦緒也。致也。乃序一經之由致也。而有通別。通者。如一切經初皆有如是我聞一時佛在某處與諸大衆俱。是名為通。別者。謂說經各有緣起不同。故別序一經或一品之由緒。是名為別。正宗者。宗即主也。崇也。謂佛所說法。必崇尚當機所說之義為正主。斯即一經之宗旨也。流通者。流謂不滯。通謂不壅。以正義既陳。務傳後世。利益衆生。使正法之源。流通而無壅滯。

廣布十方無有窮盡也此經從品初至第一淸淨者名爲序分從佛告諸佛子言有十重波羅提木叉至現在諸菩薩今誦名正宗分從諸佛子聽十重四十八輕戒至偈終名流通分雖是六十二品中之一品一品中之下卷而序正流通自在全經然就茲下卷三分宛然如華嚴法華等經品品皆以爾時爲首今經亦然卽正宗流通亦是明此一品之性相事理非彼全部之正宗流通故又華嚴鈔云夫聖人設教必有其漸將命微言先彰由致由致旣彰當機受法故授以正宗正宗旣陳務於開濟非但篤於時會復令末葉傳芳永耀法燈明明無盡故授之以流通非唯一部當會當品等皆容有之是也

△初序分爲二初舍那發起二釋迦勸發初中二初長文二偈頌長文三初舍那付囑二釋迦弘傳三勸信受持初中又二初口音勸示二放光付囑今初

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地號吾爲盧舍那汝諸佛子轉我所說與一切衆生開心地道

爾時者卽盧舍那佛將示心地法門之時也諸經通序具六種成就今經亦然爾時時也佛主也大衆衆也爲開心地法門聞也菩薩世學信也蓮華臺藏處也又師資道合說聽事成當爾嘉會之時故名爾時梵語盧舍那此云光明徧照照有二義一內以智光照眞法界此約自受用身也二外以身光照應大機此約他受用身也又翻爲淨滿謂諸惡無餘故云淨此是止惡果報也衆德悉圓故云滿此是行善果報也由行滿果圓故稱爲佛亦卽惑業俱盡福智圓滿之稱也斯多從自受用得名其光明徧照多從他受用爲號按心地觀經法身亦名自性身無始無終離一切相絕諸戲論周圓無際凝然常住其受用身有二種相一自受用二他受用自受用身者三阿僧祇劫所修萬行利

益安樂諸衆生。已十地滿心。出過三界。居淨妙國土。坐大寶蓮華。所謂大寶華王座也。無量大衆海會。圍繞供養恭敬尊重讚歎。如是名為後報利益。爾時菩薩入金剛定。斷除一切微細所知諸煩惱障。成無上菩提。如是妙果。名現利益。是眞報身。有始無終。壽命劫數。無有限量。窮未來際。諸根相好。遍周法界。四智圓滿。受用法樂。具足八萬四千智門。如是一切諸功德法。名為如來自受用身也。如來他受用身者。具足八萬四千相好。居眞淨土。說一乘法。令諸菩薩受用大乘微妙法樂。一切如來為化十地諸菩薩衆。現於十種他受用身。第一佛身坐百葉蓮華。為初地菩薩說百法明門。菩薩悟已。起大神通變化。滿於百佛世界。利益安樂無數衆生。第二佛身坐千葉蓮華。為二地菩薩說千法明門。菩薩悟已。起大神通變化。滿於千佛世界。利益安樂無量衆生。第三佛身坐萬葉蓮華。為三地菩薩說萬法明門。菩薩悟已。起大神通變化。滿於萬佛國土。利益安樂無數衆生。如是如來漸漸增

長。乃至十地他受用身。坐不可說妙寶蓮華。為十地菩薩說不可說諸法明門。菩薩悟已。起大神通變化。滿於不可說佛微妙國土。利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生。如是十身皆坐七寶菩提樹下。證得無上菩提。是為十種他受用身也。為此大衆者。大衆指千華上佛及千百億釋迦也。按上品經文云。是時釋迦擎接此世界大衆還蓮華臺藏。見盧舍那佛。佛乃廣開示三賢十聖法門。為入佛果之根源。是知非止千佛千百億佛為大衆也。舍那是能說法之本佛。大衆是能受法之迹佛。百千十萬也。恒河亦云殑伽。此云天堂來。謂見從高處來。故河在中天竺。濶四十里。沙細如麪。章安云。諸經多以恒河沙為量者。有四義。故一人多識之。二入者得福。三八河中大。四是佛生處。此即四悉檀也。一河之沙數尚無窮。況百千河之沙數。豈可能盡。故云不可說也。亦即十大數中之第九數。以喻法門之廣大無窮無盡。今於無窮無盡法門中。略說心地一法。猶百千河沙中之一沙。

故云如毛頭許也然法門雖廣不出心地一法舉心地卽該盡萬法是亦以少攝廣也涅槃經云佛在林中取少樹葉告諸比丘我覺了一切諸法如大地草木葉等爲衆生所說如手中葉耳正同此喻也門者卽能通之義謂如來所說一乘之法皆從此出故曰法門不可說法門廣也心地如毛頭許略也從廣開略故云略開也過去一切佛已說者則見法有所傳也未來佛當說者則見法有所受也現在佛今說者則見法有所證也佛是果人引同證說勸信也菩薩是因人引同修學勸受也三世菩薩等者謂三世果人尚且遵教豈三世因人有不同學者耶然心爲萬法之源學心則萬法俱盡故諸佛同說大士同學也我已百劫修行是心地者我八自在之眞我非凡夫執五蘊身心之妄我也百劫揀非權教三祇梵語劫波此云分別時節以劫初人壽十歲時子年倍父年如是增至八萬四千歲後百年減一歲如是減至十歲此一增一減名一小劫二十小劫爲一中劫成住壞空

各二十番增減爲一大劫無數大劫爲一僧祇故上品文云我已百阿僧祇劫修行心地以之爲因初捨凡夫成等正覺號盧舍那住臺藏世界海以之爲果此謂修心地戒時從名字菩薩直至等覺位位修習堅固成就入妙覺位戒體圓極諸惡永淨萬善悉滿是故名爲盧舍那佛也今言百劫者或文略也准餘經多云如來於三大阿僧祇劫修行或過三大劫已復於百劫中修相好因故云百劫也天台引智度俱舍婆沙等論云如來從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇從尸棄佛至然燈佛值七萬六千佛名二阿僧祇得授記莂號釋迦文從然燈佛至毗婆尸佛值七萬七千佛名三阿僧祇滿從初至此修六度竟更住百劫修相好因故賢愚經云佛言我三阿僧祇劫精勤苦行百劫修福初阿僧祇劫供養八萬八千諸佛中阿僧祇劫供養九萬九千諸佛後阿僧祇劫供養十萬諸佛出家持戒具足尸波羅蜜乘六度車被忍辱鎧於菩提樹下坐金剛座降伏魔王得成

佛道。按瓔珞經云。佛初發意志求緣覺乘。閑居靜處。四十四億劫無佛法聖衆。其間七十劫後。遇大通慧佛。演暢大乘。乃徵信解。建功德業。復經十九劫。為大國王。供養清衆。周給貧乏。捨位出家。晏居寂念。心漸披倦。往來生死。受報無數。由意無大誓。欲免自身患。復經六十劫。值遇寶瓔佛。一乘無二道。不聞小節名。始從彼發意。弘誓心雖沮。從彼至今日。七億阿僧祇。將護順正法。今乃自覺悟。須知七億已前。雖復勤苦修道。而無堅誓。終不能成等正覺。據此則百阿僧祇。猶少。斯亦隨機所說權實大小兩乘化儀不同。今舍那以自己所修證驗之成法而告之。令他生信。依此心地法門而做修證也。汝諸佛子。轉我所說者。諸佛遞指千葉上佛千百億釋迦也。謂前說法。普為大衆。今付心印。非餘人所堪。故特屬千釋迦。傳我舍那佛語。示諸衆生。使上承而下布。以見稟法自有來也。受法得益曰子。轉傳也。謂傳佛法以及衆生也。然既傳心印。不可泛常。故稱子也。與一切衆生開心地道者。啓閉曰開。謂我舍那一佛。已同十方三世諸佛。修證此心地法門。則汝等亦當以我心為心。轉我所說。與一切衆生。修證此心地法門。各見本源心地也。然此本源心地。一切衆生之所共有。但無始劫來。久被妄情惑業擁閉。所謂諸佛已悟。衆生尚迷。心王既蒙。則法王不現。故令轉佛所說。使得豁通。故云開心地道。即是開佛知見也。△次放光付囑

令閱當作閱

時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光。光告千華上佛。持我心地法門品而去。復轉為千百億釋迦及一切衆生。次第說我上心地法門品。汝等受持讀誦。一心而行

蓮華臺藏世界者。謂居塵不染。故名蓮華。堅實高顯。為萬法之宗極。故名曰臺。含攝無遺之刹種。故名曰藏。豎無終始曰世。橫絕方隅曰界。蓮華臺藏世界。學依報也。師子座上盧舍那佛。學正報也。又蓮華含子之處。目曰臺藏者。有包裹義。今刹種及刹土。為一大蓮華之所含藏。十方世界。悉在其內。故曰蓮華臺藏世界。即華藏世界也。約事可爾。據理

而言何因刹海相狀如斯略舉二因一約衆生如來藏識即是香海於此海中有因果相恒沙性德即是正因之華世出世間未來果法皆悉含攝故名爲藏若以法性爲海心即是華含藏亦爾然此藏識相分之中半爲外器不執受故半爲內身執爲自性生覺受故如來藏識何緣如此法如是故行業引故二約諸佛大悲海中生無邊行華含藏二利染淨果法重疊無礙故所感刹相狀如之又蓮華即種種光明蕊香幢臺即蓮果十不可說佛刹微塵數香水海在中也赫赫熾盛貌大光是法性天然功德光普照晒爍故師子座者謂形似師子故表說法無畏也如來說無畏之法外道魔王悉皆歸降猶師子之哮吼飛禽走獸盡皆潛伏是以凡佛所坐之座皆名師子座也又名法空座亦表無畏謂如來得法空故故無所畏也上品云舍那在百萬億紫金剛光明宮中坐百萬億妙寶蓮華赫赫光明座是也光告千華上佛者如來心地本絕名言聲也今欲顯心地正法還以心光而作

佛事故不以言告而以光告正顯付託之事也然既結示已畢復放光普告者謂此心地法門若本若迹若因若果無不以智爲前導也然華嚴雲臺說法禪天光音尚且成教況佛身光耶此亦有二意一近則言告遠則光告二劣機言告勝機光告今則身口通行表此心地戒法爲至德要道也若約應機謂是他受用土身佛若約自證即法身無礙土無盡師子座圓融無礙佛徧照法界光總相心地法鼎屬於圓教非權漸也佛名釋迦牟尼者本起經翻釋迦爲能仁本行經譯牟尼爲寂默能仁是姓從慈悲利物顯不住涅槃寂默是字取智慧冥理顯不住生死千華上佛大化也千百億釋迦小化也及者相繼之辭次第說者有二義故一約人先舍那說次千佛傳次百億佛次菩薩次衆生也二約法先三十心次十地次十重次四十八輕也持誦內熟道種也心行外驗行事也領納曰受固守曰持對本曰讀背本曰誦受持屬心讀誦屬口心口進修無二無別故曰一心而行也又次

第說者圓融不礙行布也一心行者行布不礙圓融也

佛說梵網經初津卷一

音釋

支那　或云至那華言文物國即讚美此方是衣冠文物之地也西域記云摩訶至那此云大唐又名震旦或云眞丹琳法師云謂東方屬震是日出之方故云震旦樓炭經云葱河以東名爲震旦以日初出耀於東隅故得名也

一大事因緣　一即一實相也其性廣博爲大如來出世度生儀式爲事衆生具此實相而能成機感佛爲因如來證此實相而能起應度生爲緣一切如來出現於世普爲開示一切衆生本有實相令其咸得悟入佛之知見故也

無上菩提　菩提此云覺道無上者謂成妙覺佛智淨獨尊無有過於上者故曰無上

焚膏繼晷　膏油也晷日影也古云日不足繼之於夜者是也

凡例　凡者大凡例者比例左傳序云發凡而起例也

古杭　隋時稱杭州唐時稱餘杭宋高宗南渡建都於此改爲臨安迨明復稱杭州故云古杭也

昭慶　按誌石晉天福元年勅建律宗大昭慶寺昭爲昭萬善之功勳慶爲慶一人之大德也

萬壽戒壇　即地湧戒壇也正名古佛戒壇趙宋太平興國三年允堪律師依此晝夜精勤行道感韋天示現曰今大師行道處乃古佛戒壇最吉祥地然燈佛降生之處也願師大闡尸羅以續如來慧命弟子於西天竺取世尊成道座下土四大海心水築壇請師傳戒令登踐受戒者永脫泥犁之苦言訖壇從地湧七寶分光東方止日韋天合掌虛空證明五色祥雲結蓋而覆人皆異之故稱地湧戒壇事聞於上勅賜萬善戒壇以戒爲萬善之本萬曆三十三年勅賜萬壽戒壇謂登壇說戒祝延

聖審故也

三無漏學　三者戒定慧也因戒生定因定發慧戒出三途定超六欲慧脫三界三法相資煩惱淨盡不漏落生死故學習飾也器不飾則無以成美覗人不學則無以成聖果也

十門　門者收攝無擁之謂也謂將欲釋經於其文前先以十門收攝經意疏通條章顯示大綱令諸學者依門入解使經宗意趣則有所歸而無擁滯也

譬喻　以類比況曰譬開曉令悟曰喻謂如來說法爲鈍根者假譬喻以曉示之令其開解故如法華經中火宅藥草等喻是也

三際　先中後也波斯匿王言觀身實相觀佛亦然無前際無中際無後際

四禪八定　定者謂攝散歸靜之義也色界有四謂初禪二禪三禪四禪無色界有四謂空處識處無所有處非非想處故云四禪八定也

四諦　法界次第云此四通言諦者以審實爲義此四諦法正爲聲聞人說欲從聞生解故必須藉教顯理今明教理不虛故云審實苦由因感果則應先因而後果今悉先果而後因者教門引物爲便故皆先果而後因前二諦是世間之法令知苦以斷集故先果而次因後二諦是出世間之法使爲滅以修道故亦先果而次因也一苦諦苦是苦果二集諦集是苦因三滅諦滅是樂果四道諦道是樂因

我空　謂無我人衆生壽者四相之見

法空　謂無色受想行識五陰之法也

一眞法界　離二曰一不妄曰眞交徹融攝故曰法界即是諸佛平等法身從本以來不生不滅非空非有離名離相無內無外惟一眞實不可思議故

心眞如門　心眞如者即是一眞法界大總相法門體所謂心性不生不滅非染非淨畢竟平等無有變易惟是一心故名心眞如門

如來遣相　謂詮遣法相惟顯法性故謂一切法本涅槃相若執涅槃則涅槃亦成法數故復遣云無

涅槃也。無有涅槃佛遣能也。無有佛涅槃遣所也。佛能覺也。涅槃所覺也。以有無不可得。故能所俱離也

如來藏　即眞如性。第八識所依。具足諸法。包含萬象。故謂之藏。諸佛證此藏心。利益羣生。應用無盡。即一實相之體也。此體能生世出世間一切諸法。故名如來藏

阿賴耶識　即第八識名。翻爲無沒識。取不失爲義。又翻藏識。謂能含藏善惡諸種子。故亦名種子識。亦名果報識

眞空　謂心境俱融。故然眞空無相。即名實相也

道共戒　謂於見道修道位中。不作意。持自然不犯。戒與道俱發。故稱爲共。此戒既是初二三果所得。即是無漏戒也

定共戒　亦名禪戒。謂發得初二三四禪定之時。不作意持。自然不犯。戒與定俱發。故稱爲共。此戒斷惑未盡。未出生死。即是有漏戒也

無漏禪戒　即上道。定。二戒之總稱也

八萬四千塵勞　偈曰。十使互成百。十界成一千。七支爲七千。三世二萬一。三毒并等分。是爲八萬四。塵者染汙眞性也。勞者驅役流轉也

八萬四千法門　謂如來成道。有三百五十度無極法門。度無極者。謂事理行滿。度生死流。登涅槃岸。此之功德無有窮極。故云度無極也。偈曰。第一光耀起。乃至分舍利。有三百五十度無極法門。門門有六度。共成二千一。以四大六衰合二萬一千。加三毒等分。是爲八萬四

不定性　謂遇緣熏習。修行不定。故若近聲聞。而習聲聞法。若近緣覺。而習緣覺法。若近菩薩。而習菩薩法。各隨所習而成其性。是名不定性

第一義諦　眞諦非有。俗諦非無。不有不無。是名中道第一義諦

本覺　謂衆生心體靈明。虛廓等虛空界。無處不徧。即是如來平等法身。依此法身。說名本覺

始覺　謂衆生本覺心源。由無明熏動。覺不成覺。多劫在迷。今始覺悟。是名始覺。始本不二。名究竟覺。

即成佛也

三十二相　謂如來應化之身具此三十二相以表法身衆德圓極人天中尊衆聖之王也所謂足安平相千輻輪相手指纖長相手足柔軟相手足縵網相足跟滿足相足趺高妙相腨如鹿王相立手摩膝相馬陰藏相身縱廣等相毛孔生青色相身毛上向右旋相身金色相身光面各一丈相皮膚細滑相七處平滿相兩腋滿相身如師子相身端正相肩圓滿相四十齒相齒白齊密相牙白淨相頰車如師子相咽中津液得上味相廣長舌相梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王相眉間白毫相頂肉髻成相亦名無見頂相是爲三十二相也

八十種好　所謂無見頂相好身高鼻孔不現好眉如初月好耳輪輻相好身堅實好骨際如鈎鎖好身迴轉如象王好行時足去地四寸而印文現好爪如赤銅色好膝骨堅著圓好身青潔好身柔軟好身不曲好指纖圓好指文藏覆好脉深不現好踝不現好身潤澤好身自持不逶迤好身滿足好容儀備足好容儀滿足好住處安無能動好威振一切好一切樂觀好面不長大好正容貌不撓色好面具滿足好脣色紅潤如頻婆果好言音深遠好臍深右旋圓妙好身毛紺青光澤好手足圓滿好手足如意好手文明直好手紋深長好手文不斷好一切惡心衆生見者和悅好面廣殊妙好面如滿月好隨衆生意和悅與語好毛孔常出妙香好口出無上香氣好容儀如師子好進止如象王好行法如鵝王好頭如摩陀那果好一切身分具足好四牙白利好舌相長廣赤色好舌薄微妙好身毛紅色好身毛軟淨好眼秀廣長好孔門相具好手足赤白如蓮華色好臍厚不出好腹形不現好細腹方正好身不傾動好身持厚重好其身長大好身長殊妙好手足軟滑好四邊圓光各一丈好光明照身而行好等視衆生好不輕衆生好隨衆生音聲不增不減好說法不著好隨衆生語言說法好發音報衆好次第有因緣說法好一切

衆生不能盡觀德相好觀無厭足好首髮修長好髮色青珠光滑好手足有德相好是爲八十如上相好皆是多生清淨持戒所感也

等覺　一生補處菩薩之名如今彌勒菩薩等下地望之則與佛等尙有極微細一品無明未盡猶名菩薩所修觀智純一堅利喻若金剛名金剛心亦名有上士

妙覺　謂金剛後心豁然大覺妙智窮源無明習盡名眞解脫故曰妙覺也

三障　煩惱業報曰三覆蔽正道曰障

天眼　謂清淨色根照境發識名之爲眼依天修得故曰天眼

天竺　新云印度唐言月謂彼土聖賢繼軌導凡御物如月照臨故也

模楷　取法則義

居眞淨土　華嚴經云他受用身依他受用土他受用身者謂因他機感扣而現此身卽勝應身也他受用土者亦卽實報土也謂佛以大慈悲力隨十地菩薩所宜變爲淨土或小或大或劣或勝他受用身依之而住故云居眞淨土觀無量壽佛經疏云行眞實法感得勝報者是也

諸菩薩　卽別教十地圓教十住十行十向乃至等覺菩薩也

阿僧祇　此云無央數乃天人中能知筭數者極數不能知是名一阿僧祇此是華嚴經十大數中之首也十大數者一阿僧祇二無量三無邊四無等五不可數六不可稱七不可思八不可量九不可說十不可說不可說是爲十大數也

所知障　所知障者亦名智障謂執所證之法障蔽智慧之性是名所知障與煩惱同是根隨二十六惑由貪上有擾亂用名煩惱障有覆蓋用名所知障煩惱障涅槃所知障菩提有分別俱生此且分別大乘見道位斷也如來二障永離心常清淨而無能所之相也

四智　一大圓鏡智二平等性智三妙觀察智四成所作智

百法明門　百法束爲五門謂色法十有一心法八心所有法五十有一不相應行法二十有四無爲法六共成一百也詳如大乘百法明門論

三賢　謂十住十行十迴向也皆稱賢者此就別教而論謂此位菩薩但斷見思惑盡尚有無明惑在未入聖位故名曰賢

十聖　聖者正也謂此菩薩修行功滿已入正位故名曰聖卽十地也

四悉檀　悉徧也梵語檀那華言施華梵兼稱故名悉檀謂佛以此四種說法徧施一切衆生故名四悉檀也一世界悉檀世卽隔別之義界卽界分也蓋由衆生根器淺薄故佛隨其所欲樂聞爲之次第分別而說令生歡喜是名世界悉檀二爲人悉檀謂佛欲說法必先觀衆生根器之大小宿植之淺深然後稱其機宜而爲說之令其正信增長善根故名爲人悉檀三對治悉檀謂如來生貪欲多者教觀不淨瞋恚多者教修慈心愚癡多者教觀因緣謂對此等諸病說此法藥徧施衆生故名對治悉檀四第一義悉檀第一義卽理也謂佛知衆生善根已熟卽爲說法令其得悟聖道是名第一義悉檀

八自在我　我卽身在義卽如來常樂我淨四德之我由如來具大神力智慧隨機示現自在故一能示一身以爲多身二示一塵身滿大千界三大身輕舉遠到四現無量類常居一土五諸根互用六得一切法如無法想七說一偈義經無量劫八自身徧諸處猶如虛空具此八義故稱我也

尸棄　此云寶髻亦云式棄此翻爲火火有二義一能照諸惡不起二燒諸煩惱不生故從義以立名

然燈　梵語泥洹竭此云然燈大論云謂太子生時身光如燈故亦云錠光

毗婆尸　亦云維衛華言勝觀亦云徧見

六度　謂施戒忍進禪慧以此自度度人故

修相好因　相謂三十二相好謂八十種好修行六度成百福德用百福德成一相以爲三十二相之因也

妙海王子　梵語文殊此云妙師利此云海王子者法王之子也然如來爲大法王妙海最初請佛授菩薩戒入法正位故名王子也

三教法流頌出周書異記

周昭甲寅第四帝　釋迦降生迦維衛
穆王壬申五十三　如來八十歸眞際
滅度一千八十年　教流漢明永平世
佛先四百二十二　老子方生定王世
佛先四百七十七　孔子靈王時誕質
是爲三聖誕生時　前後分明次第記

佛說梵網經初津卷二

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△二釋迦弘傳二初總舉諸界多佛二別顯此界一佛初中又四初受法將辭二旋歸本界三遵勅利生四例結餘佛今初

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟

千華上佛從座而起者受法之事畢矣各各禮辭舍那而退者師資之禮罄矣舉身放不可思議光者報本之心顯矣然諸佛之光有其二種一常光二放光常光即本覺圓明徧照法界放光即所起神通變現非一皆不離本源心地戒體而出也今言不可思議者謂此光非權小之所知緣迹光與本光無異同是三德秘藏微妙智明不可以心思不可以言論故云不可思議也光光皆化無量佛者以顯此智是諸佛之母諸佛繇此而出生故是則舍那心地化爲千佛千佛化爲千百億佛千百億佛化爲無量佛也又表十無盡藏戒品皆由光明金剛寶戒之所出故青黃赤白表住行向地華表萬行妙因供表一乘佛果而妙因從果德起故還用莊嚴果德也前舍那以光告今諸佛以光酬表此心地法門本非言念佛性戒體非色非心惟

此般若一光本不離迹迹不離本本迹同照供養盧舍那佛以酬法乳也△二旋歸本界

各各從此蓮華臺藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出

初隱爲沒終沒爲已然雖出沒隱顯諸佛悟心自在無礙故體性虛空華光三昧者謂徹照本來如虛空之體性則華光任運自現體性表法身德華表解脫德光表般若德三德圓融故曰三昧也又體性是法生佛共有卽常住眞心之體性也華光是喩此喩心體廣大虛寂而無邊表故曰虛空心體雖空本來具足恒沙性德智光妙用不妨千枝萬葉俱能爍破情塵故曰體性華光寂不離照動卽是定故曰三昧三昧通名也此云等持亦云正心行處亦云正受然三昧名體甚多修證不一如一切禪定亦名三昧今言體性華光是揀除三昧也然如來三昧本非出入故曰那伽常在定無有不定時又云不起滅定現諸威儀示十法界像導利諸衆生今言入者以體用冥一故出者體用全彰故所謂百千定門同歸一寂無邊智海不離本源圭峰云息諸分別智與理冥故名爲入是也若融前三觀空卽不生觀觀無爲法界心華卽不滅觀觀有爲法界心性卽一心觀觀無障礙法界心三一圓通自在名曰體性虛空華光三昧也還本源世界閻浮提菩提樹下者謂釋迦牟尼佛在摩醯首羅天宮與無量梵王不可說菩薩衆說盧舍那佛所說心地法門品竟復擎此世界大衆還至臺藏世界禮敬問法今來南洲故云還也又華藏乃本師受業之本界南洲是自已行化之本界故曰還本源世界也然還去還來不離一迴本源自性界故若約理而言則體性虛空華光三昧便是諸佛本源世界約事而說則千佛千百億佛皆先各有本土因聽戒故俱來至舍那所今受法已畢故又各還本有之報土也閻浮樹名此云勝金提洲也謂此南洲之北有大樹名曰閻浮枝葉皆金滴水入土皆爲赤金勝於他金故或曰樹下有河

閻浮果汁點物成金因流入河沙成金色斯則樹因河爲名洲從樹得稱故云勝金洲即南贍部洲也菩提樹者西域記云畢鉢羅樹高數百尺佛坐其下成等正覺故名菩提此翻覺道乃道之極者故又云道樹莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至二月十五佛涅槃日葉皆凋落頃即復故華嚴經云菩提樹高顯殊特金剛爲身瑠璃爲幹衆雜妙寶以爲枝條寶葉扶踈垂蔭如雲寶華雜色分枝布影復以摩尼寶珠而爲其果此是舍那他受用身十地菩薩境界非凡夫二乘所能及見然亦表佛三昧神通智光影現莊嚴心地還同體性華光也釋迦由此修道故曰還本源世界菩提樹下也從體性虛空華光三昧出者返源自性爲入從本起照爲出先入者示自受用三昧故今出者欲令衆生亦受用此三昧故又受業進業曰入赴感起化曰出此有三義一觀實際理地無出入相方便說出入二觀說法時有當說不當說時節之別故有出入三觀機逗教應病與藥則有出入之相然雖示出入動靜一源往復無二定也△

三遵勅利生分十今第一處

出巳方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界法門海

離念曰出事畢曰巳前明千釋迦與千百億釋迦皆先於舍那前受菩薩戒藏巳廼入三昧還本源世界今明出三昧現身十處說法也方坐金剛千光王座者方猶正也安住正法故曰方坐究竟堅固名爲金剛千佛放光得道之座故曰千光王座也按略疏云此座在中天竺摩竭陀國王舍城之西南二百餘里菩提樹下昔此世界初成座與大地俱起據三千世界之中下極金輪上侵地際金剛所成周百餘步賢劫千佛皆坐此座而入金剛定放大光明成無上覺故曰金剛千光王座是如來修證理道之所亦曰道場華嚴經云爾時世尊處於此座於一切法成最正覺是也所言成者法身無成出障名成報身四智捌圓名成化身八相坐菩提樹下斷結爲成然事雖有異其理一也及

妙光堂者。及相繼之辭。謂從彼樹。下至此處說法也。衆寶莊嚴。故稱曰妙。寶輝互照。故名曰光。聖凡聚集之處故曰堂也。亦名普光堂。此堂在菩提樹西不遠。昔乃如來初成正覺時。梵王以七寶建立。此堂。帝釋建立七寶之座。放異光明。照菩提樹。請佛昇座。轉大法輪。佛坐其座七日。放光演揚妙法。亦名普光明殿。華嚴經云。爾時如來於普光明殿。坐蓮華藏師子之座。是也。說十世界法門海者。海以深廣爲義。謂如來所說一切諸法。此十攝無不盡也。一世界海。二衆生海。三法界安立海。四佛海。五佛波羅蜜海。六佛解脫海。七佛變化海。八佛演說海。九佛名號海。十佛壽量海。瓔珞經云。佛初得道在此樹下。說十世界海法門。時有八萬無垢菩薩（即等覺位菩薩）。現身得佛。有九十億人入六入明門。然華藏莊嚴十世界海。一眞如心。廼是十方三世一切諸佛自覺聖智。受用境界。諸佛乘此法門。倒駕慈航。廣度羣品。一切菩薩修此法門。以至究竟果海。一切衆生。迷此心。故生死海中。流轉無盡。不言

衆生。而言世界者。舉依報。以該正報。也。又華嚴大疏云。十世界海。即十信法門。也。信者以順從爲義。謂順從佛性之理不疑。故以十數而言。者正明十信法門。住行向等。與華嚴大同小異也。初壇菩薩功德積。感乘本願力。寄位人乘。作閻浮提王。修十善業。以化衆生。行檀度法。而嚴妙果。統攝南洲一切國土。故如來始成正覺。初轉法輪。先於此處說十世界法門海。以爲菩薩。眞修方便。以此種種世界皆是衆生同別二妄所成。故自妙光堂。至四禪天。凡有十處。前六處爲六會。第七後四禪通爲一會。則第七會總更說前三十心十地。前六會別說此心地法門。皆以信爲本也。據華嚴第七會。定通忍等。亦合說三十心十地。清涼疏云。定通忍。當等覺法。餘當妙覺法。取彼例。此亦可前三禪。金忍願明等覺法。第四禪心地明妙覺法。然與華嚴不同而同華嚴遮那即釋迦諸會說法。不動而歷地前圓融地上行布。今經舍那坐華臺。釋迦攝千葉。起座至餘地前行布。地上圓融。應知十無盡戒。總一

心地是行布不礙圓融也此二無礙方稱圓教故世親以六相圓融舉一全收隨機宜見說有異耳今明次第是故先說十信後說十住使已發大心衆生得入圓十信位方得圓十住也△第二處

復從座起至帝釋宮說十住

帝釋宮者梵語具云釋提桓因此云能天主謂能作三十三天之主也雜阿含經有一比丘問佛何故名釋提桓因答本爲人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因其宮名殊勝殿即欲界第二忉利天也繇單修上品十善得生其中故離垢地菩薩修行功行多作忉利天王是故世尊第二於此處說十住也菩薩約位進修從淺至深以妙覺爲極果而始必以十信爲先導故妙覺由信而入入則能住矣十住者一發心住二治地住三修行住四生貴住五方便具足住六正心住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住也謂住法信位自修斷證故說此十住者令已入十信菩薩天王得入圓十住法門也華嚴經云爾時如來威神力故十方一切世界一一四天下閻浮提中悉見如來坐於樹下各有菩薩承佛神力而演說法靡不自謂恒對於佛爾時世尊不離一切菩提樹下而上昇須彌山頂向帝釋殿其餘一一上昇皆亦如是疏云如來不動覺樹而昇釋天體用無方赴於物欲其由澄江一月三舟共觀一舟停住二舟南北南者見月千里隨南北者見月千里隨北停者見月不移是謂此月不離中流而往南北如來應現類此可知即體之用無不普周去住在緣佛無動靜不動而徧以赴彼機故經云佛身充滿於法界普現一切羣生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座是故如來不起眞際而普利羣生也△第三處

復從座起至燄天中說十行

燄天者梵語燄摩亦云夜摩此云時分謂時時快樂不假日月光明惟以蓮華開合乃分晝夜故是欲界第三天也此天依空而居其殿名曰寶堂繇修上品十善兼坐未到定禪得生其中故發光地菩薩修行功行多作夜摩天王寄位天乘是故世

尊第三於此處說十行也緣前十住進修功滿已成佛子自得已利而利他之行未成是故廣行饒益隨順衆生令其歡喜然行有淺深故成十種一歡喜行二饒益行三無瞋恨行四無盡行五離癡亂行六善現行七無著行八尊重行九善法行十眞實行謂行教化行利益衆生故說此十行法門者爲令已入十住菩薩天王得入圓十行法門也

△第四處

復從座起至第四天中說十迴向

第四天者是欲界兜率陀天也梵語兜率此云知足謂於五欲知止足故此天依空而居所修同前中有內院爲一生補處菩薩所居亦云後身菩薩住處故讚慧地菩薩修行功行多作兜率天王能除衆生身見觀於道品同於初果須流位也是故世尊第四於此處說十迴向迴即迴轉向即趣向謂起大悲心救度衆生故又迴十行之善向於三處一眞如實際是所證二無上菩提是所求三一切衆生是所度以能迴之心及所迴善行向彼萬類等入法界也一救度一切衆生離衆生相迴向二不壞迴向三等一切佛迴向四至一切處迴向五無盡功德藏迴向六隨順平等善根迴向七隨順等觀一切衆生迴向八眞如相迴向九無縛解脫迴向十法界無量迴向說此十迴向者爲令已入十行菩薩天王得入圓十迴向法門也△第五處

復從座起至化樂天說十禪定

化樂天者是欲界第五天也謂自化五欲而娛樂故故難勝地菩薩修行功行多作化樂天王寄位阿羅漢乘觀四諦行既終同於四果無學位也是故世尊第五於此處說十禪定門爲令已入十迴向位諸大菩薩天王得圓知諸佛禪定圓入諸佛刹土圓證法身境界也十禪定者亦名十大三昧諸大菩薩乃能善入入此三昧得法界力無有窮盡得法王位無量自在生如來家示現種種廣大神通一普光三昧二妙光三昧三次第遍往諸佛國土三昧四清淨深心行三昧五知過去莊嚴藏

三昧。六智光明藏三昧。七了知一切世界佛莊嚴三昧。八衆生差別身三昧。九法界自在三昧。十無礙輪三昧。詳見華嚴十定品。然華嚴在十地後出。餘經所云。三賢行滿修四加行。方登十地是也△

第六處

復從座起。至他化天說十地

他化天者。是欲界頂天也。其殿名摩尼寶藏。此有二種。一者偏修十善。假他所化以成已樂。卽魔王天也。二者正修上品十善。兼坐未到定禪。假此得成自然受樂。故現前地菩薩修行功行。多作自在天王。統攝欲界。寄緣覺乘。謂此菩薩修十二因緣觀。同於緣覺。是故世尊第六於此處說十地法門。爲令已入十定菩薩。天王得圓證十地法門也。十地者。謂菩薩所證之位。猶如大地。一切佛法。皆依此發生。故瓔珞經云。地名持。謂持一切百萬阿僧祇功德。亦名生。謂生一切因果。故名地也。一歡喜地。二離垢地。三發光地。四燄慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。謂智悲等運。生佛依持故。若依今經。始從平等地。終至入佛界地也。已上六處所說法門。正爲初地菩薩起。乃至六地。寄位人天二乘。同彼斷惑。是故世尊在此六處。說十信起。乃至十地法門。令彼凡夫天人。聲聞緣覺。迴向大乘。而證十地也。下說金剛願者。以七八九地菩薩。寄位一乘。修菩薩行。爲令發起自在任運。現身說法。令永斷俱生我法二執。生相無明。得入如來妙覺果海也△第七處

復至一禪中說十金剛

復至一禪中者。色界初禪。離生喜樂地也。謂此天已離下界欲惡。忻上妙定。故遠行地菩薩。修行功行。多作初禪天王。寄菩薩乘。以自證法門。攝化衆生。是故世尊第七於此處說十金剛。謂菩薩願心堅固不動。猶如金剛。一覺了諸法。二滅度衆生。三莊嚴世界。四善根迴向。五供養諸佛。六實證諸法。七廣行忍辱。八長時行化。九自行滿足。十令他願滿。若依今經。謂信等十心。說十金剛者。爲令已登七地菩薩。天王得證金剛觀智。入妙覺果海也△

第八處

復至二禪中說十忍

復至二禪中者色界二禪定生喜樂地也。謂此天已離初禪之喜，攝心在定，淡然凝靜而生勝定。七地已前未離有作，登第八地始號不動，故不動地菩薩修行功德多作二禪天王，主小千界，寄一乘位說自證法門，教化衆生。是故世尊第八於此處說十忍也。忍卽安忍，謂菩薩卽斷無明之惑，證無生理，了達諸法本來寂滅，是故見色聞聲，如幻如化，不起妄念而分別也。得此忍已，則得到於一切菩薩無礙忍地，證一切佛法，無礙無盡，此乃等覺菩薩後心斷盡微細無明所證也。一音聲忍，二柔順忍，三無生法忍，四如幻忍，五如燄忍，六如夢忍，七如響忍，八如影忍，九如化忍，十如空忍。說此十忍者，令彼已得眞無生忍菩薩天王修行十忍法門，入妙覺果海也。△第九處

復至三禪中說十願

復至三禪中者色界三禪離喜妙樂地也。此天已離初禪二禪喜踊之動，泯然入定而得勝妙之樂，故善慧地菩薩修行功德多作三禪天王，主中千界，寄一乘位，以自證法門爲諸衆生演說開示。是故世尊第九於此處說十願也。一願成熟衆生無有疲倦，二願具行衆善淨諸世界，三願承事如來常生尊重，四願護持正法不惜軀命，五願以智觀察入諸佛土，六願與諸菩薩同一體性，七願入如來門了一切法，八願見者生信無不獲益，九願神力住世盡未來劫，十願具普賢行淨治一切種智之門。說此十大願者，令彼已證善慧地菩薩天王更得十大願力，得入如來妙覺果海也。前九處乃圓融中說行布，此後一處是行布中說圓融也。△

第十處

復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

復至四禪中者色界四禪捨念清淨地也。此天已捨二禪之喜，三禪之樂，心無憎愛，一念平等，清淨無雜，住於此禪，空明寂靜，萬象皆現，故法雲地菩

薩修行功德多作四禪天王主大千界而位寄佛乘於諸聲聞緣覺菩薩天王說自證法門摩醯首羅此云大力三目八臂手執白拂有大威力故亦云大自在謂得八自在欲樂解脫光明勝於一切居色界頂是故世尊第十於此處頓說心地四十行位法門品令彼圓證十地菩薩入妙覺果海也前佛在四禪下說住行向等諸法門今最後在四禪說心地法門者謂本從四禪中放光發起接至華藏世界秉受此法故今仍於四禪說此心地法門而安慰之亦表爲法總歸一心之至極最尊無上更無有法上於心者今此本源無爲無相之法非下地凡夫心識所測惟佛與佛乃能知之又此第四禪是色界最極之頂此天王宮過五淨居上更無有天上於此者故三乘教中立此爲淨土是報身佛所居之處密部云過五淨居天有毗盧遮那宮殿是也又帝釋宮等分說此心地法四禪宮中合說此心地法分說表於行布合說表於圓融謂顯此心地法雖位位差別而總趣舍那之極果也又說十忍十願及心地法門者爲令斷等覺生相無明得入如來妙覺果海也△四例結餘佛

其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

其餘千百億釋迦者此結佛佛所說皆同也謂千華上一佛所說心地法門既爾千佛所說皆然千佛所說既爾千百億佛所說皆然一百億世界佛所說既爾如是覆述說法推例千百億世界佛說法皆然故云無二無別也已上經文是結品上之末詞古疏著於品下之初以彰釋迦之本迹令人了如指掌故今仍存其舊賢劫品句出大本經中是什師引證之語非佛言也△次別顯此界一佛二初正明心地利物二轉說戒法攝生初中又二初橫指處會二豎詳往復初中四初天上降魔二人間成道三十處轉法四取喻教界今初

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華臺藏世界東方來入天宮中說魔受化經已

爾時釋迦牟尼佛者謂從體起用之時也前叙千

佛及千百億釋迦於千百億世界說法今敘此一日月界中之一釋迦降生國土父母姓字出家修道成佛利生之大略也從初現蓮華臺藏世界者指上卷初於四禪天中放光徹照乃至攀接還歸事也華藏是來處天宮是止處初謂座起辭退舍那現謂放光化佛也東方來入者謂此一日月世界在華藏界中之東故東有二義一震動義謂震伏一切惡魔故二生長義謂發起衆生戒善故然既稟心地法門入體性虛空華光三昧即於三昧之中還來此土也瓔珞經云於一切法界中有一界報於一切有爲法若凡若聖若見著若因果法不出法界惟佛一人在法界外然後爲復來入法界藏中爲無明衆生示一切善惡道果報差別無量是也天宮中者凡佛佛出世皆先在兜率天宮教化諸天子已方乃降生閻浮提也說魔受化經者梵語魔羅秦言殺者謂常欲斷人慧命故華嚴經云所謂蘊魔生諸取故煩惱魔恒雜染故業魔生障礙故心魔起高慢故死魔捨生處故天魔自憍縱故善根魔多執取故三昧魔久耽味故善知識魔起著心故菩提法智魔不願捨離故瑜伽論云利養恭敬稱譽放逸慳悋希欲忿恨惱覆憍詐等皆魔也是以如來先調伏已然後方下生也蓋兜率無魔彼諸天子常修喜足定故摩醯首羅天王宮在四禪天上色界之頂四禪共有九天上五天皆三果阿那含聖人所居色界頂有毗盧遮那宮殿諸大菩薩常集其中亦必無魔或在他化天上魔王宮中說法令魔受化已方至兜率或魔自至兜率受化也集註云兜率在六欲梵世七天之中以佛常居中道故是則魔宮包括其中也又或別爲利根示現說法於第四禪天降魔已竟方更下生不同鈍根所見直至樹下方降魔也

△二人間成道

下生南閻浮提迦毗羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛

下生者佛本行經云護明菩薩住兜率天滿四千歲觀下界苦爲欲拔濟故下生也大報恩經云如

來出世必爲五事一爲轉法輪利衆生故二爲度多生父母報其恩故三爲無信人立信地故四爲未發菩提意者令發意故五爲授現前當來成佛記故爲此五事故出世也南閻浮提者大論云南洲三事尙勝諸天況餘三洲一能斷婬二識念力三能精進所以諸佛惟出南洲也迦毘羅或名迦毗羅此云黃色謂上古有黃髮僊人依此修道故以爲名是中天竺境中天竺共有一十二國迦毘羅在贍部洲地之中央也又名婆兜釋翅搜此云能仁住處梵語摩訶摩耶此云大幻術亦云大智母謂成就菩薩大願智幻解脫門以大幻術常爲諸佛之母也經云護明菩薩七月八日自兜率下生之時小機之人見乘六牙白象無量諸天作衆技樂從母右脇而入身暎於外如處琉璃大機之人見菩薩乘旃檀樓閣等住於胎中也瑞應經云摩耶夫人胎月將滿思遊園中卽擧右手攀無憂樹枝從右脇而生太子天帝以天妙衣裹手承接天神將金柄傘蓋諸天龍神散香花鼓音樂大地

六種震動阿含經云菩薩生時從右脇出專念不亂時菩薩母手攀樹枝不坐不臥四天王手捧香水於母前立言唯然天母今生聖子勿懷憂慼太子墮地周行七步擧手而言天上天下惟吾獨尊梵語閱頭檀此云淨飯今云白淨二義一也悉達此云頓吉謂佛四月八日降誕時諸吉祥瑞頓然出現故亦云一切義成是佛小時字也七歲出家者猶言出家七年也謂十九歲二月十五日夜半乘天馬踰城入山先學不用處定不久得證知非究竟次學非非想定又不久得證知其亦非究竟次復遊歷諸國五年非出家事故所不言又爲降伏諸外道故示苦行六年至三十歲方成正覺七歲出家明矣號吾爲釋迦牟尼佛者顯迹與本名各不同也由古佛授記得斯聖號經云如來往昔爲陶師時供養古釋迦佛自發誠願願同彼佛姓號故也齊此以前皆是體性虛空華光三昧中事示成佛已名爲從三昧出也△三十處轉法

於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王

宮其中次第十住處所說

寂滅道場者如來得道之處也寂謂寂五住煩惱滅謂滅二種生死道即菩提場即處也菩提是智寂滅是理繇坐此處以菩提智證寂滅理則生死大患永絕一切佛法現前故曰寂滅道場亦名菩提場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮者正明說法之處也謂其心堅固安住不動故曰金剛心實如蓮寶輝發燄故曰華光從體起用自在無礙故名曰王住持一切佛法故名座也又千佛說法皆悉出於華光三昧而坐此座然大地震動此座不變是表實相心地戒體猶如金剛能摧諸煩惱不為煩惱所動故名華光王座也前千光王是證道之座此乃說法之座也坐此座已從妙光堂次第說法乃至四禪其中共有十箇住處說於十種法門故云次第十住處所說也△四取喻教界

時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是

佛觀等句是發起此經正宗之處也進上文意即從臺藏東來入四禪天觀察梵網說化魔經等是華光三昧觀也下八千返亦不離此三昧但入出異耳大梵此云淨身亦云淨行淨名經云梵是西音此云離欲是娑婆世界主住初禪中間統上攝下故名為大法華疏云除下地繫上升色界故名離欲而言諸大梵天王者謂此娑婆三千大千世界有萬億大梵天王如來說法俱來集會故總舉也今所言者非初禪天之大梵天王乃第四禪天之大自在梵天王也網羅幢者具云因陀羅網此云天赤珠時佛在摩醯首羅大梵天王宮殿上見此珠幢以無量百千萬億摩尼寶珠共成而一一寶珠光色文彩各各別異不同互相映射互相攝入不相妨礙一大梵王珠幢如是諸大梵王珠幢皆然故佛因之為說無量世界猶如網孔一一世界各各不同佛說教門亦復如是也言無量世界者豎三際而莫窮橫十方而無間然十方世界安

立無量諸佛教門施設無量菩薩修證參差無量也然世界卽所被之機佛教門是能被之法繇觀梵網萬目重重因知世界教門別異無量故千百億國土中有千百億釋迦宣揚教化也△次豎詳往復

吾今來此世界八千返爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地法門竟

八千返者往還一周曰返返轉也謂如來成佛度生之事去來約八千轉也舍那本釋迦迹千之百億橫開本迹遠近也臺藏沒閻浮出經八千返豎開本迹遠近也娑婆八千爲開心地豈非開顯數數成覺事耶然如來法身體若滿虛本離能所生滅去來動靜之相故般若經云如來者無所從來亦無所去今云八千返者迺如來利生悲智之大用也華嚴經云如來無身爲衆生故示現其身斯卽法身無生無所不生無相無所不相以化身法身無異體故由衆生緣感則見佛興世緣盡故見佛滅度如雲籠日愚蒙便爲日滅雲開日現謂復重來衆生亦爾障重不覩佛日業輕見佛出世實因衆生機感非佛而有來去出世滅度無非利益衆生故涅槃經云諸佛如來爲令衆生生欣樂故出現於世欲令衆生生戀慕故示現涅槃是也若據餘經百千猶是隨俗大數而言又如涅槃經云我雖在閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不涅槃而諸衆生皆謂如來眞實滅盡而如來性實不滅是故當知是常住法不變易法大涅槃者卽是諸佛如來法界衆生皆謂我始成佛然我已於無量劫中所作已辦隨順世間法故復示現閻浮提出家成道故法華經云我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千那由他阿僧祇國導利衆生我壽命無量阿僧祇劫常住不滅非實滅度而便唱言當取滅度如來以方便教化衆生故問曰如來既成佛久遠何不直現身說法而假父母降生出家修道耶答曰若不如是凡夫無智疑佛是化

人或謂無父母妻子方能得道不肯効修此即如來示現方便利生之妙用也娑婆此云能忍亦云堪忍謂此世界衆生能堪忍受貪瞋癡三毒及諸煩惱之苦而不生厭離以求解脫也乃至者謂十處說法今初舉金剛座後舉天王宮餘之八處包括其中故也爲是中一切大衆者爲十住處之大衆略說百千恒河沙法門中心地如毛頭許已然後乃爲地上凡夫說重輕戒法也△二轉說戒法攝生二初標戒源

復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子

復從天王宮者上而又下曰復地上五趣雜居地也一切衆生者除佛一人該通九界八部四衆等先爲菩薩天衆說今爲地上凡夫說也行不正法妄生邪見故名爲痴無明煩惱閉自心地故名爲暗如來愍此故八千返傳說舍那正戒以三世諸佛皆先受此戒爲成佛初因故云初發心中常所誦此一戒也然此一戒即光明金剛寶戒是十重四十八輕戒之體也又十會既畢隨說戒品者以此住行向地等一切微妙法門雖人人性具而沉迷日久方坐癡暗之地何繇得入耶然要入不難自有方便只恐不肯發心耳如盧舍那佛本亦曾爲癡暗凡夫但初始發心便受戒品受戒之後便常誦習所以克證心地法門直至成佛皆以此一戒爲最勝因緣也但沉迷不覺名凡夫人舍那爲本說是傳說正顯釋迦爲迹也心地者有二一本源心地性也二三十心十地修也發是開發始覺也謂舍那從癡暗凡夫時最初開迷發心時常誦此一戒光明金剛寶戒本覺也此有二義先以事釋此戒能破癡暗故曰光明能摧煩惱名爲金剛具足無量功德法財故云如寶又此戒最上第一故言一戒三世諸佛皆先受此戒爲初因故云初發心也次以理明此戒照一切法名爲光明攝善戒也體是無漏名爲金剛律儀戒也濟物利用名

之爲實攝生戒也。律儀戒謂無惡不止。斷德當證法身佛果。然止即是持。作便是犯。善法戒謂無善不修。智德當證報身佛果。然作即是持。止便是犯。攝生戒謂無生不度。恩德當證應化佛果。然作即是持。止便是犯。諸佛薩婆若海。以此戒爲源。菩薩六度萬行。以此戒爲本。不惟舍那。緣此戒而成。即十方三世一切諸佛。亦無不以此戒而成。一切菩薩。亦無不以此戒爲本而修起。故云是一切佛本源。一切菩薩本源也。若離此戒修行。則三十心十地法門。皆不成就。故乃至佛地一切功德。皆不發生也。佛性種子者。戒是佛性之種子。謂佛性雖含靈普具。由戒發生。可稱種子。如佛種從緣起是也。故此戒本以正因佛性爲種子。然正因佛性。性也。謂一切衆生。皆具此性。但背覺合塵。常爲煩惱之所覆障。若順佛性而修。則能超脫生死。悟入涅槃。與佛同證心地法門也。故起信論云。以知法信無染汚。隨順修行尸羅波羅蜜。而緣了佛性。又無不以此戒爲種子。修也。涅槃經云。一切衆生雖有佛性。要因持戒。然後乃見。因見佛性。得成阿耨多羅三藐三菩提也。△二釋法益

一切衆生皆有佛性。一切意識色心。是情是心。皆入佛性戒中。當當常有因故。當當常住法身。

一切衆生皆有佛性者。總言一切衆生皆當作佛也。此一句最親切。爲此一大部經之正宗。故華嚴經云。一切衆生身中。具有如來智慧德相。但因最初一念不覺。而起無明。成於癡暗。自爲閉障。故令受此正戒。而閉障自除。佛性自現。以見佛性無偏。一切法若意若識。若色若心。是情是心。無不攝入佛性戒中也。一切意識色心者。本爲一眞法界之體。以不守眞如。故有心意識名。然名雖分三。體本無二也。又意識乃心之次名。謂凡夫妄念倏然集起名心。次心思量名意。後心了別名識。色是色蘊。即四大色身也。情是妄情。乃意識之別名也。是情是心。皆入佛性戒中者。謂正發明一切色心衆生。俱有佛性也。除此心外。更無別有佛性可得。故云阿賴耶識。即如來藏是也。今言是情。揀非無情。

是心。揀非無心無情無心。如同木石。則不堪受戒既有佛性。當入佛性戒中也。當當常有因故當當常住法身者。當當。猶言的的確確也。謂此心地妙戒。全依佛性理體所起。的是常有眞因。復開顯佛性而莊嚴之。確是常住法身妙果。復指示戒法而證明之也。又決決定定謂之當當。常有。揀非忽有忽無。常住。揀非或來或去。戒是佛性種子。故受者永爲成佛正因。不墮邪因。永住清淨法身。不爲欲染。如金出鑛。不復還爲鑛矣。心地觀經云。衆生本有菩提種。悉在賴耶藏識中。若遇善友發大心。三種鍊磨修妙行。永斷煩惱所知障。證得如來常住身是也。△三勸信受持

如是十波羅提木叉出於世界。是法戒。是三世一切衆生。頂戴受持。吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品。是一切衆生戒本源自性清淨。

如是者。總結上文而言。十者。舉重而攝輕也。波羅提木叉。此翻保解脫。謂受此戒者。如來保任。決定得解脫無明煩惱惑業。而獲證清淨法身。故在因能持。名波羅提木叉。在果所得。名清淨法身也。出於世界者。謂此心地大戒。世所難値。如來出世。故今出焉。當生慶幸。毋輕忽也。是法戒者。揀非二乘木叉。乃是成佛之正法戒也。頂戴者。尊重之至。受持者。秉執之固也。如是成佛種子。應當尊重秉執。不可暫時忘失。故曰是三世一切衆生頂戴受持也。吾今當爲此大衆者。將來曰當。重說者。重宣此戒也。謂上已略說。今復再宣。或先爲菩薩天人。今爲凡夫。故言重也。然戒爲成道之本。不厭頻宣。故如來半月半月自誦。南山宣祖以十遍爲期。今言重說。未爲多也。十無盡藏戒品者。謂此戒品。雖云是十。而包羅無盡菩薩戒法。具足無量法門也。瓔珞經云。菩薩一切凡聖戒。盡心爲體。心若有盡。戒亦有盡。心無盡故。戒亦無盡。故云十無盡藏戒品也。是一切衆生戒者。謂此戒法。上則千佛所傳。下則群機普被。僧俗人天。共稟神鬼畜類同受。非如聲聞戒之局也。本源自性清淨者。一塵不立也。謂此戒乃生佛同源。性本清淨。在諸佛。則已還其源。

在衆生則要秉受方復其本然本源之性性本清淨非源外別有自性亦非性外更有清淨可得也又此十無盡藏戒法係本源自性清淨爲所依體故今受持此戒乃復其本淨之體也△二偈頌三初舍那始授二釋迦轉授三勸衆信受初中二初明本迹次明人法初又三初本佛土二迹佛土三結本迹今初

我今盧舍那方坐蓮華臺

我者乃如來自稱說法之主揀非千華上佛及千百億釋迦也盧舍那者無明塵垢永盡智慧功德悉圓如淨滿月以名表德也又盧舍那身是戒果正報蓮華臺是戒德依報千佛百億佛是正報千華百億國是依報也舍那是本千佛是迹又千佛爲本百億佛爲迹非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊果德無二也其中有四料簡一本中本二本中迹三迹中本四迹中迹正歸法性曰方安住不動曰坐蓮華臺者謂華藏世界形似蓮華也華在下擎故名曰臺臺居正中以表戒爲中道之正因能起中道之佛果舍那身稱華臺亦是依正無差也又舍那本佛坐華臺爲諸佛之主者正表戒法是衆德之本也色心不二依正重重此係衆生心性顯現還依衆生心性安住衆生心性猶如蓮華在塵不染因果同時係此心性妙蓮華故乃使世界亦如蓮華卽此心性第一中道如是究竟契合故云方坐蓮華臺也△二迹佛土

周匝千華上復現千釋迦一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道

周匝千華上者周匝圍繞義千華謂華具千葉也華嚴曰葉人間華祇有十餘葉天上華有百餘葉諸佛菩薩華乃有千葉也復現千釋迦者諸此千佛皆從舍那一佛出故先現依報後現正報故曰復也佛身具四種一毗盧徧耀正法爲身二舍那行滿報果爲身三釋迦應迹赴感爲身此又開二一應身受純陀供二化身受大衆供今云千釋迦者應身佛也百億釋迦者化身佛也千葉千釋迦者謂一葉有一佛世界故有千佛淨土表十地十

波羅蜜。圓因起感果之本地也。一華百億國。一國一釋迦者此變化佛之境也。上明一華葉爲一世界。故有千釋迦。今明一葉上復有百億國土。故有百億釋迦。千葉故成千百億釋迦。此謂舍那纔坐華臺。卽現千釋迦圍繞。每一釋迦復化千佛圍繞。每一化佛又有千佛圍繞。如是一佛坐千葉蓮華。一葉有千佛。十葉有萬佛。百葉有十萬佛。千葉則有百萬佛。一釋迦有百萬。十釋迦有千萬。名爲一億。百釋迦十億。千釋迦共爲百億佛。此百億佛皆是舍那一葉所出。然一葉有一淨土。卽是一佛世界。起圓應身。如是一葉一世界有百億國土。百億釋迦。娑婆百億國。是一葉之上。故曰一華百億國。一國一釋迦也。此上釋迦卽大化也。總該百億。此百億釋迦卽小化也。惟一四部洲耳。各坐菩提樹。一時成佛道者。謂國土雖分而成佛同時。體用無二道故也。然一一華葉各各爲一三千大千世界。各有百億山王及四大洲。諸贍部洲有金剛座。菩提樹王。大小化佛。各於樹下。破魔軍已。一時證得阿耨菩提。具足三十二相。八十種好。爲諸資糧。及四善根菩薩。二乘凡夫說三乘法。及人天教者。正顯生佛覺體。無有高下。本佛迹佛不分前後。故曰各坐菩提樹一時成佛道也。△三結本迹

如是千百億。盧舍那本身

前八句。明從本起末。亦是從體起用。此二句。顯攝末歸本。亦是攝用歸體也。如是千百億盧舍那本身者。謂千百億釋迦。是千釋迦所化千釋迦。是舍那一佛所化也。然用雖千百億。而體本是一也。言千百億者。謂億之一數有四。一以十萬爲一億。二以百萬爲一億。三以千萬爲一億。四以萬萬爲一億。然此娑婆三千大千世界共有萬億日月。皆一佛化身所主。故同時成道也。其臺周徧有千葉。一葉一世界。爲千世界。我化爲千釋迦。據千世界。後就一葉世界。復有百億須彌山。百億日月。百億四天下。百億南閻浮提。百億菩薩釋迦。坐百億菩提樹下。其餘九百九十九釋迦。各各現百億釋迦。亦復如是。千華上佛。是吾化身。千百億釋迦。是千釋

迦化身吾以爲本源名爲盧舍那佛是知千佛千百億佛不出一舍那本源本源卽心地實相戒體故云如是千百億盧舍那本身也△次明人法

千百億釋迦各接微塵衆俱來至我所聽我誦佛戒甘露門卽開

千百億是能接之人微塵衆乃所接有緣也俱來至我所者謂俱至我舍那所聽戒此結能接所接之事也按品上下千釋迦與千百億釋迦各接有緣皆至舍那前受菩薩戒藏已然後各坐道場示成正覺傳誦舍那戒藏也言微塵者謂所來之衆甚多不可舉數故喻如微塵也各接者謂千百億佛各各接取千百億世界微塵聽衆惟除無緣者蓋佛有三不能一不能度無緣衆二不能空衆生界三不能除定業故也俱來至我所者我是舍那自稱是則能化所化俱會一處正表體用同歸本源心地也聽我誦佛戒者是誡所來聽衆以此心地大戒乃諸佛所傳非舍那自剏故不言說而言誦佛戒也甘露門卽開者以喻表法也謂甘露有起死回生之功淨戒具轉凡成聖之德故瑞應圖經云甘露神靈之精也其凝如脂其美如飴鮮潔潤澤是以經中或喻實相或況涅槃則知至妙之物無以加於此也古云天上有丹名曰甘露人得服之長生不老然聽誦佛性妙戒煩惱因此清涼法身卽得常住而生死苦海永離便如服甘露之妙藥也又此佛性妙戒雖則人人本具奈因情塵久蔽不自覺知今聽舍那口誦耳門一透心地頓開卽見本源自性故云甘露門卽開也△二釋迦轉授二初敘戒源二示法益初中又二初顯授緣由次讚戒體用今初

是時千百億還至本道場各坐菩提樹誦我本師戒十重四十八

上四句顯從體起用下一句攝全部戒法以明奉持之要也還至本道場各坐菩提樹者約事而言卽菩提樹下是本得道之場也約理而釋本道場表本源心地菩提樹表所證覺體也本師者千百億釋迦皆於舍那前受戒故稱舍那爲本師也十

重四十八是總標戒相乃別列今迹傳本戒本爲迹師以迹誦本故云誦我本師戒十重四十八也

△次讚戒體用

戒如明日月亦如瓔珞珠

戒喻日月瓔珠者是讚其體用功能也謂此戒能除罪業暗之如日能除昏暗喻之如月莊嚴法身譬之如瓔能濟貧窮故喻如珠律儀義也又日能生萬物戒能生萬善月得清涼戒除熱惱瓔障形醜戒除憂慼珠富世財戒富法財善法義也又日月麗天無不瞻仰戒品居身人所恭敬瓔珠嚴身人所愛樂戒善威儀增長信心攝生義也戒體雖一功用無窮故以喻表也△二示法益二初明得益

微塵菩薩衆由是成正覺

正覺者說法無差故云正出生死夢故云覺微塵者指無數中之有數也菩薩衆指三十心十地及一切聽衆也由是指受戒之法益因也正覺指持戒之功德果也如是因果昭彰皆繇戒之力用故云微塵菩薩衆由是成正覺也△次示傳持

是盧舍那誦我亦如是誦汝新學菩薩頂戴受持戒受持是戒已轉授諸衆生

是盧舍那誦者上行也我亦如是誦者下協也又我者釋迦自舉以告衆發起勸誡之意也如是誦者謂如法如律如佛所教而誦也汝新學菩薩頂戴受持戒者新學是初聞戒法之大士頂戴屬身受持屬心謂聞此戒法應當身心恭敬如法誦持不可輕忽忘失所謂後覺者必協先覺之所爲也受持是戒已轉授諸衆生者囑令師資傳受毋斷續也諸衆生者通大乘凡夫也舍那爲本授釋迦爲迹釋迦得此戒爲本復傳諸菩薩爲迹菩薩得此戒爲本復授諸凡夫衆生爲迹既受須持既持須誦欲使燈燈相續化化無盡者必須受持此戒流傳後世故云受持是戒已轉授諸衆生也△三勸衆信受二初勸信

諸聽我正誦佛法中戒藏波羅提木叉大衆心諦信汝是當成佛我是已成佛常作如是信戒品已具足

諦聽我正誦者此示因也至心眞實曰諦耳根發識曰聽正當也謂正當誦戒之時不得心馳外境有妨聽法也佛法中戒藏波羅提木叉者指寶戒法之言也謂如來所說法藏有三此是大乘毗尼藏揀非小乘律法輪王十善治世語言及外道牛狗等戒也梵語毗尼此云善住由毗尼住世正法得以久住也汝等要著實用心而聽始知我釋迦一佛所誦之戒乃是千百億佛共誦之戒法也不但揀異外道等戒亦復揀異聲聞緣覺等戒也此是諸戒之源五戒十戒及二百五十戒等無不從此流出亦無不攝入此大戒之中故曰佛法中戒藏波羅提木叉也毗尼方廣經云菩薩毗尼猶如大海一切毗尼無不納受是也大衆心諦信者大衆指聽衆而言心諦信者謂諦信自心是佛自心作佛也汝是當成佛者此指因也謂汝信此戒定得成佛故我是已成佛者此示果也謂我已成佛由信此戒故大論云信爲能入我持此戒得成等正覺汝亦應爾汝今受此戒能至解脫處我今授此戒保汝得解脫汝雖始覺初心爲具佛性戒故當必成佛我雖妙覺果地爲悟佛性戒故先已成佛猶如稻種復發萌芽故華嚴經云信爲入道之源功德之母欲求大乘戒法必須起大信心方令佛種不斷若不信自身決得成佛則所有戒品不能牢固矣所以如來叮嚀諄囑要須如是念念相繼保守家珍故云常作如是信戒品已具足也又戒品具足全由深信於理而心地增進全由精修於事故曰由戒淨故慧淨由慧淨故戒淨如兩手互洗不分先後事理無礙是名具足義也△次勸受

一切有心者皆應攝佛戒衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子大衆皆恭敬至心聽我誦

一切有心者謂前既諦信此戒故今勸令受也一切是普利之語有心揀非無心無心即同木石非是戒器則不堪受然既有心皆當作佛蓋心外無佛故此心地大戒還須從心所得也引入曰攝夫欲求無上妙道務須先受菩薩大戒以爲根本則

本立道生直至成佛故云一切有心者皆應攝佛戒也衆生受佛戒即入諸佛位者頓也謂住是戒者以身語意合而爲一故位同大覺已真是諸佛子者圓也謂分證覺與究竟覺同故亦具授記之語即字乃是一經之大旨名爲開權同字又爲取證之極果是爲顯實佛子者以紹繼爲義三乘聖人皆從佛生解從法所化盡是子義今發大乘心受大乘戒故名曰真佛子有三如凡夫修行未曾入道紹隆佛種名外佛子聲聞兼小乘教生長法身名庶佛子菩薩受大乘戒生佛法身名真佛子位者聖人之大寶也然纔受佛戒即位同大覺者良由生佛同源心性無二也背覺合塵名爲衆生背塵合覺名爲諸佛今受佛性戒頓復本心源豈不位同諸佛耶問然既位同諸佛猶名佛子者何也答大位雖同於佛功德未圓故受子稱喻如東宮王子已受灌頂終紹王位今但名王子未名王也大衆皆恭敬結勸也至心聽我誦誡聽也若不至心聽則妄念翳閉心地戒法無由得入不入則不能復其本源也夫欲聽戒先當外肅形儀內超敬意恭敬外儀肅也至心內儀敬也內外一如大法當施矣

佛說梵網經初津卷一

音釋

師資 師者授道之人資助也謂助發已身之行業也又云師有匠成之功弟子具資稟之德也

摩竭陀國 亦云摩伽陀此翻善勝或云摩竭提摩者大也竭提體也謂五印度中此國最大統攝諸國故名大體或云摩遍也竭提聰慧也言聰慧之人遍其國內故又云無害言此國法不行刑戮其有死罪者送至寒林或言無惱或言不害皆謂劫初已來無惱害故至頻沙王截指爲刑後自醫指痛復息此刑佛當生其地故吉兆預彰所以先置不害之名也

王舍城 即羅閱祇也是摩竭國城名薩婆多論云

此國本有惡龍作種種災害破壞人民舍宅惟王宮舍不壞因此爲名又云千王共居故名王舍城也

八相　八相者法華經中明釋迦如來無量劫前已成正覺因大悲願力利益衆生數數於十方國土示生示滅處處不同豈但於此南閻浮提一方出現而巳今論出現本末則具有八相皆所以示同人法也一降生兜率相二託胎相三出胎相四出家相五降魔相六成道相七說法相八入涅槃相

同別二妄　一別業妄見謂諸衆生迷失眞性自起妄見見有一切虛妄境界或苦或樂譬如病目夜見燈光別有圓影二同分妄見謂諸衆生迷失眞性同見一切虛妄境界同受苦樂同業所感譬如一國之人同見瘴惡不祥之事故

六相圓融　六相者謂一眞法界之體而有六種名義之相也然法界體同本無異相由法入於義遂有六名名雖有六不離一體交徹融通一多無礙故曰圓融一總相二別相三同相四異相五成相六壞相

忉利　此云三十三天居須彌山頂離人間八萬由旬四方各有八天帝釋居中淨名疏云昔迦葉佛滅度後有一女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功德爲忉利天主其助修者而作輔臣君臣合之共爲三十三天也

五欲　色聲香味觸爲五希須名欲止觀云五塵非欲而其中有味能生行人須欲之心故也

衆生身見　謂妄計爲身强立主宰故

一生補處　謂猶有一品無明故有一生過此一生卽補妙覺位也

四加行　言四加行者煖頂忍世第一爲四工夫增進故曰加行煖者從喩得名如人以木鑽火火雖未出先得煖相譬如加行位中以智慧火燒煩惱薪雖未得無漏之智而巳得智火之前相故頂者謂觀行轉明在煖之上如登山頂觀矚四方悉皆明了故忍有二義一者印可義謂於此位中卽能印可四諦之理謂苦諦實是苦乃至道諦實是道

也二者決定義謂此善根決定無退故世第一者謂此位中觀四諦理雖未能證而於世間最勝故

未到定禪　未入根本禪也謂於欲界修色界定身雖未到於彼而心已先證彼也

俱生我法二執　一俱生我執謂於五陰等法中強立主宰妄執爲我與身俱生是名俱生我執二俱生法執謂無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱故名俱生法執

生相無明　謂等覺後一品生相無明惑也無明即不覺義以不覺故而生三細此無明至金剛後心方斷

五不還天　阿那含華言不來不來即不還義謂斷欲界九品思惑盡生色無色界於彼漏盡不復還來受生故也亦名五淨居天謂無煩無熱善見善現色究竟也

出家　謂出生死家入如來家也

五住煩惱　三界見惑爲一住三界思惑分爲三爲欲愛色愛有愛也塵沙無明惑合爲一住共成五住由此五惑能令衆生住著生死故

二種生死　一分段生死謂六道衆生隨業感報身之形段則有長有短命之分限則有壽有夭故二變易生死謂聲聞緣覺菩薩雖無分段生死而有因移果易之生死如初位爲因後位爲果又後位爲因後後位爲果故名變易也

住持　謂安住道德執持教化令法久住故又云住於眞理持而不失故

地繫煩惱　謂住繫縛煩惱偏重故

五趣雜居地　五趣者即欲界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣以修羅通於諸趣故但言五雜居者五趣雖果報苦樂不同總居於欲界故也

九界　謂三乘六道感報界分不同故有九界也

八部　佛之垂化道濟百靈法之傳世慈育萬有三乘賢聖既蘄爾以歸依八部鬼神亦森然而擁衛故諸經中多列八部之衆也八部者謂天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽是也

四衆　一發起衆謂開端發起之衆也謂激揚發動

使如來有所說。使大衆有聞。乃主發起問答等是也。二當機衆。謂當座之機衆也。謂宿植德本。緣合時熟。不起於座。聞即得道也。三影響衆。謂古往諸佛菩薩。隱其圓極之果。示同機衆。匡輔法王。如影之隨形。響之應聲。又如衆星遶月。雖無作爲。而有大益也。四結緣衆。謂結聞法因緣之衆也。蓋由過去根淺。三慧不生。現世雖見佛聞法。而未能獲益。但作未來得度因緣也

眞如實際　眞如者。如空合空。似水投水。性非妄遷。故名眞如。實際者。即佛性理地也

十遍爲期　南山宣祖。凡授經律。必以十遍爲期。少則恐茫昧故

四種資糧　亦名四善根。一福德資糧。謂由宿世修諸福德。而於今生。豐饒財寶。遇善知識。離諸障礙。能勤修行。是名福德資糧。二智慧資糧。謂於宿世修習智慧。而於今生。聰慧明敏。解了法義。是名智慧資糧。三先世資糧。謂由宿世積集善根。而於今生。諸根完具。家財富足。是名先世資糧。四現法資糧。謂於今世有善法故。善根成熟。具戒律儀。是名現法資糧

四善根　一樂住林間。二四事攝物。三捨身求法。四勤行精進

毗盧遮那　此云徧照。亦云大日。謂如來色身法身。普周法界。十方世界。悉皆照耀。若人稱名。歸命禮拜。則得法界一切諸佛菩薩賢聖。乃至八部加持衛護

波羅蜜　翻到彼岸。謂菩薩修此法。化度衆生。超生死海。到涅槃彼岸故

輪王十善　輪王有四。一金輪王。主領四大部洲。二銀輪王。主領三州。除北州。三銅輪王。主領東南二大部州。四鐵輪王。主領南州。四皆有輪寶。現於虛空。隨輪飛行。故名飛行皇帝也。十善者。一身三。謂不殺。盜。邪婬。口四。謂不妄言。綺語。兩舌。惡口。意三。謂不起貪。瞋。邪見也。以此十法治世。故曰輪王十善也

治世語言　謂以孝。悌。忠。信。仁。義。禮。智之言。而勸化也

牛狗等戒　涅槃經中有六苦行外道一自餓謂不進飲食長忍饑虛二投淵謂寒投深淵忍受凍苦三赴火謂常熱炙身及熏鼻等四自坐謂常自裸形不拘寒暑露地而坐五寂默謂於屍林塚間以為住處寂然不語六牛狗自謂前世從牛狗中來即持牛狗戒食草噉污唯望生天如上六種外道執此苦行以為得果之因故

佛說梵網經初津卷三

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△次釋迦勸發分二初經家敘事二釋尊自說初中三初佛欲結戒

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止

爾時者復從天王宮下至閻浮提之時也釋迦是能誦戒之化主正報也菩提樹迺所誦戒之化土依報也無上覺者覺悟也謂三乘聖人所悟之法無有過於如來之上故云無上如聲聞辟支但悟我空未知法空名為偏覺三賢十聖等覺菩薩所覺雖正尚在因位名隨分覺猶為有上惟是如來成妙覺果智盡獨尊故言無上覺也初結菩薩波羅提木叉者結猶制也纔成佛道即制此戒者正顯波羅提木叉是入道之急先務也又直言菩薩木叉者揀非聲聞戒也蓋所被之機惟為大士不為二乘故然大士階位非二乘所行制戒輕重亦非小乘所學故為大士頓制五十八戒不同聲聞隨犯隨結也然聲聞厭怖生死以自利為急故制婬戒居首蓋婬是輪迴之本生死之源菩薩不怖生死以利生為要務故制殺戒在先況殺是斷佛性之種子違慈悲之本願理論關乎機宜事論凡有三義一大士深信頓聞不逆二大士利生事急不能恒侍如來左右隨事隨白三舍那為妙海王子授菩薩戒即頓說此五十八戒古制應爾也又聲聞隨事隨結皆悉集十句義今頓制諸戒戒戒亦應具之經雖不顯理必應然故今略出名相句

義俾知其益以便習學也。一攝取於僧。謂制此重輕戒法。攝受一切衆生。引歸大乘數中。令取大乘僧寶果故。二令僧歡喜。謂繇前攝取之力。能令一切菩薩歡喜暢悅。不滯小乘故。三令僧安樂。謂繇禁戒威力。能令菩薩種族利益增長。得安樂住故。四未信者令生信。謂繇禁戒威力。能令性遮之業清淨。發起一切衆生正信之心故。五已信者令增長。謂繇清淨律儀。能令久淹佛法者。益其堅固不退悔故。六難調者令調順。謂有一類假名菩薩。雖發大心。煩惱習强。今以重輕諸戒調之。懺悔訶責。令不敢違法律故。七慚愧者得安樂。謂繇調順諸難調者。則有慚愧人無擾亂故。八斷現在有漏。謂戒制三業十支。令不漏落業煩惱故。九斷未來有漏。謂永斷二執漏種。則菩提心不退失故。十正法得以久住。謂繇攝取大乘僧寶果故。能令種性不斷。建立弘通心地法門。正法得以久住故。是爲十句義也。有此十義。故如來初成正覺。先結戒也。孝順父母師僧三寶者。蓋佛雖已結菩薩戒法。而未示其樞要。故今以孝順爲戒之綱領也。孝順者。善事奉養爲孝。承顏無逆爲順。父母者。人之天地也。生長色身。其恩罔極。故睒魔割目救父。而沉痾愈於一朝。慈心發願代苦。而火輪消於頃刻。戒相雖多。孝順攝盡。故總舉孝順以爲宗也。師者。指稟戒和尚及阿闍黎。此迺出世父母。故經云。生長法身。養智慧命。蓋師之力。功莫大焉。僧者。指同學等衆。師有訓誨成善之恩。僧有夾輔資稟之德。若能尊敬供養。無違法訓。是曰孝順。三寶者。佛法僧也。佛是三界之慈父。法迺出世之雄規。僧是如來之弟子。父母生我色身。依之修道。若無色身。法身慧命無所依。故事佛聞法亦無據。故師僧生我戒身。繇之成佛。若無戒身爲本。修行則諸善功德皆不能發生。故三寶生我慧命。成就菩提。若無三寶。爲修慧命從何而得。故須一一孝順也。又孝順父母有三差別。一冬溫夏清。昏定晨省。奉養無方。服勞靡閒。二立身行道。不辱所生。三善巧方便。喻親於道。孝順三寶亦三。一供養承事。不厭疲勞。二如說修

行不汚法化三防非革弊建立弘通此乃順事而釋也若約法門解者方便爲父智度爲母不離深義以爲和尙自心覺悟名佛自性理體爲法理智一如名僧如理作意觀察名孝如理證入無背名順也至道之法者即無上至極之道法也謂條前事理二種孝順決能得至無上大菩提道故此道淸淨廣大猶若虛空體絕過非用無違礙孝順之心正合此意故云至道之法也如來累劫報親恩積因成正覺故稱大孝釋迦尊也孝名爲戒者謂能行孝之一事則諸戒無不備足故後之五十八戒中多言孝順心也又不悖十重四十八輕即是順本源心地亦即順三聚淨戒也如順止惡義恐辱其親名律儀戒順行善義思顯其親名善法戒順彙濟義錫類不匱名攝生戒總而言之但能行孝自然梵行具足所以名爲戒也故法苑云戒即是孝謂衆生皆吾父母不殺不盜是即爲孝義正同此亦名制止者制是嚴制止是禁止謂嚴制三業之不起禁止妄念之不生故名制止也又制者

謂制善令行制惡令斷止者唯令止惡明開密遮也其孝順是標戒之體制止迺出戒之用體用雙彰即見本源心地矣△二放光表瑞

佛即口放無量光明

佛即口放無量光明者謂如來欲說大法故先放光表瑞令在會聽衆深生敬信復顯此戒最勝出生無盡戒法故口放者表此戒如來金口親宣故無量者表此十無盡藏戒品無有限量故光明者表本源自性淸淨無有染汚故昔舍那付囑以光告授今釋迦秉教亦放光宣傳菩薩聽受此戒即從佛口親生是故名爲眞佛子也△三大衆願聞

是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

百萬億者但舉大數而言然總敘有緣同集也大衆者人天共會凡聖交羅故諸菩薩者別指三十心十地位人也十八梵天者梵淨也謂其欲塵已淨尙存色身故妙玄云正報之身是淸淨色不同欲界垢染之身故名曰梵大論云淸淨光潔最勝

最尊故名爲天此別指色界而言也一梵衆廼所統之民二梵輔是輔弼梵王之臣三大梵得中間禪爲世界主劫初先生劫壽後滅威德既勝褒美稱大主領大千然通論有萬億梵王惟此是大千世界之中王名尸棄得爲大千世界之主降此不得此三總名初禪梵語禪那此翻爲定攝心專注不散故坐得禪定是故名天四少光於二禪中光最少故五無量光光明轉增無限量故六光音口絕言音光當語故此三名第二禪七少淨意地樂受離於喜貪故少分淸淨八無量淨淨勝於前不可量故九徧淨樂受最勝淨周普故此三名第三禪十無雲下之三禪皆依雲住至此四禪方在空居十一福生具勝福力方得往生故十二廣果異生果報此最勝故此三屬第四禪凡夫所居修上品十善坐禪者得生其中十三無想外道所居計爲涅槃但是一期中間心想不行故亦屬四禪十四無煩雜謂無見思煩惱雜故十五無熱惱謂意樂調柔離熱惱故十六善相見謂定障漸微見極

明徹故十七善現相謂形色轉勝善能變現故十八究竟無極謂色法最極是究竟處故此五天亦屬四禪三果聖人所居名五不還天此十八天雖凡聖不同皆離欲穢得淸淨定故名梵天也六欲天子者謂諸天具受微妙五塵欲樂故名欲界共有六天一四王居須彌山半二忉利居須彌山頂此二名地居三夜摩四兜率五化樂六他化自在此四天空居然六天雖則尚有五欲而果報自然不假營求故皆名天也言十六大國王者長阿含經云西域諸國最多擧其甚大者有十六國一史偸二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十般闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅十四乾陀羅十五劍浮沙十六阿槃提也如來出興於世俱是有緣機感故人天凡聖雲集而爲大衆也問菩提樹下何能雲集百萬大衆耶答如華嚴經云樹下宮殿樓閣充徧十方又以諸佛神力所加一念之間悉包法界是以涅槃會上娑羅雙樹間於一針鋒上坐無邊衆豈可

以凡情測量識心思議耶合掌者手本左右合而爲一表其至恭至敬身業淨也主心者專心一意意業淨也耳聽者而言自寂口業淨也如是三業齋清聽佛所說則戒光自朗於心源矣一切諸佛大乘戒者謂此戒乃佛佛相傳故也△二釋尊自說三初明自誦勸人

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦

佛告諸菩薩者佛告猶曉諭也諸菩薩乃總舉其名向後別列位次然如來說法人天共集但舉菩薩者有四義故一菩薩是當機人二爲大衆綱領三人天所尊四大士雖位次不同而皆名菩薩故總舉菩薩而統攝人天大衆也半月半月者止持云黑白二半月也月勤二誦者謂善業惡業應自孝察故成實論云一日至十五智光漸增以表智德十六至三十邪光漸滅以表斷德此二日誦戒者蓋欲令其白業圓而黑業盡也自誦諸佛法戒者謂顯佛佛尊重波羅提木叉故又此誦戒梵名布薩南山翻爲淨住謂半月半月誦戒清淨身心如戒而住故正名褒灑陀褒灑是長養義陀是持義由集衆說戒能長養善法持自心故善見論云云何名爲正法久住佛言布薩法不壞是汝等一切發心菩薩亦誦者乃別指位次菩薩亦當如是而誦也佛是果人尚且自誦何況菩薩因人之不誦耶此是諸佛常式故今如來亦半月自誦以法現前大衆及未來受戒者之成規也又發心諸菩薩者謂初發大心即十信位人也以信爲三賢之初步十聖之先階信則不疑謂信此菩薩大戒決定是成佛種子故瓔珞經云從凡夫地值佛菩薩說法於教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前爲名字菩薩其人略行十心所謂信心念心精進心慧心定心不退心護法心迴向心戒心願心行如是心故名發心菩薩也乃至者未盡之詞謂不但初發心菩薩乃至住行向地諸菩薩亦當如是而誦也十發趣者初十心也謂捨戒忍進定

慧。願。護。喜。頂。十心菩薩。繇前十信爲本。以此十心從假入空。心心開發。趣向佛果。故名發趣。亦即十住位也。以信立之後。慧住於理。得位不退。故名爲住。十長養者。中十心也。謂慈。悲。喜。捨。施。好語。益。同。定。慧十心。菩薩以此十心。從空入假。精勤勇猛。增長佛道。養育衆生。故名長養。亦即十行位也。由前十住發眞悟理。從此進趣。故名爲行。十金剛者。後十心也。謂信。念。迴向。達。直。不退。大乘。無相。慧。不壞十心。菩薩以此十心。修習中觀。降伏無明。性如金剛。不可沮壞。故得此名。又信等亦皆有發趣長養之義。亦皆是體性法門。三十心皆爲種子。惟此十心。信爲堅固。故名金剛。皆以不壞爲義。亦即十向位也。謂菩薩以此十心。迴事向理。迴因向果。迴自功德。向於衆生。迴能修所修。向於法界。此居最後。名金剛。後心。此心乃是能入聖地之智。近解脫之門。得入中道之正位。已上三十心。皆賢位也。十地者。從平等善慧光明。爾燄慧照。華光滿足。佛吼。華嚴。入佛界。此即聖位也。地者。荷負出生之義。謂此

菩薩。住持佛智。上荷佛法。下載衆生。功德智慧之所歸趣。慈悲巧便之所從生。故名爲地。又地地出生無量法門。因位有淺深。故分爲十也。然如來初爲菩薩時。修入佛果之根源。繇誦諸佛法戒而超乃至令一切衆生開心地道。入發趣長養金剛十地。證當成果。汝等從凡至聖。一切菩薩。亦當如我而行。半月半月。誦諸佛法戒。令如來慧命不斷。故云十地諸菩薩亦誦也。△二放光誡學

是故戒光從口出。有緣非無因。故光光非靑黃赤白黑。非色非心。非有非無。非因果法。是諸佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本。是故大衆諸佛子。應受持。應讀誦。應善學。

是故戒光從口出者。是故。迺承上文佛口放無量光明而言也。戒具生善滅惡之功。光有揚輝破暗之用。見者發菩提心。聞者離生死苦。戒光從口出者。謂戒從口宣。光從口出。表此心地大戒。是一乘無上之法。更無異轍也。前句直說放光之緣。此光即表無作戒體。此無作戒。全以性德爲因。展轉傳

誦爲緣有緣非無因故光者佛種從緣起顯放此異光必說大法也然佛性戒正因也舍那誦緣因也釋迦誦了因也戒光從舍那口出有緣矣釋迦誦心地戒非無因也光非青黃赤白黑者破執情也恐凡外小乘聞見遂生執著不達自性圓明而向外馳求故又此心地戒光偏照法界其中有四料揀一非五方物色不墮影像凡愚徧計果也二非六入色心不墮情境人天妄想果也三非六師有無不墮斷常外道邪見果也四非二乘因果不墮修證小乘事相果也諸佛是出世間法眞諦也大衆是世間法俗諦也菩薩上趣下順眞俗雙融也又戒是渡苦海之浮囊復本源之寶筏諸佛正偏知海以此心地戒爲本源故曰是諸佛之本源菩薩修行六度萬行開敷亦以此心地戒爲根本故曰行菩薩道之根本大衆後當作佛亦無不以此心地戒而爲根本故曰是大衆諸佛子之根本由是之故再三叮嚀勸誡受持誦學也領納在心曰受稟執不忘曰持口誦戒經曰讀誦熟玩戒文精徹其義曰誦學如聞佛誦戒若不受持則無成佛因受之不讀則無滋長因讀之不學則無得證果故云是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學也言大衆諸佛子者揀非佛菩薩乃天人鬼畜次一等之通稱也△三明普攝羣機

佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者

佛子諦聽者謂提醒大衆當主心而聽也若受佛戒者此指菩薩戒也謂比丘戒名曰僧戒菩薩戒名曰佛戒正顯佛慈平等戒法弘施也緣本源心地大戒一切衆生本具非染非淨故不擇貴賤賢愚人非人等但能領會授戒法師言語盡得受也此顯心地戒還從自心得不同比丘要具五緣方得成就倘一斷法無作不成復除十三難人不得受戒今此菩薩正戒惟揀七遮其餘皆名清淨法器然比丘稟佛制教剃髮染衣是世間住持三寶

中之一數為世福田人天軌範苟其非器則戒體不發故須揀擇菩薩以成佛果為心或在家出家隱顯無定故非住持是以但能發菩提心即得受戒也其中不出三對六類一僧俗對俗分王臣僧分男女二天人對天分色欲人分好醜好醜者有根具根缺作主作從三幽顯對幽分鬼神顯分畜化也國王人主也王子青宮也百官者百司之官依公執政決斷是非名為官也宰相者謂宰執朝綱相助於君也比丘名含三義一破惡二怖魔三乞士尼者女也如來初成正覺未有出家二衆剎生念切故預許之皆得受戒也不言式叉摩那沙彌沙彌尼者謂舉此二衆即攝小三衆也十八梵天色界天也六欲天子欲界天也庶民無位之衆也黃門是閹人即內官也又黃者中也謂王使此人守內宮之中門備通使命故云黃門也婬男婬女賣色人也奴婢充役人也八部鬼神護法衆也金剛神亦名金剛力士謂有大威力喻如金剛執金剛杵隨侍諸佛能捍外魔護持佛法者也畜生

三惡道之最下者乃至盡及之辭變化人者或天龍鬼神等謂本身不便入衆故變化為人形而來受戒如來大慈不捨一切衆生觀如上種類皆可作戒器但能解法師語者即復攝歸心地法門此顯不解則不能發菩提心以為勝因故須揀也問既不揀種類何不言無色界及地獄衆生耶答無色無身地獄苦具所障二皆非器故也又解則盡得受戒不解則雖受亦不得戒也故瓔珞經云始行菩薩若信男信女乃至奴婢變化人盡得受戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒此戒是一切行功德藏之根本正向佛道果一切行本是戒能除一切大患是正法明鏡一切衆生盡得受之皆名第一清淨者謂未受戒前容有淨染高下貴賤之分優劣智愚之異一得此戒即入佛位咸成最上法器喻如衆流入海皆失本名同一鹹味故云皆名第一清淨也上明序分已竟

△二正宗分二初十重二四十八輕初中三初總

標二別列三結示初復二初詳示

佛告諸佛子言。有十重波羅提木叉。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。我亦如是誦。一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學

佛告諸佛子者。乃呼召能誦之人。而發起勸誦之語也。十重波羅提木叉者。十重是事。波羅提木叉是法。謂顯所受之法。以能攝事也。又先提十重者。謂是菩薩根本。故後言四十八輕者。是其枝末。故先本後末。是故首宣也。若受菩薩戒。不誦此戒者。謂不誦名犯。學即名持。若受而不誦。如同漏器。既不誦持。則日就遺忘。戒相寧識。不識戒相。則罔諳開遮。開遮不諳。則過犯由是而生。現前失大乘之名位。故曰非菩薩。則當來成佛之極果亦失。故曰非佛種子。然既受須誦。誦則知其持犯輕重。時時法水所潤。佛種自不乾枯也。如來不忘舍那之始授。半月半月自誦。故曰我亦如是誦。過去菩薩求大菩提。先於中學。故曰一切菩薩已學。未來菩薩當如是行。故曰一切菩薩當學。汝等現在菩薩亦當如我所說。半月半月誦此波羅提木叉。故曰一切菩薩今學也。如不誦則逆。逆則非孝矣△二略結

我已略說菩薩波羅提木叉相貌。應當學。敬心奉持

我已略說者。言其纖畢綱領。未振毛目也。菩薩木叉者。顯非聲聞戒也。相貌者。十重四十八輕。爲相一一戒中。開遮持犯。輕重是非爲貌。戒雖無形。然守持者得守持之相貌。何以故。謂內心既虔。則外儀必敬。故楞嚴經云。心持禁戒。舉身輕清是也。略說者。略具四句。說該三大。四句者。一略中略。謂孝敬心也。二略中廣。謂十重戒相也。三廣中略。謂四十八輕也。四廣中廣。謂十無盡藏戒品也。三大者。一菩薩用大。謂行菩薩道之根本。能出生大乘因果。故二木叉體大。謂戒是本源佛性種子。故三相貌相大。謂光明金剛寶戒。猶如日月瓔珠。故既然戒有持毀相狀。諦聽者應當生信敬心。以成聞慧。時時勤學。以成思慧。刻刻行持。以成修慧。如是三慧自淑。則道果圓成。又何愁心地之不開明耶。故

曰應當學。敬心奉持也

釋此五十八戒。雖則重輕二篇。兼有方便等流。合而明之。共有六聚。一逆。二失戒重不任更受。欲受。須見好相。三失戒重堪任更受。四不失戒重。五染汚犯及方便重垢。六非染汚犯及方便輕垢也

△二列相。十第一殺戒。二。初標人

佛言。佛子

佛子者。謂發菩提心。受佛大戒。即佛所生。行當紹如來位。故曰佛子。母自輕也。既受佛戒。莫違佛制。如違佛制。便即結罪。故呼其人而醒之也(後皆准此) △二顯法。三。初作犯止持。二作持止犯。三違教結罪

今初

若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺

殺因。殺緣。殺法。殺業。乃至一切有命者。不得故殺

若自殺者。若乃設況之辭。謂設或有人行此殺害事者。如律定罪。自殺者。謂親身行殺也。殺有三種。或用內色。謂以手足及餘身分等。或用外色。謂以刀杖木石等。或用內外色。謂手執刀杖木瓦石等。蓋一切有情。皆以五蘊而爲身心。若起瞋害。壞彼五蘊者。故名爲殺。教人殺者。謂口教他人行殺害事。或面教。或遣使。或作書等。方便殺者。謂以種種機巧方便。令其必死。如束縛捉繫。及指示道路。令前人捕獲等。讚歎殺者。讚謂讚其力勝。謂前人本無殺心。花言巧語。種種讚譽。令起殺心。成就殺事也。歎謂歎其不能。謂前人先有殺心。或作不作。種種毀呰。激發令作也。又或於彼樂死人前。稱其美德。作如是言。汝已作衆善功德。生便受苦。死當生天。受無盡樂。如是令其自死。或口說。或身現讚歎相。或遣人說。或遣人持書至彼。令其自死。見作隨喜者。謂見他人行殺時。心便隨彼而生歡喜。故乃至者。未盡之辭。謂其中殺事多種。不能盡舉。或作火坑穽陷。令墮。或作機撥使死。或作弶作桁。或作羂索。或與毒藥。或墮胎等。呪殺者。謂以極惡呪術。呪令彼死。外國有起屍鬼呪。名毗陀羅。及未損壞全屍。以召鬼呪呪。二十九日令屍起立。水洗著衣。授與其刀。載於車上。教往殺人。是爲呪殺。其自作

方便。身家造罪。讚歎呪。禱口家造罪。見作隨喜。意
家造罪。亦兼於口。皆歸殺業也。因者。謂宿生種習
不忘。忽起一念現行。殺心故名爲因。緣者。謂殺心
相續。助成殺事。故名爲緣。法者。謂思惟造作方便
資具。故名爲法。如刀杖網呪坑穽等。業者。謂三緣
和合。斷彼命根。故名爲業。此則因通過去。緣法現
在。業兼未來。展轉相資。以致當來互相殺害。故令
輪迴不絕也。其初萌一念殺心。名煩惱障。事成命
斷。名業障。招感當來三惡道苦。名報障。是則三障
輪轉。皆由初起一念不善之心。而有初心若滅。次
心不續。則無思惟造作。而殺業不成。報障無繇得
矣。後之九戒。准此應知。義疏云。因親緣疎。正因殺
心爲因。餘者助成爲緣。親者造作。招感當來果報。
如影隨形。緣者助成。故疎於因緣中。造作皆是業
義。乃至者。是承上害人。及下微細物命而言也。一
切者。除人道。其餘鬼畜蜎蟲等是也。有命者。謂一
切衆生。以六根六識。連持相續。名爲壽命。此相續
斷。名之曰死。不得二字最重。此句始明其戒也。故

殺者。謂有心害命。非是無心悞殺也。殺畜等雖可
懺悔。而要見好相。罪方除滅。菩薩了達業相。等觀
衆生。無大小高下之分。繇善業故生人天。繇惡
業。故生地獄餓鬼畜生道中。俱稟識性。苦樂無殊。
故殺者。悉皆得罪。又一切衆生。皆具佛性。同一本
源。有佛性者。皆當作佛。殺彼還是害已。及害未來
諸佛也。是故如來大慈。一切俱制。但有可殺之境。

一切不得作也△二作持止犯

是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護。一切衆
生

應起常住慈悲心者。應當也。起修行發起常住者。
了知心佛衆生。三無差別。其性常住。故慈悲心者。
謂從體起用。上合諸佛同一慈力。下合衆生同一
悲仰。故云慈悲心也。又慈能與樂保命。爲先悲能
拔苦。無殺爲上。然同體大悲。愛念衆生。如保赤子。
惟思拔苦與樂故也。孝順心者。孝謂孝於親。順謂
順於道。謂尊重遵教。無傷害心。視六道衆生。皆是
我父母。不敢陵於一切故也。方便救護者。謂權巧

方法自作教人不惟不殺且要放生若見他殺時以種種方便教化解其苦難纔順孝心方不違大士利生之本願也又應起二字總貫慈悲孝順救護三心謂一切衆生與佛同體皆有不生不滅常住之性今發起此心要常住在慈悲之地非謂暫時而已也以慈悲故自然孝順以孝順故自能救護衆生若不救護何名大士耶故不殺仍應救生不盜仍應布施也後皆例此然三心之中慈孝能治自殺之因方便救護所治教讚呪殺之緣正是大士度生之行成就法身德也△三違教結罪

而反恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪

反者明其不應恣心者因貪起殺不知制止快意者因瞋起殺洩其怨恨暢快我心貪如市利宰牲瞋似酷刑虐民逆天悖理豈菩薩之所為且不作如上方便已乖大士本念而反恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪波羅夷者是梵語罪名也其義衆多故無正翻然是極惡重罪如世死刑或翻捐棄犯此戒者一切功德悉皆捐棄無道果分故或翻不共住法衆不容故喻如大海不宿死屍也或翻墮落謂犯此戒者墮落三途故或翻他勝處法謂受菩薩戒本欲破壞煩惱降伏魔軍今犯此戒反被煩惱魔軍所欺勝故法王之子受敗於他又被他淨行者所欺勝故或名墮不如意處即前三惡道中也如人壞心如地崩陷不復堪能修習善法增長菩提亦云是斷頭法如斷多羅樹心如鍼鼻缺如大石破為二分等聲聞律中明一人受比丘戒地神空神展轉傳告頃刻聲徧初禪魔則震恐若一人破比丘戒護身神出大歎息之聲亦復展轉傳告聲徧初禪魔則歡喜今菩薩戒獨曆文明一人受戒則十方諸佛菩薩前法爾相現繇此表示則諸佛菩薩眷念憐愍儻一人破戒寧不徧令法界聖賢咨嗟悲悼耶此非比丘罪名故云是菩薩波羅夷罪持戒者當審思之若以三聚攝歸不得故殺律儀戒慈悲孝順善法戒救護衆生攝生戒也此戒道俗同制如五八戒類大士以慈悲為本故先斷也七衆菩薩共制聲聞五衆大同小

異同者同不許殺異者三事各異一開遮異二色心異三輕重異一開遮異者謂大士見機得作如菩薩戒本經云若諸菩薩安住淨戒律儀善權方便為利他故見劫盜賊為貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命墮那落迦如其不斷無間業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生為當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命緣是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德此則大悲增上純以代苦之心而行殺業也深生慚愧者明其不自以為功能故以憐愍心者明其實無一念瞋忿故雖甘受犯戒之罪而究竟無所違犯故云見機得作也儻若反此雖免性遮而聲聞雖見機不許作也問出家遠離害心殺戒易持王臣尊主殺權有罪不誅何以安國答殺一人而救一鄉或殺多人而救一邑一國是菩薩善權方便見機得作也如陀羅尼經云若見作五無間罪謗大乘經背逆君主或亂正法於是等人起悲愍心應作降伏之法又涅槃經云往昔如來作大國王名曰仙豫愛念敬重大乘經典經王二十年中供事諸婆羅門一切所須已告言師等今應發無上菩提心彼云大王菩提之性是無所有大乘經典亦復如是大王云何欲令人同於虛空時王心重大乘聞其誹謗大乘方等即斷其命而諸婆羅門命終生阿鼻地獄即便自知謗大乘經典不信因緣為王所殺而來生此知已於大乘經典生敬信心尋時命終生甘露鼓王如來世界於彼壽命具足十劫餘如經說然大乘菩薩以憐愍心利益衆生無一念瞋害私意儻有不達經旨以自利故瞋心害彼不但無益與他而且自墮不如意處無有出期矣二色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆故曰大士重重於聲聞重也此戒具性遮二業性業者性實也雖不受佛戒世間法爾有罪如輪王十善亦制殺生國制殺人合須償命遮業者佛制之所遮止犯者得破戒罪

此之殺業不受戒人但得性罪已受戒者得性遮二罪此戒具四緣成重若少一緣罪便輕一是衆生二衆生想三殺害心四命根斷一衆生中有上中下三品上品者諸佛聖人父母師僧佛不受害但令惡心出其身血即犯逆罪害阿羅漢犯逆害三果以下但犯重菩薩解行以上害者犯逆以下犯重中品者即人天害之犯重下品者四趣也此亦有二一云同重大士防殺最嚴重故解語受戒是道器故二云但犯輕垢以不解語非道器故二衆生想有當疑僻三法一是衆生實是想非衆生實非想是爲當二是衆生疑非是非衆生疑是非是爲疑三是衆生決非想非衆生決是想是爲僻若衆生當衆生想衆生疑殺者犯重父母和尚闍黎想殺者犯逆若非衆生作衆生想疑如見繩土悞爲蛇蟲斫捻雖無所害然有殺心犯輕垢罪父母師僧犯重例知若衆生僻作非衆生想本無殺心無犯戒罪若非衆生作非衆生想全無犯父母聖人例知三殺害心者謂惱害前境願其命斷

正是業主緣此惡心或自身行殺或教人及遣使等殺心復二一通心二隔心通心者如漫作坑穽漫爲境斫隨有死者皆悉犯罪都無死者犯方便罪亦名不遂輕垢隔心者本爲此人作殺方便悞傷彼人而於彼人都無殺心故不結罪仍於此人邊結方便罪四前人命斷者謂一切衆生皆以識息煖三種色心連持相續不斷名爲命根今使不得相續名爲命斷故成殺業也此有兩時一者於現生中見彼命斷二者作殺方便已先自捨命彼方命斷現生見彼命斷復有二句一者自身有戒二者自身捨戒若有戒時前人命斷結重若捨戒後前人命斷止於捨戒之前結方便罪後命斷時不復結罪但有世間性罪也先自捨命彼方命斷復有兩種一者後生自憶宿命二者不憶若自憶宿命者彼人或任勢命斷或更加方便令斷皆結重罪若不憶宿命者彼人任勢命斷結重以菩薩死後戒體不失故或更加方便令斷當知不因前方便死但結輕垢是爲犯不犯者後加方便由夙

業所牽不自憶知又不犯者菩薩未登不退或繇業報因緣得癡狂等

優婆塞五戒相經云佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身若善男子爲吾生身起七寶墖至於梵天若人斷之其罪尙有可悔斷吾戒身其罪無量

華嚴二地品云殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病三途是正報人中是餘報上殺墮地獄中殺墮畜生下殺墮餓鬼楞嚴經云縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品爲大力鬼中品則爲飛行夜叉下品當爲地行羅刹

昔波斯匿王有二大將歸依三寶修慈心觀所有兵器皆竹木爲之後時邊境反叛王命往伐至彼邊境即入慈心三昧叛逆盡見四天王領無量天兵排空遂即歸降又昔中天竺戒日王令諸兵士弓頭悉挂水囊乃至馬飲盡以囊濾而諸國悉皆歸降此二皆是護生功德之所感也　按此戒從菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出

△第二盜戒三初作犯止持

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜

佛子義如上前戒是害彼正報內命也此戒害彼依報外命也以財物能資養色身故屬外命自盜者自已親身取物教人盜者謂口教他人爲我取物或遣使取或作相令知方便盜者或彼物自來以種種機巧方便藏舉或諂曲欺他不知或本無盜心唯見物生情或以勢以法臨時順便而取至於圭合銖兩事事欺瞞及移標占界等呪盜者謂有惡呪師能以邪術力攝取彼物自來或呪召鬼神遣鬼竊取也因緣法業者初起一念盜心爲因盜心相續多種助成盜事爲緣思惟算計盜物之方爲法物離本處成業乃至者超略之辭鬼神有主物劫賊物者是指其財所屬主也一切財物一針一草者是論物之重輕也財謂金銀錢寶等物謂衣服銅鐵竹木器具等鍼草以輕況重不得二

字遮止之辭正是戒體故盜者揀非無心也△二一作持止犯

而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂

佛性者即本源心地也謂一切衆生皆具此佛果之性而性本孝慈今云應生者是從體起用以財法二施常助人生福生樂即前戒中應起常住慈悲心之意此言孝順慈悲者謂菩薩應學此等善事利益衆生故曰應生孝順心慈悲心也如盜他財物奪人外命令彼窮乏違佛聖教是爲不順又一切衆生皆是我多生父母如盜彼物即惱害父母是爲不孝其心忍乎今依佛制故曰孝順不盜他財故曰慈悲令彼無有乏少故曰生福生樂當知此孝慈之心皆從佛性中之所出也△三違教結罪

而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

菩薩不修檀波羅蜜布施衆生已違佛制而反更盜人財物者是違本源體性令彼受貧乏苦即是造惡滅善故曰是菩薩波羅夷罪若盜三寶財物受苦倍多輕重條章詳載律藏若以三聚攝歸不得故盜律儀戒佛性悲心善法戒助人福樂攝生戒也此戒七衆菩薩共制聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有開有遮如是機得不得等或復謂見機得取以無盜心故不結罪大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩又大士不畏罪苦但令前人有益即便爲之菩薩戒本經云菩薩見劫盜奪他財物縱情受用起憐愍心逼而奪取勿令受用如是財物當受長夜無義無利或給本主或作福事則誠爲功德不然難免性遮又見衆生或園林主取僧伽物言自已有恣情受用不畏罪報菩薩見已思擇彼惡勿令因此邪受用業長夜受苦隨其所能廢其業主菩薩如是雖不與取而無違犯此二種多生功德聲聞人佛滅度後盜佛物輕菩薩恒重又本應與他外命而反竊取豈大士之心耶此具性遮二業以侵他依報奪他外命令他憂苦王法之所不容亦制罪故此戒具五

緣成重一是有主物二有主想三盜心取四直五錢五離本處一有主物者主有上中下三品之分物有輕重四種之別主有三品者佛法僧君親師爲上品官民人天爲中品鬼神劫賊禽獸爲下品物有四種者一體重價重如金銀等二體輕價重如紬綾等三體重價輕如木石等四體輕價輕如草葉等佛物者謂供佛塔像之物廼至香花器具及施主供佛餘資也法物者謂供養經典之物及造經典資財律云盜經書計直結罪盜佛像供養無益爲利毀壞犯逆僧物者謂供養衆僧之物及常住物等常住物有四種一者常住常住謂衆僧房舍器具花果林樹田園僕畜等體局當處不通餘界故云常住但得受用不得分賣永遠存留故復云常住二者十方常住如寺中供僧常食等客比丘來皆得受用故云十方不得將此處飲食輙移他處故云常住此二名僧祇物三者現前現前謂有檀越施物惟施住此處者或復指名施若干人故云現前當時施與不復存留故重云現前四者十方現前如亡五衆輕物應羯磨分若未作羯磨前屬十方僧隨方來者悉皆有分若已作羯磨現前自分後來者無分若有盜者揵椎未鳴從十方僧得罪已鳴從現前僧得罪感報如盲龍女之受苦高法眼之現報莊椿錄云盜常住一文錢一日一夜長利三分七釐第二夜利上長利來世作牛馬償還若一文入常住一日一夜長福倍上觀佛三昧經云盜常住物者過於殺八萬四千父母之罪方等經云花聚菩薩言五逆四重之罪我亦能救惟盜僧物我不能救諸經要集問曰何故盜用僧物罪偏重耶答施主本捨一毫一粒擬供十方揵椎一響遐邇同聞聖凡受用俱成道業冥資施主得福無邊招善既多獲罪寧少耶君物者謂屬國王之物及偷稅冒渡等律云應先報明後求方便讚歎三寶功德利益廣大如不應允納稅方過親物者謂父母之物及所掌資財若父母慈用量親知亦歡喜無犯師物者猶重於親物以物是檀越信心慕道所施故也官物者謂九品官職之

物民物者謂百姓之物鬼神物者謂祠廟中供具有人守護之物劫賊物者若劫是我物已作失想是物已屬於他則與我無涉後有勢力而奪取此為賊復劫賊計錢定罪禽獸物者下至六畜所啣之物不得奪取按五戒相經云有主鳥犯重無主鳥犯輕若盜鳥獸計直定罪又盜法有五一對面強取二私竊偷取三調弄取四寄付取五與已更奪是中犯者若盜上品物及中品中人物則重盜中品中天物及下品物結輕或雖重不失戒二有主想者亦具當疑辟六句有主有主想有主疑二句結重無主有主想有主疑二句結輕有主無主想無主無主想二句無犯又人物人物想人物疑二句結重人物非人物想及非人物非人物想人物疑及人物想四句結輕三盜心取者非與想非已物想非糞掃想非暫用想非親厚想正是棄主四直五錢者西國一大錢此方直十六小銅錢若取五錢若取直五錢物結重四錢以下結輕或雖重不失戒若所取物此處不直五錢取處直五錢

結重若此處直過五錢取處不直五錢結輕五事離本處者他物置在此處移動令出本界或自移或教他移或方便移或呪移從此時結成盜罪詳如五戒相經若抵債不還前人決作失想時結罪若受寄不還亦如上若偷稅已過關津不復受詰時結罪若教人盜前人受教取離本處時結罪若教取某處某物彼人於異處取或取異物彼人結重教者結方便罪若教者是盜心受教者無盜心謂是取彼所應取物取離處時教者犯重受教者無犯若教者非盜心受教者謂是盜心取離處時受教者犯教者無犯若教令盜五錢取得四錢以下二俱結輕若教盜四錢以下受教者取得五錢以上受教結重教者結輕若本意不論多少取離本處二人俱計錢定罪若二人共盜物取離本處直五錢分時雖各得減五錢俱犯重此生有戒無戒後生憶不憶等俱如殺戒中辯是為犯不犯者與想已物想糞掃想暫用想親厚想及癡狂等華嚴二地品云偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若

生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在共財者世間財物五家所共謂王賊水火不肖子孫惟功德法財不共他有也楞嚴經云縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著」 按此戒從菩薩心地法門戒心中慈心悲心發心及孝順心所出

△第三婬戒三初作犯止持

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬

婬者不淨行也謂汚穢交媾鄙陋堪耻名非梵行梵淨也行旣非淨則汚自體性亦汚他人心地正是生死正因輪迴根本自婬者自作汚穢行教人婬者勸他作汚穢行自作教他其罪相等又大士之行當以淨法度人不應教爲染汚業也一切女人者無論貴賤妍媸老少親疎等故云通至也不得者出家人槩不應爲也在家分其邪正故婬者婬事豈有悞也或遇難緣强逼或爲惡人强執有受樂心卽犯問亦有呪婬如摩登伽先梵天呪今何不制答婬事易就非殺盜可比何待呪術故略之也楞嚴云佛告阿難彼雖呪汝心淸淨故尙未淪溺是也又故者揀非强暴所逼及無心也因緣法業者初起一念婬心爲因次心相續助成爲緣作用方便爲法事成爲業又楞嚴經云汝愛我心因也我憐汝色緣也以是因緣經百千劫法也常在纏縛業也通至畜生女者舉劣結過謂從人趣至餘趣中一切女也諸天鬼神女者或有化現而爲婦故非道者除三道餘一切身分是也善生經云在家菩薩若於非時非處非女處女他婦若屬自身是名邪婬謂此六種皆不順世間道理故名非道問天神畜女奚能近耶答楞伽經云昔有一王乘馬遊獵馬驚奔逸入於山林有牝師子與同遊處遂行醜事生諸子息又如董永感天仙織女爲妻又劉晨與阮肇入天台採藥遇二仙女留宿楚襄王夢會巫山神女然非受佛大戒故無罪犯

△二作持止犯

而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人

應生者謂當於本源心地發起自利利他之大用也孝順是自利行觀衆生皆吾父母息滅邪心是名孝順心也若作行婬則逆天悖理喪以失性即惱害我父母豈稱爲孝順耶救度是利他行救謂救出煩惱愛河生死苦海度謂度到菩提涅槃彼岸也淨法與人者應教人修不淨觀斬斷愛根永離生死苦本方爲大士妙用楞嚴經云根本成婬輪轉三途如來涅槃何路修證必使婬機身心俱斷於佛菩提斯可希冀是也△三違教結罪

而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

不擇畜生者謂識性昏迷荒婬無度故廼至者謂從疎至親但有可婬之境皆不應爲也六親有其二種一父六親謂伯叔兄弟子孫二母六親謂姑姨姊妹兒孫於六親中作非法事世所希有此恐有邪見之人謂於自親無有犯他之過佛愍故制如昔有子欲於母身作非法方至床前地即裂開生陷地獄母即急捉惟得髮一把而身已陷矣可不懼哉如上諸境分爲三品畜女名下餘一切人名中母女姊妹六親名上慈悲心者慈則能與菩提涅槃之樂悲則能拔煩惱生死之苦而菩薩應當起如是之心說離染寂淨之法救度衆生豈可反生婬人之念故曰是菩薩波羅夷罪楞嚴云我滅度後多此魔民廣行貪婬令諸衆生落愛見坑失菩提路豈非邪婬即無慈悲心矣又云此等衆生不得眞淨繇殺盜婬反則無生有名鬼倫無名天趣若得妙發三摩提者則妙常寂豈非斷婬即佛慈悲行耶大論云制聲聞戒消息人情多防起過所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之婬欲非性罪殺是性罪大乘制殺當初婬居第三也若聲聞非梵行在初者人多起故地繫煩惱重故殺雖性罪出家人起此罪希亦易防斷制之在次婬既易起制之當初也若以二聚攝歸不得故婬律儀戒淨法與人善法戒救度衆生攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小乘亦同而制有多少五

婬。邪正俱制。二衆但制邪婬。就已妻妾。復制非時非處。若受關戒時。無復邪正。一切俱制。犯者皆結重。而聲聞同異大略如前。舊云非性。惟遮以男女居室。世法所不禁。故今言正婬可爾。若邪婬事罪亦不輕。況出家人既不娶婦。觸境皆邪。故知亦具性遮二業。若在家菩薩受八關齋。一日一夜斷於正婬。可云惟遮業耳。此戒三緣成重。一是道。二婬心。三事遂。一是道者。小便道。大便道。口道。若於人女。天女。修羅女。鬼神女。畜生女。三道中行婬。皆波羅彝。若於人男。天男。修羅男。鬼神男。畜生男。大便道及口中行婬。皆波羅彝。若於人黃門。乃至畜生黃門。二道中行婬。皆波羅彝。若於人二根。乃至畜生二根。二道中行婬。皆波羅彝。乃至一切已死者。但令三道未壞。於中行婬。皆波羅彝。若令一切男子於自身二道行婬。皆波羅彝。二婬心者。正是業主。謂心生喜樂。如饑得食。如渴得飲。非如熱鐵刺身。三事遂者。於三道中。男根得入如胡麻許。據此時結重罪。失戒體。未入而中止。結方便罪。又如媒嫁等事。自無迷染。但結輕垢。是此戒兼制。是爲犯。不犯者。爲怨家所執。如熱鐵刺身。惟苦無樂。或熟睡不知。或狂亂壞心。或轉生不自憶。大小乘略不同。小乘夢中失精不犯。或云但自責心。大乘若夢行婬。寤應生悔。訶責煩惱。倍於聲聞也。華嚴二地品云。邪婬之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。楞嚴云。縱有多智禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。按此戒從菩薩心地法門戒心中定心。護心。慈心。悲心。及孝順心所出

佛說梵網經初津卷三

音釋

其音罔極　罔。無也。謂言父母之恩。猶如昊天。無有窮極也

劓目救父　睒魔王子。父有疾。醫謂惟無瞋人目。煎

藥服之可療王太子言我是無瞋人遂割目救父

發願代苦　慈心童子偶斷母髮一莖墮於火輪地獄見諸罪者受苦無量即立誓言從之所受我悉代之發是誓已火輪即滅

奉養無方　無方者在在處處時時刻刻皆當奉養有何方所也

思顯其親　孔子曰立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也

恐辱其親　樂正子春曰一舉足而不敢忘父母一出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不及於身不辱其身不羞其親可謂孝矣

錫類不匱　錫賜也匱乏也謂言自行孝道欲賜一切衆生皆行孝道無有乏也

三觀　三者空假中也觀即照了之義謂觀達一念之心即具三諦之法也若觀心空則一切法皆空若觀心假則一切法皆假若觀心中則一切法皆中空即眞諦假則俗諦中即中諦此之三觀全由性發實匪修成故於一心宛有三用所謂一心三觀也又空者離性離相之謂也假者無法不備之謂也中即中正絕二邊對待之謂也

眞諦　眞諦者彰一性本實之理也所謂實際理地不受一塵是非雙泯能所俱忘指萬象爲眞如會三乘歸實際也

俗諦　俗諦者顯一性緣起之事也所謂佛事門中不捨一法勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂徵惡顯地獄之苦也

五緣成就　五緣者謂人僧界法衣鉢也又云一能受之人是人道諸根具足非破重戒具出家相先受沙彌戒後與受具二結界成就白四羯磨如法僧數滿足無別衆過衣鉢具足三自稱法名誠心乞戒及和尙名四心境相應運想周徧五事成究竟始從請師終於受竟前後無違

靑宮　太子之宮也神異記云東方東明山靑石爲牆門有銀榜以靑石彫鏤曰天地長男之宮又曰東方屬震震爲長子也昔晉王爲太子帝曰吾兒方位東宮以宮事相委也

末振毛目　振。舉也。毛目。微細條章也。言其略說大綱。尚未舉其微細律儀也

三聚戒　聚。集也。戒。禁戒也。此三種戒能攝一切大乘諸戒。故名三聚戒。法苑珠林云。大聖度人。功唯在戒。莊嚴論云。初律儀戒以禁防爲體。後攝善攝生二戒以勤勇爲體。一攝律儀戒。謂一切律儀無不聚攝也。律卽法律。是禁止之義。儀卽儀式。是軌範之義。法苑珠林云。攝律儀戒者。要唯有四。一者不得爲利養故自讚毀他。二者不得故慳不施前人。三者不得瞋心打罵衆生。四者不得謗大乘經典。持此四法。無惡不離。故名攝律儀戒。△二攝善法戒。謂所行之行能攝一切善法也。所行之行者。謂身口意所作善法。及聞思修三慧。布施等六度之法。無不聚攝。故名攝善法戒。△三攝衆生戒。謂能攝受一切衆生也。能攝之行。卽是慈悲喜捨。慈名愛念。能與衆生樂。故悲名憐愍。能拔衆生苦。故喜名喜慶。慶一切衆生離苦得樂。故捨名無憎無愛。常念衆生同得無憎無愛。故以此等法攝受衆生。故名攝衆生戒也

見機得作　謂見當殺機宜。則行殺無害。如殺一人而救多人。斷色身而全慧命。乃大士之洪規。非聲聞力量所及。故菩薩開。聲聞則遮也

那落迦　此云惡者。那落是者義。迦是惡義。謂造惡之人生彼處。故此標正報也

大士制心　謂大士不怖生死。大悲普度。併絕殺心也

聲聞制色　謂聲聞不起大悲。惟怖生死。則僅除殺事故也

大士害師犯逆　謂師能長養法身。是佛種子故

聲聞非逆　謂聲聞無望成佛。故但犯重。若聲聞恃此而故害師。則出於有心。必墮無間地獄。不可不慎也

波斯匿王　唐言勝軍。淨法師譯爲勝光。仁王經云。是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中。爲四地菩薩

二大將　一名梨師達。此云仙授。謂從仙人邊求得

子故也一名富蘭那此翻故舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯匿王大臣於拘薩羅國錢財巨富無與等者而能於佛及四部衆等共受用不計我所富蘭那專修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙持戒為勝梨師達不專精梵行然其知足達四聖諦智慧為勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間盡苦邊際具德經云而於信心中能具大智慧仙授優婆塞是於信心中能持梵行故舊優婆塞是因王命征伐故稱為將

未登不退　謂尚在六住位也

解行以下　謂三賢下位也

僧祇物　此云四方僧物或云十方四方但局凡僧十方通於賢聖

盲龍女　大集經云有一盲龍女白佛言世尊我本因地造何罪業今受此餓龍身常為諸蟲食噉膿血苦不堪忍求佛解脫佛言汝前世時曾往寺林盜取十枚菴摩羅果食之由是因緣地獄受苦惡業未盡今受其報此業大重罪畢得脫佛告大衆言若四方常住僧物若現前僧物為信施物或華果樹園飲食湯藥牀蓐敷具一切所須私自費用或持與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄佛說偈曰寧吞大赤熱鐵丸而使口中光燄出所有衆僧飲食具不應於外私自用寧以利刀自屠膾身體皮膜而自噉其有在家諸俗人不應取受僧雜食

菴羅果　其果似桃非桃似奈非奈生熟難辨葉似柳而長尺

妍媸　上音延美好也下音鴟醜貌也

三摩地　此云定慧亦云等持離沉掉名等令心專注一境名持智論云一切禪定攝心皆名三摩地楞嚴云從聞思修入三摩地

消息人情　消息猶酌量也故酌量人情起疑多故

不淨觀　亦名九想觀佛為衆生貪著五欲以為美好耽戀沉迷輪迴生死無有出期故令修此觀法

想念純熟心不分散若得三昧成就自然貪欲殄除惑業盡消得證道果一胖脹想二青瘀想三壞想四血塗漫想五膿爛想六蟲噉想七散想八骨想九燒想此之九種雖是假想然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之即得渡也

斬斷愛根　緣愛見爲本故愛者貪之異名舉貪以攝瞋癡等即思惑也見者謂身邊等見即見惑也見思屬意地內因爲本本即根也身口屬外助爲緣若內因不生則外緣不起故須修不淨觀斬斷愛根也

三慧自淑　一聞慧謂聞法而生智慧也二思慧謂思惟而生智慧也三修慧謂修習而生智慧也淑善也慧起惑除故云善也

佛說梵網經初津卷四

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△第四妄語戒三初作犯止持

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語

妄語者是不眞實之稱謂欺凡罔聖迴惑人心故名妄語自妄語者自向人說我得上人法得十地辟支四果四向四禪四空定成不淨觀成安般念及六通八解等上人法者謂聖賢所修所證之法也所修者謂三十七品菩提分法及諸禪三昧等所證者謂三賢十聖之階位四果四向之分證以此所說之法對一切凡夫有漏之法最尊最上故名上人法也或言已斷結使或言永離三途或言天龍鬼神皆來問答如是虛而不實圖致名利名大妄語其罪極重教人妄語者謂教他向人說我得上人法等或教他向人說自得上人法等名利不入已犯輕方便妄語者謂欲作妄語先假種種巧言令他信受也或遣使語或遣書往或作知相

令前人領會或誑言讚他而密自美或方便顯異如蜜塗樹引衆蜂來詐言我能召蜂以誑前人或借鬼神仙乩或用呪術令人得夢境等皆屬方便因緣法業者初起一念誑心爲因多種助成其誑爲緣妄語中方則爲法前人領解爲業又因者欺誑心謂欲欺誑世間以取名利故緣者可欺人謂前人無知恐爲眞實故法者可欺方謂假現威儀架言成聖故業者欺誑事謂出口了了前人領解故廼至者承上大妄語等以至不見言見之小妄語也然六識皆能顯妄今惟擧見身心三種者是略也不見言見者直出爲言宣述爲語謂本不曾見他作惡以順其意而直言見見言不見者謂本見他人行善以嫉妬心而言不見即揜其善而揚其惡也身心妄語者身業表相亦名妄語也如問其得果不點首示相問清淨不默然不答等係欺誑心表示身相令前人領解然口雖不言而妄語已成故曰身心妄語也又律中以六識束爲四法謂見聞觸知也見屬眼識聞屬耳識觸屬鼻舌身三識謂此三鈍故束爲一知是意識所以妄語總有八種謂不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知但令違心而說隨作其一即名妄語若爲救衆生命有益前人權巧方便是大士損己利他之心無犯尤生多功德問佛見兎入何言不見答爲救兎故見機權巧所謂無所違犯正是生多功德也△二作持止犯

而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見

菩薩等句總標勸學也若以事釋謂以無漏慧常攝口業遠離一切虛妄不實等故曰正語謂修無漏聖道見四諦分明破外道有無等種種邪見故曰正見如是外正語內正見身心不妄語也若以理明正語者如實而語也正見者爲生死爲菩提爲衆生不爲名利故反此則邪語邪見邪業也上一句是自利行下一句是利他行又常生者是欲不忘之謂也謂菩薩於本源心地應當常發起正語正見不謬稱凡爲聖以邪爲正故自已既然

如是行持亦令一切有情生起正語正見之妙因方見大士利生之本懷也△三違教結罪

而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

而反更起者明其不應也謂菩薩當化一切衆生正其三業增長聖心今反導彼邪心起諸邪見依於邪語造作邪業使生生不得樂果豈大士之體耶故曰是菩薩波羅夷罪若以三聚攝歸身心不妄語律儀戒常生正語善法戒亦令衆生正語正見攝生戒也七衆菩薩共制大小亦同若爲慈悲利濟衆生者見機得作亦具性遮二業譬如平人妄號帝王自取誅戮五緣成重一是衆生二衆生想三欺誑心四說重具五前人領解一是衆生者上中下三品如前說上品境中向父母師僧妄語犯重向諸佛聖人妄語此人不惑又能以神力遮餘人令不聞但結方便罪若聖人中未證他心智者向說仍重向中品境天人等同重正是迴惑之境或諸天有他心通不受其惑亦止結方便罪向下品境四趣境或云同重今言下境既有解語受戒之機亦應犯重以鼓惑鬼畜尤堪作名利媒嫁故或可失戒猶許重受或可結不失戒重耳二衆生想者亦有當疑僻六句二重二輕二無犯如前可例又聖人聖人想聖人疑爲說妄語結輕聖人非聖人想爲說妄語稍重非聖人非聖想非聖疑爲說妄語結重非聖聖想爲說妄語稍輕又人人想人疑爲說妄語結重人非人想稍輕非人人想人疑稍重非人非人想更輕三欺誑心者謂希圖名利非增上慢亦非戲笑假說正是業主此仍分通心隔心若通欲一切人聞隨有聞者結重若本惟欲此人聞此人不聞而彼人聞是屬隔心於彼無欺誑心總不結罪戒本經云若菩薩見味禪以爲功德是染汙犯也四說重具者謂十地辟支等雖四禪四空定凡外亦能修證而是世間勝法故亦同重不淨安般二觀迴佛法二甘露門今言成就卽是有證有得天龍等來正是彰其聖德斷結使離三塗皆爲果證中事故皆犯重若欲說初果

誑說二果若欲說二果誑說初果既不遂妄語本
懷止結方便若言持戒清淨善通三藏能習禪思
等虛而不實皆犯輕垢或遣使說此有二義一云
教他說我是聖人亦重以士無圭璧談者爲價傍
人讚說勝過自道教他道是聖名利不入我非重
也二云密法冥密證之在我必須自說方重他說
坐輕五前人領解者或自說或教人說或作書說
但令彼人領知信服據此時結重若對面不解且
結方便後追思前言忽解時結重若人問汝得道
否若點首自肯者結重默然不言非者結輕其餘
小妄言等隨一一語結一一輕垢隨多人領解結
多多輕垢若增上煩惱數數違犯無慚愧心失菩
薩戒失戒後更說止得性罪若深生慚愧永斷相
續亦許更受未必須見相也又綺語亦此戒彖制
是爲犯不犯者狂亂病壞心後生不自憶及戲笑
說誤說獨說或向人說十地四果等法不言自證
不犯大涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒
然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提

若有說言我已成阿耨多羅三藐三菩提何以故以有
佛性故有佛性者必定當成以是因緣我今已得
成就阿耨菩提當知是人犯波羅夷何以故雖有
佛性以未修習諸善方便是故未見以未見故不
能得成若言勤修方便斷壞煩惱不犯四重
華嚴二地品云妄語之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲他所
誑綺語之罪亦令衆生墮三惡道一者言無人受
二者語不明了楞嚴經云雖則身心無殺盜婬三
行已圓若人妄語成愛見魔失如來種所謂未得
言得未證言證佛說是人永殞善根沉三苦海如
第四禪無聞比丘妄言證聖墮阿鼻獄」按此戒
從菩薩心地法門戒心中定心好說心及正直心
所出

△第五酤酒戒三初作犯止持

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤
酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣

酤者貨賣或造賣酒者能醉人是無明之藥失性

之丹大士之體。應與人智慧增長信心。不得以無明之藥飲人。令他昏迷失性也。自酤者。是親身所為。教人酤者。有其二義。一教他為我賣。二以直與他酤賣分利。大士以利生為本。自作教他。皆非菩薩心行。此事極重。釀酒賣人。廣能使飲。多起非心。敗國亡家。喪身失命。然世人止知亡家敗國為重。而不知報感三途。苦惱倍增。若自賣教人。利歸於己。同犯重罪。若他賣他得罪輕。然利雖歸彼。而傷身喪慧。是罪亦應犯重。此以顛倒眾生心而得罪。非但為利故結也。因緣法業者。初起一念酤酒之心為因。次心相續助成酤事為緣。善巧造作為法。酤酒事成為業。又因者。求利之心。緣者。種種器具。法者。動兩價直出納取與等事。業者。運手賣酒授與前人也。一切酒不得酤者。謂不論草木樹皮百花五穀所造。若生若熟。若麴若糟。凡有酒色酒香酒味。但能令人醉者。皆不得酤也。是酒起罪因緣者。乃出其繇也。謂種種過惡。皆因酒起。故大莊嚴論云。佛說身口意三業之惡行。惟酒為惡行之根本。故云起罪因緣也△二作持止犯

而菩薩應生一切眾生明達之慧

明達之慧者。以慧能破煩惱昏衢。故曰明。直至本源心地。故曰達。大士當以種種善權方便。啓發眾生。令生妙慧。故曰應生一切眾生明達之慧也。如一酤飲時。則明者昏而達者愚。膽小者大。力弱者強。天命在上而不知畏。王言在前而不知敬。甘心刑具。貿蹈水火。以是為非。以邪為正。無所不言。皆酒使然。酤之一事。豈不重耶。前明斷一切惡。此明修一切善。菩薩因行。正應如此△三違教結罪

而反更生一切眾生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪

而反更生者。是承上酤酒與人而結罪也。然菩薩不啓之以妙慧。攝化眾生。而授之以迷惑。故曰而反更生也。邪正兩途不辯。迷真逐妄不分。故曰顛倒。然眾生住世間者。本來明倫達理。而無混濁之慾。欲出世間者。本來明因達果。而有修證之喜。若以酒酤與人。在世間則昏迷不醒。倫理全乖。在出世間則癡遙無知。因果皆昧。故曰是菩薩波羅夷

罪若以三聚攝歸不得酤酒律儀戒生明達慧善法戒必不顛倒攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小乘不全同小乘作酒止結不應酤者同於販賣大乘作時結方便罪酤則犯重也此屬半性半遮以能犯前之四戒故同於性王法之所不禁又屬於遮然是惡律儀所攝雖不受戒人作此業者亦招苦報故特為大士設此厲禁儻總無罪報又何須結戒令大士掣肘耶此戒五緣成重一是衆生二衆生想三希利貨賣四是眞酒五授與前人一衆生者三品如上說上品者賣與無醉亂人則輕賣與有醉亂人則重中品人天正是所制犯重下品舊云結輕以亂道義弱故今云酤與受戒鬼畜等亦重二衆生想者有醉亂醉亂想疑犯重餘四句輕三希利貨賣者正是業主出家菩薩一切販賣求利都制在家菩薩止許如法求財不許作此惡律儀也四是眞酒者酒色酒香酒味飲之醉人犯重雖無酒色酒香而有酒味醉人亦重雖似酒色酒香而無酒味飲不醉人無罪藥酒雖亦希利不能亂人在家菩薩酤者無罪又在家菩薩或在婬舍或賣淨肉皆犯輕垢以招呼引召不能如酒故也五授與前人者從授受時結重問酤酒未必飲云何犯重答蘇酤有飲飲之害有限酤之禍無窮故儀狄造酒禹輙疎為菩薩犯之安得不招業罪耶偏觀律論惟遮不開過酒器與人飲酒尚五百世無手況復酤酒耶　按此戒從菩薩心地法門戒心中慧心達心所出

△第六說四衆過戒三初作犯止持

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業

以此傳彼曰說出家菩薩謂出家五衆受心地大戒人在家菩薩謂優婆塞優婆夷二衆受大士戒者比丘比丘尼謂稟具足戒人而未受菩薩戒者罪謂犯戒輕重等事過謂七逆十惡等業謂向未受菩薩戒者前譏說大乘七衆犯戒逆惡等事或向未受具戒人前說比丘比丘尼犯戒逆惡等事以抑沒前人損壞正法故得重罪也又比丘比丘

尼雖則小乘。以住持僧寶關係法門。故亦同重。又罪過者。謂越分所作。名之爲過。以過定罪。故曰罪過也。教人說罪過者。或口教。或現相教。或遣使教。或遣使持書往教。口自說者。已不順理。況又教人如是而說。則過惡愈重矣。此有二義。一已有私忿。令他宣說彼過。以快自心。二他人之忿。令彼所忿者說。就中取事也。而菩薩聞外道等說。倘欲教之莫說。豈有自說大小乘過。及教人說大小乘人過之理耶。律攝云。出家之人。所有言說。皆爲利益。不應私忿道說於他。薩婆多論云。寧破塔壞像。終不向人說出家過惡。若說過惡。則壞佛法身。若本見法衆有過。即當以慈愍心。護念心。殷勤諫諭。令其悔改。內全僧體。外護俗聞。無以私心欲壞彼人名利。自冤怨結。萬世復無玷辱正法之過也。若三諫不改。可白衆僧。以悲愍心護法無犯。若前人不正見無犯。猶多生功德。何以故。無致謬計。多人入於邪途故也。若乃恣口發揚。自辱法門。貽羞佛化。使聖道不行。豈大士之所爲耶。因緣法業者。初起說心爲因。次心助成說事爲緣。以種種方便巧說爲法。前人領解爲業也。△二作持止犯

而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律。常生慈心。教化是惡人輩。令生大乘善信。

外道者。天竺有九十五種。謂心外求法。不達內因。故名爲外。三乘聖教。令淨心惑。悟明心地。故名爲內。外道不信自心是佛。遂迷眞逐妄。以邪爲正。造不善業。故名惡人。二乘執一定之規模。疑大人之作略。故亦斥爲惡人。蓋繇不發大心。關於慈濟故也。佛法者。揀非二乘權小教也。非法非律者。謂大乘本源心地法律。不同外道撥無因果之邪教。及世間之法律。亦不同於二乘厭苦欣寂。以修四諦之法。五篇七聚之律。繇不明正教幽深。大乘妙用。但見所作所爲。便言非法非律也。常生慈心者。謂凡見說過之人。即應起慈愍心。不惜口齒。常常勸誡。非謂一度而已也。教化是惡人輩者。教謂教彼轉小爲大。化謂化他改惡從善。方見菩薩覺悟羣生之念也。令生大乘善信者。謂令彼外道趣向中

道不謬執斷常二乘涉俗利生不樂獨善寂皆信自他本具心地大戒無惡不止無善不修無生不度諸佛是已成之佛汝等是未成之佛念念不去心是為常生大乘善信也△三違教結罪

而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

反更自說者明其不應也佛法中罪過者揀非外道及二乘中事也大士以安物為心猶教他人莫說而反更自說揚他過惡陷沒前人深損正法自喪已德菩薩之行安在耶故曰是菩薩波羅夷罪問佛法中寧容此瑕疵耶答佛令半月半月布薩檢察三業有罪則發露除愆無過即長養淨德如不自首見者往屏處諫之輕垢令對首悔除重罪令見好相如不肯自陳廼對衆公擧若不見罪僧應作不見罪羯磨治之儻弟子有過師當善誨令改如不見過擯之不與共住此廼佛法淸濁自分豈同私心揚惡方為不容他過也如不畏罪福因果故以私忿心道說他過肆毒之言惟恐不深說過之聲欲徧大地秖圖現前快意寧知身後遭殃耶若以三聚攝歸不說衆過律儀戒常生慈心善法戒教人生信攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小不同小乘說初篇犯第二聚說二篇犯第三聚說三篇以下皆犯第七聚大士宜揜惡揚善故說重同重說輕同輕若所說是實即上品兩舌亦兼惡口若所說不實復是妄語此具性遮二業如世人妄說禍福而招陷沒之報也此戒六緣成重一是衆生二衆生想三說罪心四所說過五所向人六前人領解一是衆生者上中二境有菩薩戒有比丘比丘尼戒者重無戒者輕下境舊云有戒無戒皆輕今云有菩薩戒者宜重但未必失戒耳若前人實犯重罪已失戒者說但犯輕或雖犯重而未失戒或雖失戒如法重受說皆重犯二衆生想者有戒無戒二重四輕三說罪心者有二一陷沒心欲令前人失名利故二治罰心欲令前人被繫縛故此二心正是業主不論是實是虛皆犯重四所說過者或說罪事或說罪名各有當疑僻六句罪事者殺盜婬妄飲酒食肉等事罪名者大則七

逆十重輕垢小則五篇七聚等名若重名重事作重想重疑而說犯重作輕想說犯輕若輕名輕事作輕想輕疑而說犯輕作重想說犯重五所向人者上中二境無菩薩戒為說菩薩七衆罪過犯重無比丘比丘尼戒為說二衆罪過犯重若所說不實自屬謗毀戒也下境不論有戒無戒向說皆輕毀損不深故六前人領解者口業事遂據此時結罪隨語語結隨人人結若未解時止結方便是為犯不犯者若向有大乘戒有具戒者如法說實舉過令其懺悔或獎勸心說若被僧差以公心說不以私心而言如提婆達多作逆罪佛令僧羯磨差身子往俗家說是也

華嚴二地品云兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡聲二者言多諍訟十善業道經云若離兩舌即得五種不可壞法一得不壞身無能害故二得不壞眷屬無能破故三得不壞信順本業故四得不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不誑惑故若能迴向菩提後成佛時得正眷屬諸魔外道不能沮壞」按此戒從菩薩心地法門戒心中慈心信心護心好說心所出

△第七自讚毀他戒三初作犯止持

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業

自讚者稱己功德恃其所長欲使名利歸己也毀他者譏人過惡發他之短使他失名利也菩薩應當與直於他引曲向己何容譽己毀他彼此互形顯己德而彰人短故犯重也若但以貪心自讚瞋心毀他各各結染污犯戒本經中別有此條今經亦此戒兼制也教人者有二義一是教人讚我毀他或現相或遣使持書往二是教人自讚己德輕毀他人也因緣法業者初起一念讚毀之心為因次心相續助成為緣以種種善巧讚毀之方為法前人領解取信為業此四句中單指毀他不言自讚者是便經文故然毀他即密顯自勝自勝即是

讚義也又自讚之念則輕而毀他惡心偏重故舉重以該輕也△二作持止犯

而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事與他人

應代一切衆生受加毀辱者正見菩薩利生之本念也謂非但自不讚他不毀而他人有毀辱之事還要代受者非大士心行孰能爲耶惡事自向已者正是不自讚也好事與他人者正是不毀他也所謂善則稱君過則稱已也△三違教結罪

若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

揚是稱揚隱是隱沒自揚祇恐已不勝人隱他惟憂他勝於我然自揚已德非眞德也隱他好事徒昧自心而復令他人受毀者故曰是菩薩波羅夷罪菩薩善戒經云若菩薩爲人所讚言是十住若阿羅漢等默然受者得罪據此則受人讚亦不可何況自讚而兼毀他豈大士利生之所爲耶若以三聚攝歸不自讚毀他律儀戒代人受辱善法戒好事與人攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小不同大士以利生安物爲本故重小乘自讚犯第七聚毀他犯第三篇故不合結也此具性遮二業如世間人爭名奪利難免傷身之患也五緣成重一是衆生二衆生想三讚毀心四說讚毀具五前人領解一是衆生者上中二境重下境輕二衆生想者上中上中想疑二重餘四俱輕或下境作上中想亦重也三讚毀心者正是業主謂欲彰彼短使名利悉歸於已非爲拆伏非爲利益也四說讚毀具者有七一種姓或尊或卑二行業或貴或賤三技術工巧或上或下四過犯或有或無五結使或輕或重六形像或好或醜七善法或具不具五前人領解者口業事遂隨語語結重羯磨文云若以上品纏犯失菩薩戒應須更受中品纏犯應向三人或過三人悔過除滅下品纏犯向一人悔以下三戒並同又不隨他善亦應此戒兼制戒本經云若知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是犯染污起若懶惰懈

怠放逸。犯非染汚起。是為犯。不犯者。知彼少欲。護彼意。故若病。若無力。若護僧制。若恐令彼人起煩惱。起滋喜。起慢。起非義。除此諸患。故若實功德。似非功德。若實善說似非善說。若為摧伏外道邪見。若待彼說竟。戒本經云。若輕毀外道。稱揚佛法。若以方便令彼調伏。捨離不善。修習善法。又令不信者信。已信者增廣。是為不犯。又不犯者。若為誘邪途而歸正道。貶二乘令會一乘。雖語似毀譽。而心實是大悲。斯迺大士愍物弘化之慈心。豎立法幢之大願。不可同毀譽而論過耶。問。世尊天上天下惟吾獨尊。而彈呵二乘。排斥外道。不幾於自讚毀他否耶。答。讚毀者。謂其以我人勝負為懷。惟知利已不念損人。今世尊任已是佛。欲令衆生皆成佛故。斥他是邪。恐衆生入邪故也。此迺全體大悲。何名讚毀耶。使其執卑己尊人之小節。則衆生莫知從違。萬古如長夜矣。所得者少。所失者多。豈大士之體乎」 按此。戒從菩薩心地法門戒心中護心。喜心。好說心所出

△第八慳惜加毀戒三。初作犯止持

若佛子。自慳。教人慳。慳因。慳緣。慳法。慳業

慳惜加毀者。謂乞財求法。鄙悋不與。故曰慳惜。而反忿怒罵辱。故曰加毀。慳惜屬貪分。加毀屬瞋分。貪瞋係無智慧。卽屬癡分。性貪墮餓鬼。加毀墮地獄。愚癡墮畜生。三毒不善。皆繇貪起。大士行檀波羅蜜。不揀親疏。求者悉與。若不施而加毀。深違菩薩三聚淨戒。何名佛子。自慳者。自悋財法。不肯惠人。教人慳者。或教鄙悋財法不施。或教令加毀。或口教。或遣使持書教等。所謂方以類聚也。因緣法業者。初起一念慳心為因。次心相續助成其慳為緣。種種巧言恪惜之方為法。前人領解慳事成就為業。此四句不言加毀者。先繇慳故。然後加毀。若非慳單毀。卽屬輕垢戒。優波離問經云。於根本罪。何者復重。佛言。住大乘菩薩。如犯恒河沙數貪罪。於一瞋罪。較量此二罪中。瞋惟屬重。所以者何。現瞋者。捨離衆生。現貪者。愛護衆生。則不為煩惱。於菩薩所無有災橫等怖。故學論云。瞋義云。何謂本

性爲大罪故不生方便悲愍行恚怒者然非利益則長養煩惱滅失悲愍爲大過失此戒慳惜故悋財而行加毀若貪而能施則無加毀瞋恚等過正法念經云若先少思惟巳後竟不施墮餓鬼趣許巳不施墮地獄趣況復無上菩提具足許施無餘世間諸衆生故△二作持止犯

而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與

一切者不擇怨親遠近皆當施與也無法曰貧無財曰窮或貧於法或窮於財財法皆有貧窮二苦也來乞者身貧乞財施之以財若多若少心貧乞法施之以法若大若小前人者指一切貧窮人也隨其所須無不滿願故云一切給與也決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩應行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡夫菩薩隨宜惠施若都杜絕不與則應犯也優婆塞戒經云見乞者來多少隨宜給與遣空還者得罪據此則知在家尙宜布施況出家菩薩學大悲者也起信論云若見一切人來求索者所有財物隨力施與若見厄難恐怖危逼隨己堪任施與無畏若有衆生來求法者隨己能解方便爲說以自捨慳貪令彼歡喜也△三違教結罪

而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一鍼一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

惡心者恐施其物瞋心者不喜其人皆慳因也不施與慳緣也不爲說慳法也更罵辱慳業也乃至者論財從多以至極少一鍼一草此謂無財者不能隨意施也論法則從廣說以至極少一句一偈一微塵許此謂寡識無聞不能廣說也如來往昔爲轉輪王値世饑饉變肉山大身施衆生食無有悋惜今來乞者不爲給與已違菩薩本願而反更罵辱者是慳毀雙具故曰是菩薩波羅夷罪問自理未明無法誨彼當如之何答此制有而不施如其無法自應實對不可誑妄說法疑悞前人反取

深答也。若以三聚攝諸。自他不慳。律儀戒。一切給與善法戒。隨人所須。攝生戒也。此戒七衆菩薩共制。大小不同。大乘不揀親疎。求者皆施。不與加毀悉犯。以本誓彙物故。小乘惟弟子不教法。犯第七聚。不與財不制。加毀隨事結罪。不合爲重。此具性遮二業。慳惜以無慈愍心。卽違菩薩本念。故同性業也。五緣成重。一是衆生。二衆生想。三慳毀心。四示慳毀相。五前人領納。一是衆生者。上中下三境有戒者。悉重。餘輕。二衆生想者。有當。疑。僻。六句。三重。三輕。如上說。三慳毀心者。謂惡瞋悋惜財法。欲以打罵拒絕。是犯。然此自慳。自毀正是業主。教人犯輕垢。四示慳毀相者。或隱避不與。或言都無。或手杖驅斥。或惡言加罵。或自作。或使人打罵。皆重。五前人領納者。謂知我慳惜之相。受我打罵之辱。隨事隨語結重。若彼遣使求財請法。對使人慳惜。遙作訶罵。既非對面損惱。稍輕。皆不結重。或雖重不失戒。菩薩善戒經云。求者三至。若不施者。是名犯重。戒本經云。觀衆生應以苦切之言。方便利益。

恐其憂惱而不爲者。是犯非染污。起不犯者。若自無。若求非法物。若不益彼物。若以方便令彼調伏。若彼犯王法。護王意故。若護僧制。此明不與財不犯也。又云。若外道求短。若重病。若狂。若所修法未善通利。若彼鈍根。聞深妙法生怖畏心。若知聞已增長邪見。或向惡人說此。明不與法不犯。若彼不宜聞法得財。宜見訶辱。皆不犯。問。不宜聞法得財宜見呵責。皆不犯者。云何。答。不宜聞法者。謂根劣非器。或聞反生誹謗。故不宜得財者。謂用財造惡。或因財得禍。故宜見訶辱者。謂頑愚者。因懲治而改悔。豪傑者因折挫而興起。如斯慳毀。正是成就彼人。何犯之有。又有二種不施不犯。一者乞財作惡。害人。害生。不施不犯。二者乞法還歸外道。助外道法。不說不犯。卽加訶責。亦不名犯。十善業道經云。若離貪欲。卽得成就五種自在。一三業自在。諸根具足故。二財物自在。一切怨賊不能奪故。三福德自在。隨心所欲。物皆備故。四王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物。過本所求百倍殊勝。繇

於昔時、不慳嫉故、若能迴向菩提、後成佛時。三界特尊、皆共敬養。若論果報、慳毀之罪、亦在三塗、又慳財餘報。住生貧窮、慳法餘報。世世愚鈍。當知不慳、即是無貪善根所攝也。按此戒、從菩薩心地法門戒心中、捨心、慈心、悲心、施心、發心所出

△第九瞋心不受悔戒。三初作犯止持

若佛子。自瞋、教人瞋。瞋因、瞋緣、瞋法、瞋業

瞋者、是惡怒之心。此心一起、先見於目、故瞋從目。自瞋者、謂內懷忿恚。含毒在心。外發身口。而起暴惡、三業皆不善也。教人瞋者、教他如我所爲也。問瞋非樂事。云何教聽。答凡人各有本性。而兇暴軟弱不同。但教以忍則不喜。教以瞋則樂。從如秦皇之賢、逐客漢主之悅智囊。是也。然瞋起即捨悲心。比貪癡尤重。故華嚴經云。一念瞋心起百萬障門開。又教人瞋者、有三義。一借他瞋彼以雪已恨。二教他瞋彼、於中取利。三是他人所恨。使其兩相瞋害、取爲已樂也。因緣法業者、初起一念瞋心爲因。次心相續助成爲緣。種種打罵之方爲法。瞋悔事成爲業。又因者、無始含恨習。種緣者、所瞋人境現前。法者、起計令彼受辱。業者、三事和合成瞋。故結重罪也△二作持止犯

而菩薩應生一切衆生善根無諍之事。常生慈悲心。孝順心

一切衆生者、槩指而言。根有能生之義。即是發善之本。不起瞋心、即是無諍之法。無諍之法、便是生善之根。六和之體。能如是者、是爲生一切衆生善根無諍之事也。慈悲心者、等視衆生。如保赤子。不忍傷也。孝順心者、觀諸衆生如已父母。不忍逆也。若縱瞋心而不休、隔衆生而不接、障聖道而不行。斷佛祖慧命、豈大士之體耶△三違教結罪

而反更於一切衆生中、乃至於非衆生中。以惡口罵辱、加以手打、及以刀杖、意猶不息。前人求悔、善言懺謝、猶瞋不解者、是菩薩波羅夷罪

非衆生者有其二。對一、眞化對。謂變幻化作者是也。彼雖無情、作有情想、而行瞋辱、亦犯輕垢。二聖凡對、則諸佛聖人是也。瞋惡業有三。一用內色手

打也二用外色刀杖也三用內外色手執刀杖打也惡口罵辱口業造罪刀杖手打身業造罪意猶不息意業造罪如是三業不善甚於狼虎皆緣瞋故前人求悔是身意二業善言懺謝是口業如是三業虔誠求悔不解者上違佛教中失本心下乖接引惡業增而不損聖道隔而不行故曰是菩薩波羅夷罪華嚴經云寧受染無瞋何以故愛與衆生結近緣有佛法可教使人能信從瞋與衆生結遠緣縱好佛法其人違而不信矣又云我不見諸惡中有過於瞋者故上界不行瞋所以名爲天也若以三聚攝歸不自教瞋律儀戒生慈悲心善法戒生孝順心攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小不同大士攝取衆生爲務以乖化之道故重小乘自利瞋他犯第七聚此具性遮二業緣瞋心一起能害慧命故五緣成重一是衆生二衆生想三瞋隔心四示不受悔相五前人領解一是衆生者上中二境重下境輕或有戒者亦重但不失戒也二衆生想者有當疑僻六句如上三瞋隔心者心懷

忿恨不欲和解正是業主四示不受悔相者或鬪閉斷隔發口不受五前人領解者知彼不受隨身口業多少結重戒本經云若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者即應懺謝慊恨輕慢不如法懺謝見犯染污起若不慊恨性不受懺是犯非染污起若懶惰懈怠犯非染污起又云見有衆生應訶責者應折伏者應罰黜者以染污心不訶責若訶責不折伏不罰黜是犯染污起不犯者或前人追悔之心不眞懺謝之念不切菩薩以慈愍心終欲令其深改前非後更不造廼示以瞋恚之相或復折伏狠戾衆生無慚惡性邪見之徒外現威而心實慈口訶厲而念至愍正大士調伏剛強衆生之大用豈與具三毒者而比耶又不犯者若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼性好鬪訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無慊恨心恐彼慚耻不謝無罪又不犯者若彼更起染著外道謗聖成就邪見若增苦受或彼不可治不可與語難可教誨多起慊恨若觀時若恐因彼起鬪諍相違若

相言訟。若僧諍。若壞僧。若彼不諂曲。有慚愧心。漸自改悔。等地持經云。若以方便令彼調伏。若彼不如法悔。其心不平。不受其懺無罪

華嚴二地品云。瞋恚之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常被他人求其長短。二者恒被於他之所惱害。楞嚴經云。瞋習交衝。發於相忤。故有刀山劍樹斧鉞等。十善業道經云。若離瞋恚。卽得八種喜悅心法。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔軟質直心。五得聖者慈心。六常作利益安樂衆生心。七身相莊嚴。衆共尊敬。八以和忍故。速生梵世。若能迴向菩提。後成佛時。得佛無礙心。觀者無厭」 按此戒從菩薩心地法門戒心中。忍心。喜心。慈心。悲心。及孝順心所出

△第十謗三寶戒。三初作犯止持

若佛子。自謗三寶。教人謗三寶。謗因。謗緣。謗法。謗業

謗者。乖背之稱。大凡解不稱理。言不審實。異說異解。皆名爲謗。自謗三寶者。謂自已未具正見。未解深理。以邪爲正。以正爲邪。或見邪教典籍。或聞外道人言。或順有勢位人誹議。便謂菩薩經律。言非佛說。是爲謗佛。及言非大乘經典。是爲謗法。又云受持讀誦者。非佛弟子。是爲謗僧。或自發邪解。建立邪言。自謂爲正。或從邪師。領納邪法。著作邪書。惑亂人心。疑誤後學。永失正道。陷波邪途。繇此傳播後代。蔓延不絕。罪不可容也。教人謗者。謂教他如我訕毀。欲黨同伐異也。又世有著作謗辭。傳播後代。初學淺識。隨而和之。此則自謗教他。實彙脩焉。取快目前。遺殃累劫。因緣法業者。初起邪見之心爲因。邪心相續。助成謗事爲緣。巧說邪見之方爲法。前人領解爲業。致使當來不見三寶之相。受三惡道苦也。又謗有四義。一自樹門庭。二顯己技藝。三取媚權勢。四詆誘無知。此戒亦名謗菩薩藏說相似法。或云邪見邪說戒。戒本經名謗亂正法戒。謂自以邪見謗亂正法。非謂毀罵之謗。設使毀罵。其罪猶輕。唯此罪重也△二作持止犯

而菩薩見外道及以惡人。一言謗佛音聲。如三百矛刺心。況口自謗

天竺此方異學之徒乃至菩薩心外求法悉名外道非必極邪也不信大乘常住三寶故棄捨心地大戒而習學異道邪教撥無善惡果報是名惡人非必巨懸也一言者以其最少尚如三百矛刺心況其肆言謗聲外揚而大士之心安能忍乎謗佛音聲者法也三百矛刺心者喩也以喩傷自己心地也音聲者謂音從彼出聲是我聞故曰音聲問經中但云謗佛今言謗三寶者何義答佛是心成法從口出僧是身作身口以心爲主是以謗佛即謗法僧也菩薩是成佛之人以三寶爲心普願一切衆生成佛今聞一言謗佛則斷當來佛種故如三百矛刺心言其害之最多而痛愈切也見外道惡人謗佛尚且如此痛切況受佛禁戒爲佛弟子者口謗一言即是外道惡人也斯實愍彼邪見自陷泥犂復引無量衆生誤入苦海故云如三百矛刺心非謂瞋彼謗毀三寶之念而制此戒然三寶體如日月非一指能翳其明猶鄉斧斬天還傷自己三寶不爲之謗也△三違教結罪

不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

佛即是心今謗佛則不信自心是佛故曰不生信心既違佛教無孝順心故曰不生孝順心也然大士本以信孝二心受佛正戒常當敬順三寶而無違逆自謗已是逆理豈可更助邪見惡人共訕毀耶故曰是菩薩波羅夷罪若以三聚攝歸自他不謗律儀戒見如刺心善法戒生信孝心攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小不同大士以利生爲任故重小乘說殺無果報猶不障道世界有邊無邊等均名惡見語語犯第七聚三諫不捨結第三篇更或不捨作惡見不捨舉羯磨雖非滅擯而治罰最嚴冀欲永捨惡見故然終不結重此亦具性遮二業以邪見爲本復加口過也此十重戒皆屬性業者小乘以酒爲遮戒大士利益衆生爲本令他迷惑心地故酒亦屬性罪也如智度論云性戒者是尸羅身口等八種謂身三口四更加於酒以防意地令得淨命故即十善中後三意業而數雖不

同其義無別言性罪者謂不繇佛制其性自然是惡故名性罪止觀云性戒者莫問受與不受犯即是罪受與不受持即是善若受戒持生福犯獲罪不受無福犯無斷戒罪惟有惡行及業道罪言受犯得罪者謂於性罪上更加斷戒罪也此戒具五緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生者向上中二境謗則重向下境輕二衆生想者六句如前可知三欲說心者正是業主謂邪見推畫唯此是實餘皆虛妄既心存謬解喜向人說也邪見雖多大端有四一上邪見二中三下四雜上者撥無因果如闡提輩中者謂三寶不及外道若心中計成失戒若心知三寶勝口說不如既未翻歸不失戒體語語結重下者棄大取小計成失菩薩戒計未成結輕雜者或偏執或雜信或繫念小乘或思義僻謬偏執又二一執大謗小戒本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法為是犯染污起寧知三世諸佛出世隨機設教皆說三乘應以聲聞乘得度者即現聲聞身而為說法其聲聞四果廼出世聖賢人天福田豈可輕耶謂彼無利生心故佛訶之然亦但訶其心未嘗訶其行也二偏謗一部於方等中偏言某部非佛所說亦犯輕垢若菩薩聞菩薩法藏甚深義真實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是犯染污起也雜信者不背因果及三寶大乘但言外道鬼神亦有威力奏章解神或復勸他悉犯輕垢繫念小乘者知大乘高勝且欲先取小果後更修大此名念退亦犯輕垢思義僻謬者若有知他為是強欲立異皆犯輕垢四正吐說者若自說若令人傳說若作書著述等五前人領解者謂納受邪言隨語語結罪披書發解亦語語結罪惟遮不開

華嚴二地品云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心諂曲十善業道經云若離邪見即得成就十功德法一得真善意樂真善等侶二深信因果寧殞身命

終不作惡。三惟歸依佛。非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶疑網。五常生人天。不更惡道。六無量福慧轉轉增勝。七永離邪道。行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難。若能迴向菩提。後成佛時。速證一切佛法。成就自在神通」按此戒。從菩薩心地法門戒心中。護心。信心。念心。及孝順心所出△三結示。三初學所持法

善學。諸仁者。是菩薩十波羅提木叉。應當學。於中不應一一犯如微塵許。何況具足犯十戒

如法如律。如佛所教。不違本源心地。順理而修。故曰善學。皆具慈悲利濟之心。故曰諸仁者。猶言諸大德也。斯迺如來讚譽學戒者之美稱。謂菩薩純以仁孝慈濟為心。故佛讚之也。是菩薩者。謂提清此心地大戒。迺菩薩所學。非聲聞所持也。若犯之即得極惡重罪。當招地獄苦報。持之即是妙因。極果當證真常之樂也。梵語波羅提木叉。華言保解脫。今方學戒。雖未解脫。然守持無染。如來保任。後必得解脫也。木叉為因。解脫是果。此迺因中說果。言我已誦此十波羅提木叉竟。汝等亦當時時修習。刻刻行持。故曰應當學也。於中等者。謂於十重戒中。非但不應犯一戒。連一戒中絲毫亦不應犯也。如浮囊一洩。則彼岸難登。然犯少尚不名菩薩。何況具足犯十戒。而失其正因極果。感於惡報無窮耶。故下文示其得失△二別釋得失二初不升失

若有犯者。不得現身發菩提心。亦失國王位。轉輪王位。亦失比丘比丘尼位。亦失十發趣。十長養。十金剛。十地。佛性常住妙果。一切皆失

不得現身發菩提心者。直指此生為語。現謂現在發。謂開發菩提心者。即成佛果之因地覺心也。十波羅提木叉。皆從此心地流出。持戒如平地。佛果如妙種。菩提心如芽。此心地戒一虧。如截樹頭。菩提之芽已焦。雖有佛性。現身必不能發生也。現身既不能發生。他身則可知矣。亦失國王位。轉輪王位者。位甚也。謂現在既失其位。未來必並失其名也。國王。轉輪王者。謂心地端嚴。本尊貴故。然世間

尊貴。亦繇戒得也。比丘比丘尼者。謂心地清淨。本高尚故然出世間高尚。亦繇戒得也。發趣長養金剛者。以心地不遷於惡。即是住十心。心地能爲諸善。即是行十心。心地慈愍衆生。即是向十心。謂菩薩三十心。亦繇戒得也。十地者。謂菩薩極位。亦繇戒得也。以心地發生無量。具足諸地大功德。故佛性常住妙果者。謂妙覺佛果。亦繇戒得也。以心地本來是佛。今圓滿極果。故然輪王福位。比丘慧位。十地因位。佛性果位。皆是樂果也。若犯十重。則永失如上大益。故曰一切皆失也。問犯前四戒。則一切戒體俱失。犯後六戒。祇是失菩薩法。何云亦失比丘比丘尼位耶。答此是一往乘勢之語。譬如有人從高處墜下。法爾至底。理無中止。如身子六心中退。仍向五道輪迴。此其驗也△二沉墜失

墮三惡道中。二劫三劫不聞父母三寶名字。以是不應一一犯

上中先失樂果。此明後受苦報也。三惡道中者。謂地獄。餓鬼。畜生。受苦處也。惡即不善之稱。道以能通爲義。繇一切衆生。造作極重惡業。而生其處。故名惡道也。二劫三劫者。明受苦極長之時分也。不聞父母三寶名字者。謂無人天受生之果。見佛聞法之因。皆繇罪障深重故也。良以犯戒者。以欲爲樂。故感當來苦報也。以是者。總結上文而言也。謂繇是之故。不應一一戒中犯如微塵許。所謂毫釐有差。天地懸隔。可不愼歟△三結勸學持

汝等一切菩薩。今學。當學。已學。如是十戒應當學。敬心奉持。八萬威儀品當廣明

此戒是一切佛。一切菩薩行之根本。故三世菩薩。同學同持。若一切佛菩薩。不由此十戒法門。得賢聖果者。無有是處。所以如來再三叮嚀。勸學勸持。盡未來際。不可忘也。問現在未來。固當誠勉。已學則既已奉持。云何復勸。答良由心地無盡。菩薩學心地法門。亦無有盡也。故佛尚半月半月自誦。況菩薩耶。此十重戒。與瓔珞經同。若善生經。單明在家六重。則無後四戒。若地持經。單明出家八重。則無酤酒。說過二戒。又地持揭磨文中。明受戒法。亦

通在家二衆今此經與瓔珞去複存單合成十重然善生經意被界內不制後四酒之可也地持被界外機何不制酤說二戒耶若謂出家不妨酤酒說過此決不然若謂在家不妨讚毀癡至邪說此尤不可蓋或各就僧俗易起過淺制之實則十戒皆通僧俗也八萬威儀品者言今此所說是略出十無盡藏戒品之大綱如欲廣明持犯性相當閱大本後分八萬威儀品中詳悉也

佛說梵網經初津卷四

音釋

辟支　華言緣覺謂觀十二因緣而悟道故

大乘四果　大乘者謂通教中菩薩於當教中對聲聞緣覺小乘故得稱爲大乘也四果者本是聲聞所證果位今菩薩歷於十地修行證果亦有淺深始終不同故借小乘四果之位以區別之是名大乘四果一初地生如來家是須陀洹果華言入流又云預流謂菩薩入初乾慧地時斷惑證理即是證佛所證故云生如來家因借聲聞初果以區別之故云是須陀洹果二八地得授記是斯陀含果華言一來謂菩薩於第八辟支佛地中蒙佛授記而得作佛因借聲聞第二果以區別之故云斯陀含果三十地得受職是阿那含果華言不來謂菩薩於第十佛地中而得受如來職猶如別圓二教等覺之位因借聲聞第三果以區別之故云是阿那含果四佛地是阿羅漢果華言無學又云無生佛地即通教中果佛也謂菩薩已斷見思習氣俱盡而得成佛因借聲聞第四果以區之故云是阿羅漢果也出大乘莊嚴經論

四向　向者趣向謂此人將入須陀洹道未至本位不稱爲果但稱爲向言其從此向初果也後三果義皆准此

四空處定　一空處定二識處定三無所有處定四非有想處非無想處定此四通言空處定者以其定體無形色故名之爲空各依所證之境名之爲

處境法持心心無分散故名定也

安般念　具云安那般那此云遣來遣去即十六特勝法門也特勝者謂勝於四念處等諸禪觀也始從調心終至非想地地皆有觀照能發無漏善業而無厭惡自害之失故受特勝之名也一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行六受喜七受樂八受諸心行九心作喜十心作攝十一心作解脫十二觀無常十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六觀棄捨出法界次第

六神通　瓔珞經云神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通一天眼通謂能見六道衆生死此生彼苦樂之相及見一切世間種種形色無有障礙是名天眼通二天耳通謂能聞六道衆生苦樂憂喜語言及世間種種音聲是名天耳通三知他心通謂能知六道衆生心中所念之事是名知他心通四宿命通謂能知自他宿命及往昔所作之事是名宿命通五身如意通謂心欲往彼身即能到山海無礙是名身如意通六漏盡通謂羅漢斷見思惑盡不受三界生死是名漏盡通也

八解　大集經云一內有色觀外色解脫初禪二內無色觀外色解脫二禪三觀淨解脫具足住三禪四觀空無邊處解脫四禪五觀識無邊處解脫四禪六觀無所有處解脫四空七觀非非想處解脫四空八觀想受滅解脫過三界

三十七菩提分法　謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八正道也

有漏之法　毗婆沙論云有者若業能令後生續生是名有義漏者是留住義謂令有情留住欲界色界無色界故涅槃經云有漏法有二種一因二果有漏果者是則名苦有漏因者是名為集

結使　一切煩惱名為結使謂結縛身心驅使行人流轉三界故

無漏慧　戒定慧三學也

他心智　他心智者知諸衆生心心所法無所滯礙故名他心智也

增上慢　謂不達法相錯認消息得小輕安自謂究

竟乃是如心而語故

是染污犯　是染污犯者謂從見思煩惱起非也非染污犯者謂從劣慧起也染污即垢染污非染污須分重輕二垢今總名輕垢者對十重而言也然輕戒中復有重輕差別及方便等流之不同也

五穀　謂黍菽麻麥稻也

儀狄造酒　儀狄夏人也善能造酒禹帝飲而甘之曰後世必有以酒亡其國者遂疎儀狄而深痛絕酒也

肉山大身　釋迦如來往昔爲轉輪王名曰無勝發菩提心出家修道時値大饑饉欲以身肉施衆生食即立大誓願上彰水山上便自投身以本願故即成肉山高廣一由旬人民鳥獸來食血肉血肉晝夜生長漸漸高廣至一千由旬皆具頭目四肢身分乃至十千年中以身血肉充滿一切閻浮提人夜叉鳥獸食無一念生悔心也

五篇　謂四棄法十三僧殘法百二十波逸提法四可訶法衆學法也

七聚　七聚者四根本爲第一聚十三僧殘爲第二聚偷蘭遮爲第三聚百二十波逸提爲第四聚四可呵爲第五聚衆學法在身名惡作爲第六聚在口名惡說爲第七聚也

秦皇賢逐客　秦宗室大臣諫曰諸侯人來仕者皆爲其主耳請一切逐之於是大索逐客楚人李斯亦在逐中行且上書曰臣聞泰山不讓土壤故能成其大河海不擇細流故能就其深王者不却衆庶故能明其德王乃召李斯復其官卒用李斯之謀兼天下

漢主悅智囊　漢晁錯以才辯得幸景帝號曰智囊蓋謂美其智之廣也

莊嚴　戒身淸淨定慧莊嚴萬德俱備故律云戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法故

百萬障門開　華嚴普賢行願品云所謂不見菩提障不聞法障生惡道障被謗毀障少智慧障乃至遠離佛菩薩種姓等

身子六心中退　文句云舍利弗好形身身之所

生故曰身子六心者謂已證六住位而退失也義如後五十四戒中詳

黜 音出貶斥義

尸羅 此云清涼謂離熱惱得淸涼故大論云性善謂好行善道不行放逸是名尸羅是以義而翻也亦翻爲止得謂止惡得善故也正翻爲戒戒者制也謂能制一切不善之法也

謗三寶 唐雍州長安縣高法眼是隋代僕射高熲之玄孫至龍朔三年正月二十五日向中臺參選日午還家舍在義寧坊居南隅向街開門化度寺東即是高家欲出子城西順義門城內逢兩騎馬逐後既出城已漸近逼之出城門外道北是普光寺一人語騎馬人云汝走捉普光寺門勿令此人入寺恐難捉得此人依語馳走守門法眼怕不得入寺便向西走復至西街金城坊南門道西有會昌寺復加四馬騎便語前二乘馬人云急守會昌寺門法眼怕急便語乘馬人云汝是何人敢逼於我乘馬人云王遣我來取法眼問云何王遣來乘馬人云閻羅王遣來法眼既聞閻羅王使來審知是鬼即共相拒鬼便大怒云急截頭髮却一鬼捉刀即截法眼兩髻附肉落地便至西街悶絕落馬暴死不覺既至大街要路腳蹋之間看人逾千西街首即是高宅便喚家人舉向舍至明始蘇便語家內人云吾入地獄見閻羅王昇大高座瞋責吾云汝何因向化度寺明藏師房內食常住僧果子令吞四百顆熱鐵丸當吞之時咽喉閉縮身體焦卷變爲紅色吞盡乃蘇至二十六日惺了之時復有諸鬼來取法眼到王所王語言汝何因不敬三寶說僧過惡汝吞鐵丸盡已宜受鐵犂耕舌至正月廿九日蘇惺到三十日平旦復死至地獄復受鐵犂耕舌自見其舌長數里傍人看見吐出一尺餘王復語獄卒言此人以說三寶長短以大鐵斧截却舌根獄卒斫之不斷王復語云以斧細剉其舌將入鑊湯煑之煑復不爛王復怪問所由法眼啓王云臣曾讀法華經王復不信令撿功德簿見案內有讀法華經一部王撿知實始放出獄其人現

在觀者如市見者發心合門信敬勵志精勤誡誡
無倦京城道俗共知出法苑珠林
持戒比丘　持戒如帶浮囊渡海護生如草繫不傷
故
轉輪聖王　慈恩云四種輪王威定諸方亦有差別
鐵輪獨治南洲奮威始定銅輪治東南二洲震威
乃伏銀輪治東西南三洲遣使方降金轉輪王德
振四洲望風順化故名聖王
三途　途謂途道即所趣義亦云塗炭即殘害也四
解脫經云一火途即地獄道也此從熱得名謂其
處受苦衆生常爲鑊湯爐炭所逼故二刀途即餓
鬼道也此從驅逼得名謂其處受苦衆生常爲刀
杖所驅逼故三血途即畜生道也此從互相吞噉
得名謂其處受苦衆生強者伏弱互相吞噉飲血
食肉故也

佛說梵網經初津卷五

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△二四十八輕三初承前起後二正說戒相三總
結持誦今初

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今
當說

佛告下承前也木叉下起後也菩薩指三賢十聖
等一切聽衆不言十波羅彝而言波羅提木叉者
謂犯之則得極惡罪持之則得解脫果也輕者對
重而言今當說者謂如來重復誡衆令一心聽也

△二正說戒相五初不敬等戒二國使等戒三纘
報等戒四不贖等戒五揀擇等戒初中二初列相
十第一不敬師友戒二初作持止犯三初勸人受
法

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時
應先受菩薩戒

佛子義如上國王者謂統攝人民天下歸仰故轉
輪王者謂德振四洲乘輪輔化故百官者謂上至

三公下及州縣文武諸臣也。應先受菩薩戒者。此顯戒德威力也。夫欲登尊貴之位。必須先立其本。本立則福興。聖主良臣由此而出。皆受戒之益也。先勸王臣者。謂佛法曾囑從上至下。理應然也。不言僧尼者。以受戒之法出家五衆是本分事。所以意普而辭偏。不須勸也。又受法在前。受位在後。者謂國王有教化之力。勸善之功。所以先勸也。金光明經云。若國王受菩薩戒。廣行十善法。教化衆生者。身心快樂。永無三災。遠離八難。國界安寧。人民樂暢。所以先受菩薩戒。後受王臣福位也。故心地觀經偈云。王今所受諸福樂。往昔曾持三聚戒。戒德薰修所招感。人天妙果獲法身。是也△二受法得益

一切鬼神救護王身。百官之身。諸佛歡喜

一切鬼神者。總指護法諸神也。救護王身者。謂不忘佛敕也。然救護王身。永保其位。救護百官之身。高進其爵。緣王臣崇敬三寶而受佛戒。則鬼神擁護而身安。三災漸息。雨風常調。萬民受益。所以道。國王安。則天下安。國王福。則天下福矣。故心地觀經云。若有人王成就正見。如法化世。名爲天主。以天善法化世間。故諸天善神及四天王常來加護。守王宮。故雖處人間修行天業。賞罰之心無偏黨。故如是聖主名正法王。又金光明經偈云。由諸天護持。亦得名天子。三十三天主分力護人王。衆星依位行。日月無乖度。和風常應節。甘雨順時行。一切諸天衆充滿於自宮。是故汝人王忘身弘正法。故云一切鬼神救護王身百官之身也。然受持五戒。尚有二十五神擁護。況菩薩戒耶。庶人受戒。鬼神亦護。況王官者耶。諸佛歡喜者。謂王臣信受戒法故歡。鬼神遵教擁護故喜。以受戒則福庇幽冥。所以鬼神擁護。又能弘護法化。故諸佛歡喜。是故凡欲固其位。必先受其戒也△三得法應行

既得戒已。生孝順心。恭敬心。見上座和尚阿闍黎大德同學同見同行者。應起承迎禮拜問訊。

孝敬心者。卽具戒之體也。謂依法行持曰孝。無違佛制曰順。尊貴讓善曰恭。肅儀承事曰敬。如上四

心皆從意起故曰生孝順心恭敬心也旣得者謂
中明戒雖佛制受必由師故當孝敬也上座者謂
上更無人故婆沙論云上座有三一生年上座戒
臘在先故二福德上座衆所推敬故三法性上座
證入聖位故此言戒臘上座也毗尼母論云受戒
二十臘至四十九臘爲上座瓶沙王稱佛弟子爲
上人謂在王臣士庶之上故也和尚此云力生謂
繇師威力生我無漏妙戒身故阿闍黎此云軌範
軌範卽是師義謂能執持威儀而成範相教誡弟
子持戒修行之法則故也大德者是尊稱之義謂
能具大功德通上徹下故在佛而言則道成德備
徹底窮源有廣大威德故在師僧而言謂嚴持戒
行守護威儀有廣大行德故同學者謂宗同一師
學大乘法故同見者謂心同一解見大乘理故同
行者謂身同一業修大乘行故如士師者乃人天
模範濟世舟航衆善由是而成萬行因茲而立故
律云視和尚阿闍黎當如視佛不得違慢友者謂
能品藻人物輔德助修一切悟機非友不發一切

惡法非友不除師友將至卽應起身承迎禮拜承
謂承事迎是迎接禮者理也以恭敬謙遜進退有
度爲大理也拜者服也俗禮兩拜取法兩儀四拜
取法四象也釋禮則三拜表三業致敬而歸依三
寶得離三毒故也問訊者以言詢問也謂禮已當
舒顏和色平視正念詢問云不審少病少惱起居
安樂不地持經云道路清泰四大調適臥覺安不
如是隨時應問事無一定斯皆尊崇戒法奉行孝
敬之道也又應起遜業敬承迎禮拜身業敬問訊
起居口業敬如是三業虔誠孝敬之心盡矣△二
遮教結罪

而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一
一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供
給之若不爾者犯輕垢罪

反生者明其不應也憍者亢已慢者忽人癡者當
賢聖而不知瞋者宜親愛而反嫉然憍慢則不恭
敬癡瞋則不孝順如此四心若內懷其一則相現
於外不起承迎禮拜也供養者謂進修財行名供

有所攝資名養又下薦於上名供卑資於尊名養一一不如法供養者皆非佛子之道也以自賣身者是教人尊法竭誠盡力之極也如常啼賣心肝而學般若等國城男女例此可知亦是舉重況輕也謂尚應如此供養況禮拜之儀而不爲耶七寶者謂金銀瑠璃硨磲瑪瑙玻瓈赤珠也百物者總指供身資具之大數也然身命內財國等外財疎而依報城邑親而正報男女貴至七寶賤至百物一切皆可賣之既爲佛子當重法如此今人雖貧寧無少物亦未至賣身男女等由重財輕法故得罪也若不爾者謂若不如上恭敬供養罪結輕垢言輕垢者謂此罪雖輕於十重而能染汚本源心地故名輕垢應作惡作罪懺不懺障菩薩戒懺時須咨知法者罪方除滅如比丘突吉羅罪懺悔法說以下一一戒中自須分辯不復委明此戒准義亦應有因緣法業等四種但以衆輕垢罪成與不成同名惡作亦具性遮二業繇微不可長妨於進善故制四緣成罪一師友謂上座及同行等二師友想六句二重二輕二無犯三不敬心如菩薩優婆塞五戒經云若有所問不如實答者犯重垢罪若無慢瞋恚癡之意犯輕垢罪又戒本經云若憍慢瞋恨不起迎拜等是染汚犯若懶惰懈怠無記散心或忘悞非染汚犯四應迎不迎應供不供等事成隨結輕垢若以三聚攝歸孝順恭敬律儀戒承迎禮拜善法戒如法供養攝生戒也七衆同大小共惟遮不開以師友知識是得道大因緣是全梵行不敬則永失法利魔所攝持敬則常遇善緣成就佛法也不犯者若病若聽法說法若先共他語竟至護多人意及癡狂等

△第二飲酒戒二初作犯止持二初作犯

若佛子故飲酒而酒生過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲

故飲者揀非錯悞無知也酒生過失無量者謂酒乃衆禍之門其過不可勝數故言無量也如婆伽陀具降龍之力伏地無知優婆塞尊攘雞之非而諸戒盡喪商紂威雄炮烙而牛飲滅宗寇準功著

澶淵而漏言失事飲酒之失利害如此是以古人
寧棄酒而不棄身者蓋謂此也律中更有三十六
失皆從酒生也過酒器與人飲酒者有二義一云
銚酒器令相勸二云過空器令斟酌五百世無手
者戒疏云飲酒之罪有五五百世受苦一五百世
在鹹糟地獄二五百世在沸屎地獄三五百世在
曲蛆地獄四五百世在蠅蚋地獄五五百世在癡
熟無如蟲地獄今之五百世或在最後故繇與人
癡藥故生癡熟蟲中報也過瓶杯酒器與人飲倘
感如是報應況自飲者寧無重罪耶問飲酒者多
無手者何耶答不必盡是人中如蛇蚓鱗鱔之屬
皆無手報故初鹹糟而最後五百名曰癡熟謂癡
蠢酣熟頑然無知即無手之報也△二止持

亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一
切酒不得飲

一切人者謂在家出家男女老少他方異國人也
一切衆生者謂非人異類及鬼畜等是也一切酒
者謂酒有多種不同故總舉也不得飲者遮止之
辭正是此戒之體謂前重戒制貨賣此戒制自飲
也不自飲自利德不教人飲利他德二利兼行諸
惡自止目連問經云一鬼問言我一生來頑癡無
知何罪所致目連答言汝爲人時以酒施人復強
勸飲令其顛倒識性昏迷今受華報果在地獄正
法念經云若以酒與會僧衆及受戒人寂靜人寂
滅心人得禪定者以濁亂彼人故墮叫喚地獄如
經所明豈不懼耶△三違教結罪

若故自飲教人飲者犯輕垢罪

是中犯者若違佛制自作教他皆結輕垢律云若
噉麴及糟能醉人者隨咽咽得罪此是遮業緣昏
迷亂性故制四緣成罪一是酒謂飲之醉人二酒
想六句二重二輕二無犯三有飲心四入口咽咽
得罪若以三聚攝歸不自飲酒律儀戒離衆過失
善法戒不教人飲攝生戒也七衆同大小制不犯
者若病非酒莫療及癡狂等

諸經集要云酒多過失開放逸門飲如挐藍犯罪
已積若滑疾苦非先所制此是如來大慈爲病故

開但不得未病先病貪飲忘律如昔波斯匿王夫人末利從佛受戒已遇王欲殺厨官夫人以酒讌王共相歡勸王喜夫人飲酒樂已忘殺其刑遂寢夫人詣佛懺悔佛言如是飲者獲大善利見機施權不犯戒也斯乃一時方便安可以常法拘之如無末利之心效行末利之事其罪難逭果能如齊僧曇顯醉中與黃冠角法使無量道士歸降佛法由此大興者則不生過也其或未然感報如律

△第三食肉戒二初作犯止持二初作犯

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去

故食肉者明非錯悞也一切肉者謂不論水陸空行之物但是有情身分皆不可食也謂一切肉皆從斷命中來傷殺施爲損害物命令他受死資給自身但畏已饑不觀死苦殺他活已於心忍乎斷大慈悲佛性種子者有其三義一傷慈二傷悲三傷佛性謂一切衆生皆有佛性與我同體豈可食噉其肉耶然菩薩以慈悲爲本利濟爲懷慈悲則拔苦與樂利濟則廣行饒益食肉則二行皆違何名佛子又大慈悲者無上菩提心是斷此心即是斷佛性種子種子既斷則將何以爲成佛根本故云斷大慈悲佛性種子也一切衆生見而捨去者謂殺習未除猶生恐怖故如鷗去海發機鴿羅漢影戰悚不息況噉其肉形色氣息見者聞者能無驚懾遠離耶楞伽經云獵師屠兒捕魚網鳥諸惡人等狗見驚吠獸見奔走空飛水陸一切衆生見之咸作是念此人氣息猶如羅剎今來至此必當殺我爲護命故悉皆走避故云見而捨去也問經稱食肉之人入於山林虎狼師子皆來集會今云一切衆生見而捨去者何答捨去者驚其殺心而遠離來集者嗅其同氣而相求或去或來皆惡因緣也△二止持

是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪

是故者總結上文之意以慈悲則向否則去也一切菩薩者從初受戒人廼至未得地者其已登地菩薩自知持戒食肉之過也其小乘初開三種淨

肉謂彼國土地多砂礫草菜不生如來運慈神力所化乃一時權現實非衆生身分後仰隨斷安有食肉之人名爲佛子耶故云一切菩薩不得食一切衆生肉也食肉得無量罪者謂罪業多種非一類也以邪見覆心貪其口腹念念積惡口口傷慈日久歲深罪業不可勝數故云得無量罪也然一切衆生雖改頭換面形貌有殊而貪生畏死之佛性無異也楞伽經明有無量因緣不應食肉謂衆生常爲六親故不淨氣分所生長故衆生聞氣悉生恐怖故如旃陀羅狗見驚吠故慈心不生故呪術不成故諸天所棄故夜多惡夢故虎狼聞香故多諸疾病故楞嚴經云食肉之人縱得心開似三摩地皆大羅刹報終必墮生死苦海云何是人得出三界一鬼問目連言我一生來多有兒子皆端正可喜而皆早死念之斷絕痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時見兒殺生助喜噉肉殺故短命喜故痛毒今受華報果入地獄見作隨喜得報如是況自作乎問蠶害慘矣云何不制答文互見

故羨繭斷命十重殺戒攝鑊湯繅車殺具戒攝例養六畜損害衆生戒攝爲利貪身邪命自活戒攝楞嚴亦禁絲綿絹帛是知僧號衲子士稱布衣無待論矣若夫王臣則惡衣服美黻冕自有古人成訓在△二違教結罪

若故食者犯輕垢罪

是中犯者謂自貪滋味不念他身罪結輕垢問前十重戒中已戒殺生此復戒食者何也答恐人謂殺則犯戒買食則無妨故殊不知買食者無則殺者亦少矣但殺則犯重食則犯輕雖然罪相不等皆非解脫之道也故楞伽經云爲利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮嘷叫獄輕重皆不可犯明矣四緣成罪一是肉謂有情身分二肉想六句二重二輕二無犯三有食心正是衆主四入口咽咽結罪若以三聚攝歸不食肉律儀戒具佛性善法戒慈悲心攝生戒也七衆同大小不全共謂前小乘初開三種淨肉謂不見殺不聞殺不疑爲已殺一切悉聽又知水有蟲或疑有蟲不看不漉[illegible]

用噉飲大小俱制不犯者癡狂等
楞嚴經云以人食羊羊死爲人人死爲羊乃至十生死死生生互來相噉惡業俱生窮未來際是知食肉三塗罪報矣

△第四食五辛戒二初止持作犯

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興渠是五辛一切食中不得食

大蒜者卽葫葱也謂由從葫地持來故茖葱者卽薤菜也慈葱者以其莖葉慈柔故蘭葱者卽小蒜也興渠者亦云興宜葉似蔓菁根如蘿蔔生熟皆臭出于闐國此土無故不翻是五辛等者謂申明一切食中不得食也而有四句一葷而非辛阿魏是也二辛而非葷薑芥是也三是葷是辛五辛是也四非葷非辛穀菜是也謂此五辛熟食發婬生啗增恚食中凡有皆不得啖故云一切食中不得食也楞嚴明有五失一生過二天遠三鬼近四福消五魔集西域記云家有食者驅令出郭楞伽開六謂身心臭穢無善名稱呪術不成諸天所棄口氣常臭障諸聖道大慧問言酒肉及與蔥飲食爲云何惟願爲我說食不食罪福世尊答言一切肉與蔥及諸韮蒜等種種放逸酒修行常遠離飲食生放逸放逸生邪覺從覺生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫酒肉葱薤蒜悉爲障聖道及違聖表相是故不應食問飲酒昏神食肉害物罪過宜矣五辛於神不昏於物無害經開五失不已甚乎答雖不害物亦能昏神以穢濁之氣助發欲心辛烈之味增長恚性欲恚覆心頓忘明覺非昏而何故宜戒也△二一違教結罪

若故食者犯輕垢罪

持戒雖染向清淨道凡是葷辛臭者皆不得食若故違者罪結輕垢此是遮業由臭穢之物妨於淨法故制四緣成罪一是辛二有辛想六句二重二輕二無犯三有食心四入口咽咽結罪若以三聚攝歸不食五辛律儀戒是辛不食善法戒自戒勸他攝生戒也七衆同大小制大乘防過義深較小略重不犯者若病非蒜等不愈須處僻靜削室食

之不得入佛塔僧堂。不得入僧浴室。不得上都圊。內俟斷食更七日後。臭氣都盡。沐浴浣衣香熏入。衆廣如律明。又不犯者。或癡狂等

佛頂經云。食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。舐其脣吻。修三摩地。不得清淨。善神不護。命終自為魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄

△第五不教悔罪戒。二初作持止犯

若佛子。見一切衆生犯八戒。五戒。十戒。毀禁。七逆。八難。一切犯戒罪。應教懺悔

一切衆生者。謂天龍八部。人非人等。但受佛大小乘戒者是也。縱不受佛戒。如有造惡行。人作非法事者。能方便誡諭。令不為者。以見善隆心也。八戒者。有大小二乘。大乘即地持經中八重。謂殺。盜。婬。妄。毀。惱。瞋。謗也。小乘即八關齊法。謂離殺。盜。婬。妄。飲酒。華香瓔珞香油塗身。高勝大床。作倡伎樂。及故往觀聽。非時食也。大智度論云。我某甲受行八戒。隨學諸佛法。名為布薩。願持是布薩福報。生生不墮三惡八難。我亦不求轉輪聖王。梵釋天王世界之樂。願諸煩惱盡。逮薩婆若。成就佛道。問曰。何以故六齋日受八戒修福德耶。答曰。是日惡鬼逐人。欲奪人命。疾病凶衰。令人不吉。是故劫初聖人教人持齋修善作福。以避凶衰。是時齋法不受八戒。直以一日不食為齋。後佛出世。教語之言。汝當一日一夜。如諸佛持八戒。過中不食。是功德將人至涅槃。若城邑聚落。一切處有持齋受八開戒善人者。惡鬼遠離。住處安隱。是故此六日持齋受戒得福增多。不可稱計。此亦名中間戒。謂在五戒之上。十戒之下也。五戒者。即八戒中前五事也。在家惟禁邪非。出家全斷。十戒者。即沙彌十戒。及本經十重戒也。其八戒惟局在家。十戒但局出家。五戒內外通攝。毀禁者。毀謂毀犯。禁謂禁止。謂如來所制戒法。禁止不得違也。七逆者。如後文中釋。八難者。即犯戒果報。一地獄。二餓鬼。三畜生。四長壽天。五北俱盧洲。六盲聾瘖瘂。七世智辯聰。八生在佛前佛後。謂此八種。皆為障道。不得見佛聞法。故名

為難。然此八事。或由前生造罪。故致斯難。或今生所作。未來當報。故應教令悔過也。如作殺盜婬妄等。招地獄餓鬼畜生報。修外道無想定。招長壽天五百劫報。不識三尊。作世間福。招北洲報。心生邪見。聞法不喜。招盲聾報。不信三寶。毀謗眾僧。招瘖瘂報。不信有出世法。躭味世教。招邪智辯聰報。業重緣輕。故生佛前佛後報也。一切犯戒罪應教懺悔者。一切總結之意。毀破曰犯。諸佛法律曰戒。過咎曰罪。理宜曰應。誠勸曰教。改往修來。故曰懺悔。謂總結如上。若輕若重。若性若遮之罪。理宜誠勸。向三寶前。說所作事。令改過遷善。誓不再作。故云一切犯戒罪應教懺悔也。△二違教結罪

而菩薩不教懺悔。同住同僧利養。而共布薩。同一眾住說戒。而不舉其罪。不教悔過者。犯輕垢罪。

不教懺悔者。二利之心全缺矣。同住同僧利養者。謂同一僧界中住。共受檀越利養也。而共布薩同一眾住說戒者。謂同一界內。眾僧半月半月共布薩誦戒也。然說戒誦戒。皆布薩義。西域一大界內。或有二住處。同一說戒。而別受利養。今謂法食皆共。故總言同也。如說戒之時。若有過者。三根確實。即當舉其所犯。令彼懺悔。以見戒和同修也。不舉不教。同僧利養。虛受信施。罪結輕垢。由匿藏他罪。染汚自心。故菩薩優婆塞五戒威儀經云。菩薩為多人頭首。見諸眷屬不如法事。應訶應擯。優婆塞戒經云。寧受惡戒一日。斷無量眾生命根。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀殃齊自身。不能教誨惡弟子。乃令無量眾生作惡。能謗無量妙法。故此是遮業。緣枯惡長過。故制。四緣成罪。一有罪。二有罪想。三不教心。正是業主。戒本經云。瞋心不舉。是染汚犯。懶惰懈怠。非染汚犯。四默然同住。不教悔是一罪。復同食同法。各一罪。隨事各結。若以三聚攝歸。應教懺悔。律儀戒。同共布薩。善法戒。悔過清淨。攝生戒也。此亦具性遮二業。亦通七眾。同犯亦有不同。比丘應舉七眾罪。比丘尼得舉六眾罪。不得舉比丘罪。若親里知識。私相勸諫。無罪。式叉摩那得學五眾罪。不得學比丘比丘尼

罪。沙彌得學四衆罪。不得舉上三衆罪。沙彌尼得
舉三衆罪。不得舉上四衆罪。在家二衆得學自類
罪。不得舉出家五衆罪。親厚知識私相勸誡。皆悉
無罪。不犯者。僧祇律云。若彼人兇暴。若依王力。大
臣力。兇惡人力。或起奪命因緣。傷梵行者。應作是
念。彼罪行業。必自有報。彼自應知。喻如失火。但自
救身。焉知餘事。爾時但護根相應。無罪。又不犯者。
癡狂等

大涅槃經云。若善比丘見壞法者。置不呵責驅遣
舉處。是人佛法中怨。若能實遣。當知得福無盡。不
可稱量。菩薩善戒經云。旃陀羅等及以屠兒。雖行
惡業。不能破壞如來正法。不必定墮三惡道中。為
師不能教訶弟子。則破佛法。必墮地獄

△第六不供給請法戒二。初作持止犯。又三。初序
來

若佛子。見大乘法師。大乘同學。同見同行。來入僧坊
舍宅城邑。若百里千里來者

先標大乘法師。次標大乘同學見行三友。以揀小
乘師友也。初戒但令敬重師友。此中彙請說法。故
復制也。法師者。謂通達大乘經律性相。至能化
導衆生。令入佛地者是也。僧坊。出家所止之處。舍
宅。在家所止之處。城邑。王宮所止之處。百里千里。
師友所經之路。無論遠近。相見之儀。理應如法。不
得怠慢也。△二禮供

即起迎來送去。禮拜供養。日日三時供養。日食三兩
金。百味飲食。床座供事。法師一切所須。盡給與之

即起者。謂不容少息也。迎來。賓主之儀不缺。送去。
師友之念不忘。禮拜則為法之心懇切。供養則敬
重之禮竭誠。辰。巳。午。三時。明奉食之時不失。日食
三兩金。顯盡力辦供。無慳。百味飲食者。盡世甘美
也。床有繩木之分。座有高低之別。一切所須。盡給
與者。謂如上所設供養。猶恐師友未足。今隨所欲。
盡情給與。勿違其念。故云一切所須盡給與之也。
身尚可捨。況身外物乎。△三請法

常請法師。三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心。患惱
之心。為法滅身。請法不懈

常請者明非一日一時也。三時者謂初日分中日分後日分。此延請登之時也。不生瞋心者謂請法之中不嫌彼師規誡之瑣屑也。不生惱之心者謂供養之中承順悅意全無悋惜也。為法滅身請法不懈者。上明外捨。此明內捨也。謂忘身為道。則法有所得。勇猛勤求。則法有所增。正見菩薩妙用也。如佛因中捨全身以求半偈。剜身然千燈而請說法。施妻子與夜叉食。欲聞法要。延至身為床座。布髮掩泥。此是如來求法之勝樣也。修菩薩行亦應如是。故普賢菩薩告善財言。我此法海中無有一文一句。非是捨施而求得者是也。其當請是口誠樂法之情深。禮拜是身誠為法之不懈。不生瞋惱是意誠敬法之不慢。如是三業虔誠盡善盡美矣。蓋人有法則潤。無法則枯。得法則富貴。失法則貧賤。又云。知覺法性。剎那成聖。愚迷法性。永劫沉淪。豈同世間小小方術微微利祿之精進耶。譬喻經云。阿難尊者過去世時曾為賣香童子。見一沙彌行乞。口誦經偈。因問其故。沙彌答言。我師山中學道。令我日輸米一升。兼誦一偈故耳。復問若不輸米。日誦得幾偈。答言可誦十偈。童子曰。今後勿復行乞。吾代輸米。沙彌歡喜。得靜坐學問。至代米九斛。試沙彌經。悉皆通利。由此福報。後生為佛弟子。多聞第一。具足三明及六神通。傳佛心印。是知供給持經沙彌。尚感如是勝報。況供養大乘師友能說法者。所得勝報。孰能思議耶。今二心不生。則求法精進矣。△二違教結罪

若不爾者犯輕垢罪

如貪財慳惜。慢法輕師。罪結輕垢。此是遮業。緣喪資神之益故制。四緣成罪。一是法師。二法師想。若不知者非犯。三不請心。若瞋若惱。是染污犯。忘悞懈怠。非染污犯。四漠然空過。隨事結罪。若以三聚攝歸。供給師友。律儀戒。不生瞋惱。善法戒。三時請法。攝生戒也。七眾同。大小不全共。小乘未滿五夏。未諳律藏。見有持律入來應請。餘非所制。大乘求法無厭。一切應請。不犯者。若病。若無力。若知彼人作顛倒說。若自多聞有力。若先已受法。及癡狂等。

圓覺經云末世衆生欲修行者應當盡命供養善友事善知識彼善知識欲來親近應斷憍慢若復遠離應斷瞋恨現逆順境猶如虛空了知自心畢竟平等與諸衆生同體無異如此修行方入圓覺又疏云夫善友度人種種方便師徒心契法意方傳是以俯物就機相親相近愚者無識憍慢便生慢既竪心即不入道

△第七懈怠不聽法戒二初作持止犯又二初舉處

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中講法處

一切處者通指僧坊俗地也講法者乃說法論義之總稱也依文析義曰講執持一切曰法毗尼名滅而滅有三義一滅業非二滅煩惱三得滅果意指所詮經律二字意指能詮謂經詮法律詮毗尼毗尼翻律經訓常法以經律二種世間共有然世間經未必詮於正法世間律未必詮於毗尼惟佛經律能詮正法毗尼故名法毗尼經律亦名佛所教誡斯乃七衆同修大小齊奉非局在聲聞也又經是化教謂開誘化導故律是制教謂制約行業故論則解經律之意故不學也又毗尼翻爲善治謂善能自治煩惱亦能治衆生之過惡此從功能爲名正翻爲律律者法也此從教法爲名謂斷割輕重開遮持犯非法不定故又毗言去尼言眞謂去若干非而就眞然眞即本源心地也又經律並稱毗尼者經即梵網戒經律即心地法律及諸菩薩戒藏謂一切大乘經典皆有滅惡生善之義故亦同稱毗尼也又講法毗尼者即是講經律也如後文云新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問者是也大宅舍中者別指王官之家請師講法處也△二往聽

是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受

前謂菩薩請我我請說法此謂菩薩在彼我往聽法前是我爲會首此則我爲聽衆也新學者謂初受菩薩戒人也持經律卷是聽法之儀行儀既具當往彼也聽受諮問者聽是以耳識導聞受是以

心識領納即謂思二慧也諮是啓問謂聞而深思
思而未達復啓問所疑疑釋則依之修進悟入大
乘心地法門也如不聽則無受覩因聽不諮問則
無滋長因從聞入解學法具矣此恐新學菩薩學
業未成不能重法自生怠慢失大法利日無勝進
終退心地特此勉勵故當聽受諮問也山林等者
正明僧寺伽藍一切說法處也若懈怠不聽便爲
放逸放逸則失正念失正念則多散亂多散亂則
不正知不正知則生愚癡造諸惡業既爲佛子必
須上求下化爲本因心廣學多聞爲勝方便若非
廣學多聞豈堪住持三寶是故凡有一切講法處
悉應至彼聽受也△二違教結罪

若不至彼聽受者犯輕垢罪

佛法大海轉入轉深安坐不進即違佛教罪結輕
垢此是遮業緣怠慢廢失法利故制四緣成罪一
是講法律二講法律想三不往心若瞋慢心是染
污犯若懈怠非染污犯四不往聽日日結罪善生
經中制四十里內須往此亦應爾若以三聚攝歸
一切往聽律儀戒持經律卷善法戒聽受諮問攝
生戒也七衆同大小略異如前戒說不犯者若不
解若病若無力若彼顛倒說若護說者心若數數
聞已受持已知義若多聞若如說行若修禪定不
欲暫廢若鈍根難受持及癡狂等不往不犯
楞嚴經云此方眞教體清淨在音聞緣從聞思修
戒身清淨方得入三摩地所以童子南詢百郡趙
州行脚八旬乃至三登九上徧歷千山方得了明
大事那有天生彌勒自然釋迦也

△第八背大向小戒二初作犯止持又二初背大

若佛子心背大乘常住經律言非佛說

意欲言而口未發故曰心背常住等者謂此大乘
經律從舍那心地流出性本常住不生不滅不變
不易諸佛所師菩薩之母住於世間教化衆生能
令佛種不斷故云常住經律此是如來頓說一實
之教非方便權小隨事漸制之法也言非佛說者
非是不信佛語但因新學菩薩不解大乘經律奧
妙則以大乘經律謂非佛說故心欲背而念未定

口欲言而辭未播所以猶豫不決內自評論也△

二向小

而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者受持者擬欲奉行也二乘即聲聞緣覺由聞如來四諦聲教證無生果故曰聲聞覩十二因緣法無師自悟是曰緣覺罔既從如來聲教得道何名惡見答如來觀彼根劣未堪授與大法故暫示之以小教彼即厭苦斷集欣滅修道而證得人空偏理獨出三界無利人心遂失本源心地正體故云外道惡見也一切禁戒者如牛狗等戒也邪見經律者謂邪見自禁復有起諸妄計造立種種典籍誑惑他人故曰邪見經律亦因前章有一切講法處不往彼聽故中明其義恐新學菩薩墮入外道小乘處以邪為正故佛心其慈佛言其譏乎△二違教結罪

犯輕垢罪

是中犯者若違佛制背向未決罪結輕垢若計已成則結重罪故緣不定此中制意誡大士不得背

＊論當作倫

心地之正因失如來之極果而反學二乘斷見思惑證灰身滅智之涅槃永無利他之大用故佛訶之為惡見惡人非訶聲聞戒不可持也此具性遮二業計二乘惟遮業計外道兼性業以是邪見故也若以三聚攝歸心口不背律儀戒具止見心善法戒不向二乘攝生戒也七衆同大小不全共小是本習故非犯計外得責心罪發心欲往步步結懺罪聞外道說法不入其心悔還尚許懺除共住若片語入心奉行其法迺至拔一髮等失比丘戒成重難現身不許復入僧數惟遮不開不犯者菩薩善戒經云教讀世典書頌文疏為破邪見故為知外道是虛妄佛法眞實故為知世事不為世人所輕慢故及癡狂等

地藏十論經云三乘皆應修學不應憍傲妄號大乘謗毀聲聞緣覺乘法我先惟為大乘法器堅修行者說如是言惟修大乘能得究竟是故今昔說不相違如經所說為策彼堅修行者恐其棄大習小復令一向習小法者趣向大乘非謂聲聞戒可

輕可忽有慚愧者惟恐持之不逮菩薩戒本經云若作如是言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯是以五天竺國凡出家者皆先學小然後習大俾知罪福因果則不撥有談空識其位次始無妄修謬證茲恐初學淺識無知不達如來秘密之意纔聞此即捨彼取捨乖方妄符經旨悖佛言教自取累於長劫若屑聲聞戒不受則不應剃髮染衣作沙門之相也如摩訶迦葉是佛聲聞弟子受持二百五十大戒復行十二頭陀行自至終身不捨如來以正法眼藏付之而不付彌勒文殊何也正以菩薩隨類利生化現無定聲聞是世間住持僧寶佛法二寶賴之弘揚爲人天依仗故知戒德任重非輕若廢聲聞戒不持則僧寶失而佛法二寶亦失矣又復須知心大則戒大心小則戒小故涅槃經及十住婆沙論皆指篇聚云菩薩摩訶薩持是禁戒當知戒無大小繇受者心期惟除外道邪見則世間無有一法不是佛法故云盡大地無非是藥況如來金口親宣者故圓覺經云一切衆生皆證圓覺逢善知識依彼所作因地法行爾時修習便有頓漸若遇如來無上菩提正修行路根無大小皆成佛果

△第九不看病戒二初作持止犯又二初等觀

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田

一切等者彙親疎通道俗而言也急患曰疾疾甚曰病乃人愁苦之際佛道以慈爲本見者即當念其苦楚竭力瞻視供給調治也如佛無異者申明供養義也謂佛以衆生身爲身以衆生病爲病故凡見諸病人當視如佛也聲聞律中佛告諸比丘若有欲供養我者當供養病人故云如佛無異也八福田者供之得益曰福生長福利曰田一佛田謂佛廼天中天聖中聖覺道具圓位登極果恭敬供養有大福德故名佛福田二聖人田菩薩緣覺聲聞也謂證悟眞常無量功德恭敬供養生長福利故名聖人福田三僧田謂弘通佛法化利群生恭敬供養生長福利故名僧福田四和尚田謂三

乘道果五分法身由師生。故恭敬供養生長福利。故名和尚福田。五闍黎田謂軌範後學糾正修行。恭敬供養生長福利。故名闍黎福田。六父田謂生成之德。撫育之恩。恭敬供養生長福利。故名父福田。七母田謂懷躭鞠育恩德難酬。恭敬供養生長福利。故名母福田。八病田謂身嬰病苦度日如年。慈心照看生長福利。故名病福田。前三種爲敬田。應起敬心。中四種爲恩田。應起孝心。後一種爲悲田。應起慈心。三心之中。慈心爲最。八福田中。悲田福勝。謂能救苦患之因。自受安樂之果。故看病者。爲第一福田也△二舉近

若父母師僧弟子病。諸根不具。百種病苦。惱皆供養令差

父母者。生我之本。師長者。成我之本。僧能荷負正法。自利利他。學在師後曰弟。解從師生曰子。師有匠成之功。弟子具資禀之德。律云。弟子看和尚。當如父想。和尚看弟子。當如子想。應當共相瞻視。使得正法久住。增益廣大也。諸根不具者。六根殘缺病也。百種病苦惱者。謂吾人四大爲身。共有四百四病。今乃略舉四之一也。謂諸病苦惱。亂心神不能安樂。故云苦惱也。供養令差者。謂當隨力給與飲食衣服。臥具醫藥。若自無力。應乞化供之。不得半途而廢也。經明多病短命者。皆由前生殺業餘報未央。然亦有別緣能招於病。如佛弟子中多病無過舍利弗尊者。佛謂其多生輕慢師長父母。故感斯報。是知父母師僧。特宜尊敬供養。有病之時。盡心照看。律云。看病人有五種德。一知病人可食不可食。可食應與。二不惡賤病人大小便涕吐。三有慈愍心。不爲衣食。四能經理湯藥。乃至差若死。五能爲病人說法。已身與善法增益。故△二遮教結罪

而菩薩以瞋恨心不看。乃至僧坊城邑。曠野山林道路中見病不救濟者。犯輕垢罪

瞋恨心者。嫌嫉病人。不生慈念。故或父母師長。平時督誨。或弟子平時忤慢。或病中煩瑣求等。遂有瞋恨在心而不肯看也。迺至者。不論內外。凡見一

切處病人皆應住看或自供給或託他人是爲佛子若無慈心見而捨去者罪結輕垢又云見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解是染污犯若懶惰懈怠非染污犯亦應此戒兼攝此是遮業由乖慈故制四緣成罪一有病二有病想三不看心嗔恨是染污犯懈怠非染污犯四應看不看隨事結罪若以三聚攝歸供給病人律儀戒供養令差善法戒見病救濟攝生戒也七衆同大小不全共小乘惟師友共房及僧尼須看此外不制大士弘誓兼物一切應看不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若自能經理及癡狂等

△第十畜殺衆生具戒二初作犯止持又二初學事

若佛子不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬬戰之具及惡羅網殺生之器

矛如鋋而有三廉刀杖等皆鬬戰之器傷人者也衞國以兵王臣不制餘者無用故不應也羅網皆漁獵之具傷物者也禽獸無罪橫加傷殺道俗貴賤皆不應也爲佛弟子當行佛行應畜智慧刀勇猛杖大勢弓精進箭忍辱鎧定力斧及張大法羅網撈摝三界衆生出生死海至法彼岸如是應爲餘不聽畜△二引況

而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具

殺父之讎不共戴天而大士修出世行行平等慈視一切衆生猶己父母而無有異故不報復若畜殺具是殺生之漸違孝順心也安知今生殺吾父母者前生豈不曾爲我父母耶今生被殺之父母又豈非前世曾殺我父母者耶又加其報則生生殺業不已冤讎無盡也爲親報讎有可殺之道且不加報況殺一切衆生既不用殺畜此何爲然我讎未報彼已先知若誣叛盜必令彼諸衆生生遠離我心大士之慈悲安在耶△三遮教結罪

若故畜者犯輕垢罪

菩薩興慈利物不惱衆生若故畜殺具即是行殺

方便罪結輕垢若損物命隨事結重故緣不定此
具性遮二業由傷慈故制若以三聚攝歸不畜殺
具律儀戒怨親平等善法戒慈念衆生攝生戒也
七衆同大小共鬪戰之具舊耕國王王子條殺生
器道俗皆制不犯者癡狂等△二勸持

如是十戒應當學敬心奉持下六度品中廣明

如是等者總結勸前十戒而言應當用心修學恭
敬奉持而無違犯也下六度等者譯師記證大本
中下六度品廣明如上十戒今略之也後皆倣此
△二國使等戒二初列相十第十一國使戒二初
止持作犯又二初舉事

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會
興師相伐殺無量衆生

菩薩損己利他慈念一切而反爲利養起於惡心
作兩國之通使受二君之命令爲害不淺也以此
達彼曰通國受囑傳送曰使命譖覘候盈虛私通
消息也萬二千五百爲軍排勢成列曰陣相對交
接故曰軍陣合會也興者發起也五百爲旅五旅

爲師征討曰伐兩國相爭殺戮甚衆故曰興師相
伐殺無量衆生也又凡行軍多則謂之軍次則謂
之師少則謂之旅無論軍多軍少爲利作使皆不
宜往爲佛弟子當作佛使傳佛心印與智慧師殺
煩惱賊降伏魔軍而歸覺道方見菩薩心行豈可
通國使殺衆生利歸於己害及他人而名大士耶
若夫說聽兩國罷兵息爭安邦慚衆正大士之權
宜生多功德也△二引況

而菩薩尙不得入軍中往來況故作國賊

不得往來者謂軍中無暇論道惟議攻伐殺法大
士聞之何忍嗔鬪難穢佛子履之奚安且又多生
疑忌故非所行之處往來尙禁何況爲使耶賊者
害也謂圖名竊利使彼相殘而必害於民民爲國
本害民即是害國大士之心豈可忍乎是故佛言
名譽及利養惱人所愛樂能壞衆善法如劍斬人
頭所以如來預誡也△二違教結罪

若故作者犯輕垢罪

是中犯者趣務行道不若株守自持執鞭求富何

如沿門托鉢若欲爲國使必有相害因緣隨語隨事罪結輕垢若瞋怒因緣自屬殺戒若奪寶物自屬盜戒故緣不定此具性遮二業緣爲利相殘故制若以三聚攝屬不通國使律儀戒不貪利養善法戒不起惡心攝生戒也七衆同大小俱制不犯者軍中求法來請如隱峰飛錫止兵圖澄占鈴息難及癡狂等

△第十二販賣戒三初作犯止持

若佛子故販賣良人奴婢六畜古易棺材板木盛死之具

賤買貴賣曰販良人者好人家子女也六畜者謂牛馬猪羊雞犬也爲人畜養故名曰畜順世俗言則曰六畜元總該一切禽獸也市易者市井中貿易也棺材已成板木未成皆盛死之具也販人則有生離遠別之苦惱復受下賤驅役打罵之楚痛販畜則有湯火生割殺害之慘毒販棺雖無害人之生命而開張市易則必利人之死所以禁之也

△二止持作犯

尙不應自作況教人作

自作一人也利少故輕教他多人也或教他代我作或教他自作利多故重設利不歸己亦傷心害理較自作亦重故舉況也△三違教結罪

若故自作教人作者犯輕垢罪

自作乖乎一己教他損及他人由貪財害物誼是不仁之心深傷法門於菩薩慈悲之道有大乖損故結輕垢若論度生口若賣畜生令殺呪令人死欲得棺木出售此則別犯殺盜二罪若非殺害因緣但結輕垢此亦具性遮二業緣希利損物乖慈故制若以三聚攝歸不行販賣律儀戒不貪世利善法戒不教人作攝生戒也七衆不全同在家畜養耕牛等非犯准善生經先須作淨施然後受戒否則得失意罪大小俱制不犯者若有力救濟等然貿易乃世俗之常在家當不禁也若以棺材板木施與貧人獲福無量緣慈濟他心無希望故也薩婆多論云寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒

無往不欺。又常懷惡心。設若販穀。心恒希望。使世荒饑。設若販鹽及貯積物。意常企望四遠反亂。王路塞隔。販賣有如是惡心。雖不制俗。必無希望欺僞。公心不犯律。攝云。不依實說。或僞爲斗秤。欺誑於他。得妄語罪。獲物之時。犯盜

△第十三謗毀戒三。初作犯止持

若佛子。以惡心故。無事謗他良人。善人。法師。師僧。國王。貴人。言犯七逆十重

惡心者。顯非善心。有毀前人。本爲起貪瞋。欲壞彼人名德利養故也。無事者。正謂前人本無犯戒之實。事亦無見聞疑之三根。而妄生誹謗也。淸廉之士曰良。慈孝之人曰善。宣揚如來三藏聖教。開誘衆生入佛知見。故曰法師。又師者。和尚闍黎也。僧者同學等侶也。國王者。萬民之主。貴人者。三公百官。逆則七逆不順於理。重則諸惡無過於戒也。如上聖主。賢臣。良師。善友。不惟人世欽仰。抑且佛法金湯。應當恭敬供養。豈得以惡心毀謗。使彼良者不良。善者不善。聖者非聖。賢者非賢。法師失其名師僧喪於德。由此陷沒。遺臭世間。然白壁青蠅。亦可畏也。誹謗罪無牙哉。准義亦具因。緣。法。業。四種。惡心是謗因。人師是謗緣。逆重是謗法。不如意處是謗業也△二作持止犯

於父母兄弟六親中。應生孝順心慈悲心

六親有二義。一是自已父母伯叔兄弟之六親。二大士常念一切衆生如已六親。想法師國王有父母義。良人善人有六親義。大士常當於父母分中。生孝順心。於六親分中生慈悲心。以孝順心故無逆謗之事。以慈悲心故無令墮不如意處之惱害。二心若生。現生自成善果。當來受用無窮也△三違教結罪

而反更加於逆害。墮不如意處者。犯輕垢罪

而反更加於逆害者。謂逆則不孝。害則不慈。故造作非法也。墮不如意處者。謂惡謗而逆於上。誹毀而害於下。令彼心生羞耻。晝夜不安。甚至自害。或陷沒其人之名利。令彼事不稱心。時懷懊惱。故云墮不如意處也。已上皆是曾受佛戒之人。若向受

戒法中謗。則犯輕垢。若向未受大戒人謗。不問有根無根。同說四衆過。戒犯重。經云。天下善友。褻過師長。若能終身行道。止可自利。非報師恩。何況更加逆害父母。雖復生育訓誨。而不能使離三塗。師長誘進。離生死苦。得涅槃樂。師或教誨。不肯信受。乃至惡言起於誹謗。橫生是非。使佛法衰落。如是等人。法中大魔。地獄種子。善恭敬經云。佛言。若於師所不起恭敬。說於師僧長短之者。彼愚癡人。應如法治。師實有過。尚不得說。況當無也。前自讚毀他。及謗三寶戒中。由其毀他兼自讚。故犯重罪。今單毀他。故犯輕垢。又前兼謗佛法。故犯重罪。今止謗僧。故犯輕垢也。然罪雖輕。感報實重。謗一比丘。尚得苦報。況謗恩人德人耶。此具性遮二業。繇傷慈故制。六緣成罪。一無罪。二無罪想。六句四犯。二非犯。三謗毀心。正是業主。四所說過。七逆十重等。五所向人。若向同法人前說。莫問境高下。有戒無戒。陷沒人者。同犯輕垢。若向異法人說。自屬重戒。六前人領解。隨語語結罪。若以三聚攝歸。不起惡心。律儀戒。生孝慈心。善法戒。不毀一切。攝生戒也。七衆同。大小共。惟遮不開。不犯者。癡狂等。

神變經云。佛告文殊師利。設若有人。於恒河沙等諸佛塔廟。悉皆焚毀。若於信解大乘菩薩。起瞋恚心。加諸罵辱。或增誹謗。是罪過前。焚毀諸佛塔廟無量阿僧祇數。故經云。守口如瓶。防意如城。報恩經云。人生世間。禍從口生。甚於猛火。猛火雖燒一世。惡口能燒無數世。猛火但燒世間財。惡口能燒七聖財。是故一切衆生。常當護口。口中之舌。鑿身之斧。滅身之禍。是以古人謂。脣如弓。心如弦。聲如箭。長夜虛發。何能傷人。惟自加塗炭。永嘉云。從他謗。任他非。把火燒天徒自疲。我聞恰似飲甘露。銷鎔頓入不思議

△第十四放火焚燒戒。三初作犯止持

若佛子。以惡心故。放大火燒山林曠野。四月乃至九月。放火。若燒他人家屋宅城邑。僧坊田木。及鬼神官物

惡心者。是不善心也。謂瞋嫉他人。及與山林禽獸。

故放火焚燒也林木生草是鬼神郵禽獸所住曠野無人所到處然本意燒山恐火延至遠處悞及諸物雖無害心而物必被傷所謂城門失火殃及池魚者也四月廼至九月放火者謂蜫蟲鳥獸生草多故此時道俗同制問此中禁四月至九月則十月至二月不制明矣而十月未必無蟲二月正當起蟄此亦可燒焉得無損答此謂寒苦之地而言也若東南温煖恐非所宜屋宅等處物者而有七種一士民屋宅二王官城邑三僧家坊院四禽獸田林五鬼神郵舍六官家生物七有生生物如上七種皆須防護前但戒山野此兼城邑僧俗冥陽公私之物也△二止持作犯

一切有生物不得故燒

一切有生物者如墻壁籬栅生地腐薪俱有蟲蟻依止也前是依報此是正報蓋天地以資生為仁菩薩以防護為德放火不惟損燒財物亦無故波及蜫蟲傷慈之甚是以制之△三違教結罪

若故燒者犯輕垢罪

是中犯者如不依佛教恣情任意而故作者罪結輕垢若為損他物故燒自屬盜戒中攝若為殺故燒自屬殺戒中攝此是遮業繇傷損有識故制四緣成罪一非時二非時想三不慎心四正放火若以三聚攝屬不放火律儀戒無惡心善法戒物不傷攝生戒也七衆同大小共不犯者在家為耕種等業出家為除妨害等事愼燒無犯或燒穢物風吹悞及一切無有傷害心及癡狂等

楞嚴經云清淨比丘及諸菩薩於岐路行不踏生草況復焚燒傷害生命過去劫時有一樵夫見火焚山救之令滅後身感報為梵天王壽命住過一劫救火尚得如是勝報其焚燒者罪當如何

△第十五僻教戒三初作持止犯二初舉人

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識

自者從也及者至也謂從內至外故佛弟子是內衆由學佛內教故外道是外衆以學習外教故謂不順佛理心遊道外故名外道惡人邪見人也謂以不善法撥無因果之教教人致令衆生入斷常

。坑失如來。種永無出。期故名惡。人故經。云衆生無。邪因師故。邪是故因惡。師而誤墮三惡道。也六。親彙於內。外由彼有學內。教有習外教故。也而有三。種一。巳六親。謂父母兄弟姊妹。也二父六。親謂伯叔兄弟子孫。也三。母六親。謂姑姨兄弟子孫。也善知。識是熱識艮朋。非法門師範也△二教法

應一一教受持大乘經。律教解義。理使發菩提。心十發趣。心十長養。心十金剛。心於三十心中。一一解其次第法用

應一一教者。謂指上內外等衆。當次第而教彼受法。也先教讀誦大乘經律。次教解義發。心然後教入果位之法。用如是授受。工夫方不錯用。也大乘者有四義。一大乘教法。經律教。也二大乘理。法理。性眞諦也。法界一如。故義相俗諦。也凡聖萬別。故三大乘行法。菩提。心行也。上求諸佛菩提自覺智。也下化衆生成道。覺他悲也。四大乘果。法三賢因。果入向出。證也。十聖因。果初斷後脫。也教解義理。者謂既教受持讀誦大乘經律。巳先令了知義理。然後使彼發菩提。心由解義理。方堪發。心如不受。持為知大乘之義味妙理。不達義理。而所發心非。正不發菩提大心而所解者虛。解行解相應。方有證。悟又解義不發。心增長狂慧。發心不解義。增長無。明謂解義發心不可偏廢。也又不解義理。則所發者邪。心不發大。心則所知者空。解故須彙。也然義理既。解從菩提心中。趣十發趣。心起行修。行入十長養。心迴向十金剛。心於三十心中。一一解其次第法用。者先修十信。心於信決定於理無違。次修十住眞。解信解成就。於摩訶衍堪任不。退次修十種妙。行迴向中道。以信解行三賢位。滿萬行周。圓卽登十地。證佛菩提故名次第法用。也然此三十。心是入聖位之始。行故須一一講明。令知次第進修功用方能履踐三賢之果位。也△二止持作犯

而菩薩以惡心瞋。心橫教二乘。僻經律。外道邪見論等

惡心者。謂自立不善之念。欲令人入於偏邪故。也

瞋心者或因其人有所煩惱而生瞋怒故教之令入於偏邪也橫教者言非正眞謂枉其根性不稱機宜應教而不教不應教而教彼欲學大而反教之以小應當教正而反教之以邪故名橫也緣瞋惡心故不以正理開導而橫教與二乘經律外道妄計邪見等論誑所謂良材匪匠美器惡用也疑悞學人斷佛慧命△三遮教結罪

犯輕垢罪

是中犯者菩薩學大乘心地法門而不以自所受法教人而反以外道邪因二乘自利法教者實非菩薩心行罪結輕垢此是遮業緣使人失正道故制若教以外道是性遮教以二乘惟是遮業惡心瞋心是染汚犯無知根智非染汚犯若以三聚攝歸教受大乘律儀戒正解義理善法戒教發大心攝生戒也金剛菩提心論云行人知一切有情皆含如來藏性皆堪任安住無上菩提是故不與二乘之法而令得度聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執勤

修本法尅證其果趣本涅槃已爲究竟然二乘之人雖破人執猶有法執但靜意識不知其他久久成果以灰身滅智趣其涅槃如太虛空湛然常寂有定性者難可發生要待劫限等滿方可發生不定性者無論劫限遇緣便迴心向大從化城起爲以超三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩而以方便遂發大心從初十信徧歷諸位經三無數劫難行苦行乃得成佛既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂又諸外道等戀其身命或助藥物得仙宮住壽或復生天以爲究竟行人應觀彼等業力若盡未離三界煩惱尚存宿殃未殄惡念旋起當彼之時沈淪苦海難可出離當知外道之法亦同幻夢陽燄也是故非惡心亦不應教以偏邪也七衆同大小不全共同者同不得教以外道異者小衆本習小法非犯不犯者用隨情說逗彼機宜廼至示同外道等又不犯者先以善心就其所好所欲權誘入小後令向大或以外教令入內教等所謂先以欲鉤牽後令入佛智也故華嚴五地菩薩學百工

技藝而誘入佛道。斯皆大士善權利物。以四攝法而攝受衆生。非惡瞋心橫教之也。瓔珞經云。菩薩亦以善權方便之力。入諸外道異學之中。隨彼法則順從祠祀。觀其志趣。使得度脫。令諸外道興福無量。若反生樂著。即屬背大向小戒也。

佛說梵網經初津卷五

音釋

二十五護戒神　灌頂經云。持五戒者。有二十五善神。衛護其身。在人左右。守於宮宅門戶之上。使萬事吉祥也。一茶蒭毗愈陀尼。二輸多利輸陀尼。三毗樓遮那世波。四阿陀龍摩抵。五婆羅桓尼和婆。此五神護不殺戒。六抵摩阿毗婆馱。七阿修輸婆羅陀。八婆羅摩亶雄雌。九婆羅門地鞞哆。十那摩呼哆耶舍。此五神護不盜戒。十一佛馱仙陀樓哆。十二鞞闍耶藪多婆。十三涅坭醯馱多耶。十四阿羅多賴都耶。十五波羅那佛曇。此五神護不邪淫戒。十六阿提梵者珊耶。十七因臺羅因臺羅。十八阿伽風陀婆多。十九佛曇彌摩多哆。二十多賴叉三密陀。此五神護不妄語戒。二十一阿摩羅斯兜噎。二十二那羅門闍兜帝。二十三鞞尼乾那波。二十四茶鞞闍毗舍羅。二十五伽摩毗那闍尼佉。此五神護不飲酒戒

常啼賣心肝而學般若　薩陀波崙。梁言常啼。因求法故。即以成名。在大雷音佛所。行菩薩道。爲求般若。不惜身命。空中有佛語言。曇無竭菩薩。於此座上說般若。常啼言。我貧無供。今當賣身。天帝化人語言。我欲祠天。須人心人血人髓。汝能與不。答言我得大利。即刺心取血。破骨出髓。長者女見。即問何故。答賣與婆羅門。供養法師。女曰。若有所須。我當相與。我亦欲往。天復本形。讚言善哉。爲求般若。勤苦如是

比丘三義　一破惡義。如初得戒。即名比丘。以一白三羯磨竟。發善律儀。破惡律儀故。二怖魔義。既能破惡。魔羅念言。此人非但出我界域。或有傳燈化

我眷屬空我宮殿故生驚怖三乞士義乞是乞求
之名士乃淸雅之稱謂外乞食以資形命內乞法
以養慧命故
伏地無知　尊者娑伽陀爲佛作供義人至支陀國
求宿梵志云此間有毒龍恐傷者云但許無妨時
夜毒龍奮威欲害尊者以神力而置鉢中明旦掬
睒彌王見之歎未曾有請至本國問言欲何所須
者云衣鉢六物易得王當施難得者王言難得者
何答云黑酒王遂即與之飲而飽醉行至中路倒
地而吐烏鳥爭鳴世尊見已語阿難言此時小蛇
亦不能伏矣
諸戒盡喪　婆沙論云昔有近事受持五戒從遠而
歸合家赴會近事爲渴所逼有酒如水取而飲之
鄰雞入舍攘而殺之鄰女尋雞又言不見逼遂交
通爲一飲故而五戒盡喪矣
牛飲滅宗　商王紂作酒池一鼓而牛飲者三千人
懸肉爲林男女相逐於其間終至亡國
漏言失事　宋寇萊公準當眞宗疾甚事決于后準
以爲憂一日請問曰皇太子人所屬望願陛下思
宗廟之重傳以神器擇方正大臣羽翼之丁謂錢
惟演乃佞人也不可以輔少主帝然之準密令楊
億草表請太子監國且欲億輔政已而準被酒漏
言謂聞之竟以是罷
棄酒不棄身　齊桓公飲管仲以酒仲半棄公曰棄
酒可乎仲日臣聞飲酒者言失言失者身弃臣寧
棄酒不棄身也
三十六失　一不孝父母二輕慢師長三不信三寶
四不敬經法五誹謗沙門六訐露人短七常說妄
語八謟人惡事九傳言兩舌十惡口傷人十一生
病之根十二鬪諍之本十三惡名流布十四人所
讒嫌十五貶序聖賢十六怨讟天地十七廢忘事
業十八破散家財十九恒無慚愧二十不知羞耻
廿一捶打奴婢廿二橫殺衆生廿三姦淫他婦廿
四偷人財物廿五疎遠善人廿六狎近惡友廿七
常懷恚怒廿八日夜憂愁廿九牽東引西三十持
南著北三一倒街臥巷三二墮車墜馬三三逢河

落水三四持燈失火三五暑月熱亡三六寒冬凍死

鷗去海翁機　列子云海上之人好鷗者每旦之海上從鷗鳥遊鷗之至者百數不止其父曰吾聞鷗鳥皆從汝遊取來吾玩之明日之海上鷗鳥舞而不下

鴿搖羅漢影　昔有鴿爲鷹所逐避於舍利弗之影猶戰慄不已還於佛影方乃釋然由羅漢尚有殺之習氣未能如佛大慈悲也

魔集　楞嚴經云食五辛者大力魔王現作佛身來爲說法誹毀禁戒讚婬怒癡命終爲魔眷屬

布髮掩泥　大論云二阿僧祇是時菩薩以七枝青蓮華供養然燈佛敷鹿皮衣布髮掩泥然燈佛便授其記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼

捨身求偈　過去世如來爲菩薩時在雪山修道天帝欲試之化爲羅刹口說半偈云諸行無常是生滅法菩薩求說後半偈羅刹云我腹饑餓不暇爲說菩薩曰欲得何食答云欲食生人血肉菩薩曰願爲我說捨身供養菩薩即敷座請說羅刹云生滅滅已寂滅爲樂菩薩遂以偈遍書於山石樹木之間即登樹投身而下羅刹即以手接之時天帝釋還復本形讚歎禮足而去涅槃經云佛言爲半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道

剜身然燈　世尊過去無數劫時作大國王爲聞法故剜身然千燈供養勞度差婆羅門彼乃爲說偈曰常者皆盡高者必墮合會有離生者有死王聞心大歡喜而立誓言我今求法爲成佛道當以智慧光明照悟衆生作是誓已天地大動

施妻子與夜叉食　如來往昔無數劫時作閻浮提大國王名修樓婆爲衆生求法故捨可愛妻子與夜叉鬼鬼盡取食之爲說一偈曰一切行無常生者皆有苦五陰空無相無有我我所

師長　爲人之長訓物之規名爲師長或云師父父者矩也謂以規矩法則教誡弟子故也

南詢百郡　華嚴經善財童子展轉南行求善知識經一百一十城今但舉大數也

徧歷千山　唐大隨法眞禪師有僧問。劫火洞然。這箇壞也不壞。答云壞。僧云恁麼則隨他去也。答云隨他去。其僧疑之。尋師參叩。遍歷山川。至於萬里。古所謂一句隨他語。千山走衲僧者是也

行脚八句　古云。趙州八十猶行脚。只爲心頭未悄然是也

三登九上　雪峰存禪師。爲大事未明。三登投子。九上洞山

占鈴息難　東晉佛圖澄。占殿閣鈴聲。能知鈴語吉凶。趙王石勒奉事如神。明勒好殺。賴師保全甚衆

飛錫止兵　鄧隱峰禪師。詣五臺路淮西。屬吳元濟阻兵拒命。官軍與賊交鋒未決勝負。師乃擲錫空中。飛身而過。兩軍將士仰視空中。鬬心頓息

三公　大師。大傅。大保。曰三。謂忠正無私。有功於國。名爲公也

四攝法　一布施攝。謂大士以財法二種。攝化衆生。令彼生親愛心。依附受道也。二愛語攝。謂大士以善言慰喻衆生。令彼樂聞善言。生親愛心。依附受道也。三利行攝。謂大士以身口意善行。利益衆生。令彼生親愛心。依附受道也。四同事攝。謂大士觀衆生根性。隨其所樂。卽分形示現。同其所作。令彼利益。因生親愛心。依附受道也

見聞疑三根　見。謂實見彼犯戒。聞。謂聞彼犯戒。或從他邊聞。疑有二種。或從見生疑。或從聞生疑。若有此三。是爲有根。若無此三。是爲無根

僧曇顯　一名佛儁。不知何許人。遊無定方。飲噉同俗。時有放言。標悟宏遠。時齊高祖文帝天保六年九月。下敕召諸沙門與道士陸修靜學徒者十人親目對較。時道士呪諸沙門衣鉢。或飛或轉。呪諸梁木。或橫或豎。沙門曾不學術。默無所對。士女歡鬧。貴賤移心。皆以靜徒爲勝。諸道士等踴躍騰倚。高談自矜。誇衒道術。仍唱曰。神通權設。抑挫强禦。沙門現一。我當現二。沙門現二。我當現四。今薄示小術。並辭退屈。事亦可見。帝命上統法師與道士角試。上曰。方術小伎。俗儒恥之。況出家人也。雖然天命難拒。豈得無言。可令最下座僧對之。有司尋

覓于時名僧盛集疊顯居于末座酣酒大醉昂兀而坐有司不敢召之以事告於上統上曰道士祭酒祇可與飲酒道人共言耳可扶聵將來合衆皆憚而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座顯便立而含笑曰我飲酒大醉耳中聞云沙門現一我當現二此言虛實道士言是實顯即翹一足而立云我已現一卿可現二道士各無對之顯曰向聞呪諸衣粱飛揚即命取稠禪師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝命取衣乃至十人牽舉不動顯令以衣置於粱木又令呪之都無一驗相顧失色猶強言曰佛家自號為內內則小也說吾道家為外外則大也顯應聲曰然則天子處內定小於百官耶靜等道衆緘口無言帝目驗臧否便下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊為本祭酒道者世中假妄俗人未悟寧有只崇麴為蘖味淸虛焉在瞿脯斯甜慈悲永隔上異仁祠下乖祭典皆宜禁絕不復遵事頒敕遠近咸使知聞其道士歸伏者並付照玄大統上法師度令出家其未發心者可令染緇爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝諸道士等皆碎屍塗地偽妄斯絕致使齊境國無爾信矣道士舊自號為鬼卒道又改號祭酒道後竊佛經沙門名道士故改為道士

佛說梵網經初律卷六

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△第十六為利倒說戒三初作持止犯二初先應自學

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味

好心者廼自利利他之大心非為利名之惡念也然欲利他先應自利故須先學也如未學佛法先懷利養者便非好心也威儀者利他之軌範楞嚴云能於國土成就威儀是也經律者修進之要道緣學經律故得內正身心外具威儀儀端表正故云淨行成於道儀滿白圓於戒品堂堂僧相衆德威嚴而令人可畏動靜合則顒顒可觀而令人可

敬斯乃出家之道似人天之師範內懷師子之隱外現象王之威遂感天龍恭敬神鬼欽崇以見自利利他之大德也廣開解義味者顯非淺近麤疎之學而已直欲致廣大而盡精微也開是通達無礙解是契悟無疑義是經律事理味是其中奧妙經律威儀准能詮文字習教行於身也廣解義味據所詮圓妙明理證於心也以契悟經律之宗趣通達義理之深味然後利他方能感登不然則自誤誤人矣△二爲後來說三初明見新學

見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律

前謂先立其本次則當展其用也新學菩薩是初入道門之人謂不知其大乘經律修進之法故當參請也百里千里來者以見求法之心眞其爲大乘律師應當觀機逗教避遜道器然後施法也△二爲示苦行

應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之

如法爲說者謂當如大乘經律之法而說也此先明無我之法若計我著相者則不能信受也燒身臂指者以明法不易求故如藥王之焚身二祖之斷臂正見與諸衆生同一悲仰而上求佛道之心致極也若不如是供養諸佛即非大乘根器以身相未空人我宛然豈是菩薩解脫道行也不但燒身臂指等供養諸佛所應力爲廼至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨此身肉手足而供養之正明與諸佛如來同一慈力而下化衆生之心致極也以此勸驗求法者心切與不切若能依法教受乃可說也蓋一切衆生從無始以來由身口意業造十惡五逆等罪今欲入大乘法門先當教令懺悔先罪然罪既從三業而生今還將三業而懺故使燒身臂指以滅其罪罪滅則障消聞法遂得心開意解非是佛受此供使衆生生大苦痛也況懺罪心未必如作罪心猛若能燒身臂指則罪滅無餘復緣衆生世世慳貪生死不能解脫今令捨身以給鬼獸損已利物正大士之本懷如摩訶薩埵王子

以身飼餓虎至成正覺故經云龘大地無鍼許不是釋迦如來捨身命處況此五蘊身心本自空寂無我我所衆生不了妄執為我今欲使達蘊空捨之如棄弊屣是故先為說諸苦行以厲其心堅其志固其願悟蘊空離我執以修初度檀波羅蜜上供諸佛下施羣生成就悲敬二田則入道有門矣

△三說法開解

然後一一次第為說正法使心開意解

一一者隨問隨說也上下不倒故曰次第大乘經律故曰正法使心開則見本源心地教意解則知義味無窮如是心開意解則登位證果無難是為順正理說不顛倒也△二作犯止持

而菩薩為利養故為名聞故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者

應答不答者為利養故別為一答是恪說隱沒也倒說等者不次第說也謂擅以經律改易前後是倒說隱沒也不說苦行而教大乘名曰無前說苦行而不教大乘名曰無後謗三寶說者謂逆佛本懷背法本義違一切聖賢本宗而答皆是謗義故曰謗三寶而說也所謂說法不當機是法亦非法

△三違教結罪

犯輕垢罪

是中犯者為利惜法非訓授之方失師範之道罪結輕垢問謗三寶說云何不入重戒答十重專言謗者是撥無三寶故重此則妄論名為謗說非撥無也故結輕垢此是遮業繇乖訓授之道故制前戒隱大示小今戒雖為說大而希利斬固隱沒義味不令顯示故犯聲聞教訓他人隱沒義味亦犯不先學是一過不正說又一過也為利是染污犯無知機智非染污犯若以三聚攝歸先學大乘律儀戒為說苦行善法戒使心開解攝生戒也七衆同大小制不犯者知機故不說或為斷邪命而呵苦行破愚執而談理行及癡狂等

楞嚴經云能於如來形像前身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始宿債一時酬畢常揖世間永脫諸漏

△第十七恃勢乞求戒二初作犯止持又二初為利親附

若佛子自為飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官

言自為簡非為衆為飲食等明非為道名譽者謂仗其聲名讚譽以便取利也親則指為眷屬近則朝夕不遠王臣官長皆是有力大人也然菩薩為衆雖忘身而亦不得恃勢為追逐妄利而亦不得邀名如是行持方見不失大士之體也△二非理告乞

恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢財

恃作形勢者非理強求也謂假彼有力之勢以形無力之人所須財帛方得容易也乞是乞求索是索取打拍是現威壓取牽挽是苦逼他物如是不順正理而取財物故曰橫也△二違教結罪

一切求利名為惡求多求教他人求都無慈憫心無孝順心犯輕垢罪

一切求利者總標取法也謂如前恃勢若不如意便行非法或打拍其人或牽東拽西或以手挽住而索取物如是一切求利是不善法故曰惡求貪取無厭違知足行故曰多求教人求者或教他人恃勢而為已乞或教他人恃勢而自索取或假書敕或聲傳豪力等皆非大士所為也無慈憫心者打拍牽挽也無孝順心者不依佛教也然有慈憫心則常思惠濟慮彼貧窮有孝順心則供養衆生如已父母自不橫取也佛子隨緣而受知足修行是其正命豈得假托王臣恃勢勸化為利忘道罪結輕垢此具性遮二業繇惱害衆生故制乃盜戒之等流也或將本求利或寫書強化皆屬此戒若非分陵奪自屬盜戒戒本經云多欲不知足貪著於財物是染汚犯若以三聚攝歸不恃形勢律儀戒具慈孝心善法戒不求世利攝生戒也七衆同大小制不犯者為三寶為病人為衆生如法營求及癡狂等

△第十八無解作師戒三初作持止犯二初作持

若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解

其義理佛性之性

應學十二部經誦戒者。凡爲師範，先當博學三藏
學教明了十二部經。熟誦菩薩戒律，依律行持，解
其義理，深契本源中道佛性之性。無令人誤墮聲
聞偏空之性，及外道斷常妄計之性，方可利他。不
然，則布薩羯磨，咸無成濟之功也。十二部經者，本
經上卷云：知三世一切佛法門十二法品。名味句。
謂名詮自性，句詮差別，味即文體，爲名句之所依
也。十二法品者，一重頌，即應頌，謂應長行而重說
偈也。二記莂，即授記，謂聖言說與名授果與心期
名記。三直語，即長行文義。四偈，即孤起頌，亦名伽
陀，謂非頌長行之文，略云偈也。五不請說，即無問
而自說也。六戒律，即因緣，謂因止作緣，方制戒也。
七譬喻，謂鈍根者，要以事喻而得解法也。八佛界，
即本生，謂說佛本昔受生事也。九昔事，即本事，謂
說諸菩薩弟子昔所修行之事業也。十方正，即方
廣，謂稱理廣談剎海也。十一未曾有，謂佛現種種
神力說法，衆生快未曾有也。十二談說，即論義，謂
廣論諸經中之義理也。是爲大乘所說十二部經，
此十二部經三乘同學。大小共持，故律制比丘，解
通三藏。滿足十臘，方許爲師。總不能通經論二藏，
而律藏必須明了。誦戒即布薩也。日日六時持菩
薩戒者，恐持戒之人，誦未通利，少有怠惰，失菩提
心。故須晝夜六時，精勤熟習。既得通利，尤當深窮
理趣，持犯開遮，以便修行菩薩行也。然縱已通利，
日誦非過。如窺基法師，日誦戒經及上生經各一
遍。天龍八部聞之，誠爲感益也。解其義理佛性之
性者，涅槃經云：佛性者，即第一義空。第一義空者，
名爲中道。中道者，名爲佛性。佛性者，名大涅槃也。
又此心地法門，是佛性之性，菩薩本源，非聲聞之
性也。△二止犯

而菩薩不解一句一偈及戒律因緣

而菩薩等句，正明無解之人，不堪作師範也。解是
解悟，非爲讀文，故不言誦而言解也。一句一偈者，
指上十二部經之多，不能解悟，以至最少之一句
一偈，亦不能解會者，則以何法而爲人作師範耶。

然如來所說一言一字攝無量義一句一偈包一切法如阿之一字海墨書之難窮故華嚴經云無量無邊法門海一言演說盡無餘又諸行無常偈能解一句則便能通達一切諸法如昔解脫和尚感諸佛現於空中說偈曰諸佛寂滅甚深法曠劫修行今乃得若能開曉此法眼一切諸佛皆歎喜解即問曰寂滅之法若爲可說得教人耶諸佛即隱以聲告曰方便智爲燈照見心境界欲究眞實法一切無所見若能解悟此偈則便了達三藏十二部經故舍利弗聞法身偈即證初果愚路三月受持半頌成阿羅漢爲諸尼衆略說法要皆證聖果曹溪聞應無所住頓悟心宗是以一句一偈其義難量初學無知不可輕視增一阿含經云一句之中便出三十七品及諸法門迦葉問曰何者一偈阿難答曰諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教瓔珞經云以一句義演出無量諸佛法藏從劫至劫乃至百劫不能究盡一句之義故知如來秘要之法不可思議非是小根所能測度律鈔云

佛言善解一字名爲律師一字者律字也是知律之一字乃毗尼之宗旨宗旨若悟則無法不通故云律者萬法之所由出也戒律因緣者如舍那傳戒於千佛千佛傳於千百億釋迦初在菩提樹下及妙光堂說何法次第至天王宮說何法乃至佛口放光爲諸國王王子等授戒因緣等事是也如不解十二部經中一句一偈及菩薩心地戒中因緣發起之事者則自利未能應生慚愧△二作犯止持

詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人

詐言能解者是不知言知好爲人師之故也昧本心源是曰自欺誑誑誤前人是曰欺誑他人如是內欺自心外欺一切故當得罪然罪雖輕而自誑惑人其罪實重也△三違教結罪

一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

一一不解者結上不知十二部經也一切法不知者結上不明戒律中開遮持犯也而爲他人等者

謂已尚不知不解則自且從師求學之不暇豈可為他人作師授戒者耶罪結輕垢此是遮業緣無解強授有誤人之失故制受戒不學是一過妄欲作師又一過也隨事結罪若以三聚攝歸六時持誦律儀戒解其義理善法戒自他不欺攝生戒也七衆者舊云比丘比丘尼犯餘五衆無作師事未制按善生經在家菩薩亦得畜在家弟子似亦同制然在家雖畜弟子無授戒事故亦不犯大小俱制大乘為師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄不犯者為白衣授終身五戒及六齋日授八戒法悉無犯然亦須知五八戒義趣又八戒法若無比丘比丘尼三小衆亦得授五戒設無五衆在家二衆亦得授地持經云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可得授不爾得罪律攝云滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處觀結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧犯具如是德名親教師緣其親能教授出離法故

△第十九兩舌戒二初作犯止持三初能鬬之因

若佛子以惡心故

惡心者謂謗欺賢人憎嫉良善令生鬬亂修道不得安寧故又有二種一妬忌心謂妬彼賢善之行與已異故二障礙心謂見彼得稱讃供養欲鬬遘令他不得故也△二所鬬之人

見持戒比丘手捉香爐行菩薩行

持戒比丘謂持菩薩戒者不言菩薩而言比丘者謂比丘乃七衆之綱領故知言比丘則已該七衆也香爐是頭陀行十八物中之一手捉行持修清淨供以表比丘行菩薩行不忘敬佛五分法身之信香也△三所鬬之事

而鬬遘兩頭謗欺賢人無惡不造者

鬬遘兩頭者鬬是鬬亂遘是遘遇兩頭即彼此也謂遇此人則說彼人之過遇彼人則說此人之失令他鬬亂乖背六和之敬也遘或作搆架也造也

結也謂架起虛言造作是非令他彼此結恨也縱是實言及不傳彼此之語但於二邊說令離散皆不得也謗欺者謗是毀謗欺是欺陵謂種種毀謗欺陵讒嫉賢良令他不和故云無惡不造也△二違教結罪

犯輕垢罪

是中犯者謂以此鬭彼使道誼生疎不但鬭遘比丘推之則讒亂君臣離間骨肉故結輕垢此具性遮二業由乖和故制六緣成罪一衆生二衆生想應以持戒不持戒六句分別二稍重四稍輕三兩舌心正是業主四說過無論實與不實五所向人若向無戒人自屬重戒若泛向同法非彼親友自屬謗毀戒今正以鬭遘爲念的向彼之親厚故實與不實皆犯若向此悞向彼結方便罪六前人領解語語結罪若以三聚攝歸不惡心律儀戒不兩舌善法戒不謗人攝生戒也七衆同大小共不犯者戒本經云菩薩見諸有情爲惡朋友之所攝受欲作惡事以饒益心說離間語破令離散捨相親愛無所違犯猶多生功德也

△第二十不行放救戒二初作持止犯三初慈心

若佛子以慈心故行放生業

以慈心者謂菩薩總修三種慈心觀也一生緣慈二法緣慈三無緣慈也行放生業者謂菩薩運無緣慈度有情界先拔其苦然後與其樂也△二慈觀

應作是念一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母

應作是念者謂當從慈心中而發起此念也然既行放生之業應當作如是觀堅其放生念頭觀一切男女皆是我父母何以知然以我生生無不從之受生故不惟人中一切男女是我父母乃至六道衆生皆是我多生之父母而殺而食者卽殺我多生之父母也父母之命豈可殺乎父母之肉豈可食乎此卽生緣慈也然世人祇識現生父母而迷多生遂親妄認現前四大色身爲自己而迷於

天地同根萬物同體之至理故起人我心眾生見互相欺陵而殺而食惟知自安不念他苦由是不救危拯厄解其患難大士今悟無始劫來托胎受身偏歷諸趣故六道中一切男子女人皆是我父母奚忍殺食故云而殺而食者即殺我父母也△

三慈行又三初推已

亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生

亦殺我故身者此明自他不二也謂眾生身分形貌雖殊而痛癢相關皆同一體故一切地水等者楞伽經云津潤妄想大種生內外水界堪能妄想大種生內外火界飄動妄想大種生內外風界堅固妄想大種生內外地界楞嚴云汝我身中堅相為地潤濕為水煖觸為火動搖為風圓覺云此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地涕唾膿血津液涎沫痰淚及大小便利皆歸於水煖氣歸火動轉歸風是知六道一切眾生地之骨肉水之血髓即我先身也火之煖氣風之動息即我本體也既知本體先身何當自昭寧不傷心彼安即是我安若能戒殺放生非救六道男女實救我多生父母亦度我自身故云常行放生業此即法緣慈也生生受生者謂四大性相既是我本體而六道眾生豈不是我父母故生生無不從之受生則生生當行放救復應於受生之中當悟不生不滅常住法性此即無緣慈也△二及人

若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度眾生

應方便救護解其苦難者方善也便巧也苦難者或被鞭撻繫縛殺戮之痛苦臨危之厄難菩薩見是苦惱眾生當以種種善巧方便盡心竭力勸令放免若自無力可化他人贖脫故云解其苦難也常教化講說菩薩戒救度眾生者教謂上依佛教化謂下化有情救者救其苦難度者度脫輪迴解其苦難是利樂其身講菩薩戒是法資其心由法資心則貪瞋癡諸煩惱解脫得復本源心地此誠大士救度眾生善用其心不悖遠親而順同體之

慈悲。不違行願。而施有情之無畏也△三報德

若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經律。福資亡者。得見諸佛。生人天上

應請法師講經律者。菩薩利生。先人後已也。前自講說。是教化救度眾生。以及多生父母。今請他講。是救度已親。現生父母眷屬。以此大乘戒律。是舍那之所傳。諸佛之本源。眾生之根本。涅槃之初因。人天之徑路。存者聞之。一歷耳根。永為佛種。亡者聞之。資其冥福。即得往生。見佛聞法。或生天上。受勝妙樂。或生人間。學佛菩提。是知講演戒法。功莫大焉。昔唐新羅國僧統律師。為報恩事。於本國黃龍寺講菩薩戒。七日七夜。天降甘露。祥雲密靄覆彼講堂。四眾驚歎。得未曾有。以此證知。存亡獲益。豈可得思議耶△三違教結罪

若不爾者。犯輕垢罪

若不爾者。是總結上文而言也。謂生不救其危難。死不度其冥識。則有違孝慈之道。罪結輕垢。此是遮業。緣見危不濟。乖慈故。制四緣成罪。一是苦眾生。二苦眾生想。三無有慈心。四坐視不救。隨事結罪。不救身命。是一過。不救慧命。又一過也。若以三聚攝釋。慈心戒。殺律儀戒。方便救護。善法戒。行放生業。攝生戒也。七眾同。大小不全共。小乘不救眷屬有罪。餘非所制。大士弘慈利物。一切悉救。惟遮不開△二勸持

如是十戒。應當學。敬心奉持。滅罪品中廣明

△三瞋報等戒二。初列相。十第二十一瞋打報讎戒二。初作犯止持二。初稟亦不報

佛言。佛子不得以瞋報瞋。以打報打。若殺父母兄弟六親。不得加報。若國主為他人殺者。亦不得加報。殺生報生。不順孝道

不得者。遮止之辭。以寃報寃。非大士之平等慈。心以瞋打報瞋打。乖菩薩之無生法忍。故云不得以瞋報瞋。以打報打也。大般若經云。菩薩當鬪諍瞋恚罵詈。便自改悔。我當忍受。一切眾生。履踐如橋梁。如聾瘂。云何以惡語報人。我不應壞菩提心。菩薩設被斫截手足身分。亦不應起瞋恚惡言。所以

者何我爲拔有情生死衆苦令得安樂何容於彼翻爲怨事耶永嘉云觀惡言是功德此卽成吾善知識不因訕謗起怨親何表無生慈忍力殺彼生而報我生生生奚益瞋彼怨而報我怨怨寧息然被他殺害必有夙因快意報讐重增未來怨結故云殺父母兄弟六親不得加報也古云以怨報怨終不止惟有無怨終自息然六道衆生豈唯皆我父母亦是未來諸佛世尊若殺若報非佛弟子故云不順孝道也若夫在家菩薩君父之讐自有世禮權法不預本源心地戒律然世間之讐亦有不報者如長生王子無忘父囑不報梵施王讐梵施與女妻之還復其國以見不報之益也儻會同根同體實相無相而彼生我生安在則世禮權法亦無處可施矣然出家已悟眞如實際能所性空而心地無二同一本源則不執權教逆本源悖心地順生死流於長劫也△二舉輕況重

尙不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪

尙不畜奴婢打拍罵辱者此舉輕以誡重也謂奴婢且不應畜何況報讐耶若畜奴婢打拍罵辱則長三惡業傷本慈心至彼譏嫌敗壞正法如同世俗何名佛子在家菩薩雖聽亦不得非理打罵增彼怨結然出家菩薩徒衆亦不聽多畜以妨修道之業故圓覺經中如來教諸菩薩三月策修不繫徒衆是以羅漢謫徒猶有相似煩惱南嶽天台而有鐵輪五品之歎也日日起三業口罪無量者打拍是身業罵辱是口業身口未發而瞋心先起是爲意業作成名罪問既言三業云何獨標口罪答由起瞋心故行打拍打拍必先罵辱罵辱之時語語惡口罄罪不可勝計故言口罪無量也故作七逆罪者當知斯是喩辭如我今日爲父報讐彼復結讐於我父又種將來害父之因故報讐卽可名爲七逆也餘可准知△二遮教結罪

而出家菩薩無慈心報讐乃至六親中故作報者犯輕垢罪

出家菩薩揀非餘衆謂在家菩薩猶得秉用王法

以直報寃。出家菩薩慈心爲本。怨親等觀。讎無大小。親疎一切不得加報。不報則解怨釋結。永無讎對。報則相讎相害更無休息。若違本慈心故作報者。罪結輕垢。此具性遮二衆。緣傷慈忍復結來怨故。制五緣成罪。一是讎。二讎想。有六句。初二句輕。謂讎作讎想讎疑而行罰報。二句稍重。謂非讎而作讎想讎疑。二句更重。謂非讎非讎想。讎非讎填而行瞋打。即第九重戒攝。三有報復心。四行瞋報事。五前人領納。謂受其打罵。結輕。若害命結歸第一殺戒。若以三聚攝。歸不報讎律儀戒。順孝道善法戒。不殺生攝生戒也。七衆同。大小制。若在家菩薩。憑斷事官依律決判。無有私情。若打若殺不犯。戒本經云。若菩薩於他起嫌恨心。執持不捨。是染汚犯。亦可此戒兼制。又菩薩怨不宜報。恩則宣報。婆沙論云。若有孝子能勸父母於三寶因果等法。令信心歸向。及令修戒施禪慧以自調伏。乃名眞實報父母恩。又戒本經云。受他恩惠。以嫌恨心不以若等若增酬答彼者。是染汚犯。若懶惰懈怠非染汚犯。不犯者。若作方便而無力。若以方便令彼調伏。若欲報恩而彼不受。及癡狂等。

海意經云。佛告海意。說復有人以惡心來瞋恚罵辱。即作是念。是人懈怠遠離白法。我今發起精進。勤求修習植諸善本。勿生厭足。乃願是人先坐道場。我當最後取成正覺。乃至我依此法。云何是瞋。云何非瞋。二中伺察俱不可得。又是瞋非瞋。若自若他瞋與瞋者皆不可得。斯不可得。尚離此見。是即名忍。若能如是察者。是爲怨親等觀。而讎不可得矣。

△第二十二憍慢不請法戒。二。初止犯作持。又二。

初恃憍

若佛子初始出家。未有所解。而自恃聰明有智。或恃高貴年宿。或恃大姓高門大解大富饒財七寶。以此憍慢而不諮受先學法師經律。

初始出家者。明其染法未深。染法未深多有自學也。未有所解者。謂無佛法中正解。故生憍慢也。自恃等者。而有七種。一恃世間聰智。二恃位高。三恃

年尊四恃門族五恃見解六恃福德七恃富饒以此生慢而不受學又憍慢即根隨二煩惱也憍者於已盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業即是起慢之因二十隨煩惱中之一也慢者恃已輕他高舉爲性能障不慢生苦爲業蓋爲慢於有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故即六根本煩惱中之一也此二煩惱能障聖道一切功德皆不成就由恃此而慢山高聳自阻前進故有先學知識而寸步不移致失諸受之大益也華嚴經云善男子菩薩繇善知識任持不墮惡趣繇善知識教導而得出離世間繇善知識依止覺道除業惑障出生死城至清淨處迺至應於自身起病苦想於善知識起醫王想隨所教令作良醫想所修正行作除病想大乘四法經云諸苾蒭盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨善知識也△二慢德

其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解

小姓揀非名家年少揀非耆宿卑門揀非大族貧窮非是富饒下賤非是高貴諸根不具謂是品格疎缺故而實有德者乃是眞修實行之人也一切經律盡解揀非淺小知見初心菩薩當以法爲重止可將未解而求解不得以三十二相觀如來因人而失法也△二違教結罪

而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

第一義諦者乃無上菩提之勝法也如是法師解行雙美堪爲後昆模範若新學菩薩論其種姓而不來諮受者罪結輕垢此具性遮二業繇憍慢障法故制所謂慢如高山法水不住失傳化之益也四緣成罪一法師二法師想六句二重二輕二無犯三憍慢心正是業主與前第六瞋恚爲異四不諮受隨所應諮不諮結罪前第七制懈怠不聽此則憍慢不請若慢心不往聽應同此戒結罪戒本經云輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是染汙犯亦此戒彙制若以三聚攝歸不

恃憍慢律儀戒諮受請法善法戒先學經律攝生戒也七衆同大小不全共小乘於應請者而憍慢不請則犯餘惟不得憍慢不制悉請大乘以求法爲務一切應請一切不應憍慢惟遮不開

△第二十三憍慢僻說戒二初作持止犯二初見相得戒

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不得戒

佛滅度後者對佛世而言也如來生死大患永滅超度四流化盡有緣而歸眞際故曰滅度如來在世以佛爲師佛滅度後以戒爲師以戒師爲佛也好心者謂欲上求諸佛無上妙道下化衆生發大菩提心也自誓受戒者謂在佛菩薩形像前自治其心發弘誓願求見如來摩頂授戒也懺悔者謂發誓願已更當七日佛前慇懃懺悔一切罪障若要感貯師子乳必先蕩滌琉璃瓶好相者或於懺悔時或於禪定中或於夢寐中見華見光見佛菩薩摩頂見如來種種好相便得戒也若不得好相者或煩惱深重不能見相更須發增上心當於佛前二七三七乃至一年必以見相爲期方得佛菩薩形像前受戒其或未然不名得戒故云雖佛像前受戒不得戒也昔北涼沙門道進求曇無讖授菩薩戒讖不許且令悔過七日夜竟詣讖求受讖怒不許進念我業障未消更加誠懺首尾三年夢見釋迦佛與其授戒明早詣讖未到面前讖唱言善哉已感戒矣我當爲汝作證次於佛像前爲說戒相所謂水清月現機感道交也又律師眞表苦懺求戒誓願彌勒親授夜倍日功經七晝夜見地藏大士手搖金錫爲作戒前策發表倍加勇猛至三七日見山川平滿成銀色世界感兜率天王來繞石壇慈氏徐至垂手摩頂讚曰善哉丈夫求戒如是須彌山可手攘却汝心終不退也乃授戒法躬付衣鉢仍賜名眞表律師正見衆生心水淨菩

提影現中也。若懺心不切。罪性不空。佛不現前。戒
體不得也△二師前得戒
若現前先受菩薩戒法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師師師相授。故不須好相。是以法師前受戒。卽得戒。以生至重心。故使得戒。若千里內無能授戒師。得佛菩薩形像前自誓受戒。而要見好相
師師相授。不須好相者。以其展轉傳來。卽是如來嫡子。亦是法身常住。是以法師前受戒。卽得戒也。故律藏云。持律之人。是人補佛處也。至重心者。謂受戒之人。當視師如佛想。發起慇重心。故得戒也。千里內無能授戒師者。雖許像前受。必重在見相。方名得戒也。言得戒者。謂得無作戒體也。受戒之法。以發心爲內因。以身口爲外緣。因緣具足。感發戒體。而戒有二種。一無作戒。二有作戒。無作者。戒之體也。有作者。戒之相也。體屬性。相屬修。體以相顯。止也。相以體修。行也。戒雖無量。止行攝盡。故磐公釋云。此戒體不起則已。起則全性而性修交成。必有無作假色。言假色者。謂性必假色法以爲表顯也。亦名無漏色法。然無作一發。從體起用。任運止惡。不俟再作。故名無作。任運行善。無時懈怠。亦名有作。又云。此戒體惟心所運。不假造作而成。故名無作。但受有上中下三品。瓔珞經云。諸佛菩薩現在前受。名上品戒。菩薩法師前受。名中品戒。千里無師。於經像前自誓而受。名下品戒。上品受從發心得體。中品受從羯磨得體。下品受。惟貴發菩提心。得見好相。便得體也。涅槃經念戒中云。此體雖無形色。而可護持。雖無觸對。善修方便。可令具足。故知別有此無作體。從羯磨得。若自誓受者。亦從三白時得。或從見好相時得也。又無漏色法者。謂初受戒竟。卽於法界有情邊得不殺色。於法界情非情邊得不盜色。於法界有情邊得不婬色。得不妄語色。乃至於法界三寶邊得不謗色。又衆輕中。於法界師友邊得不慢色。於法界酒得不飲色。於法界肉得不食色。乃至於法界法門得不破壞色。此不殺不盜等法。雖無形相可見。而借色表顯。所謂非眼處色。是法處色也。又殺盜等。是有漏法。

不殺盜等是無漏法。故云戒體是無漏色法也。是以未受戒時雖殺盜等事未必念念徧造。而十方世界無非我殺盜婬妄之場。十方有情無非我殺盜婬妄所行之境。甫受戒已則十方世界無非我慈良清直之地。十方有情無非我慈良滿直所被之機。故一念中成就無漏微妙善色。一一徧於法界。一切諸念亦復如是。然八萬四千法門。即無作體所具衆善慈悲喜捨。即無作戒妙用功能所以同名爲得戒也。要見好相者。要必定也。好相謂相有邪正。魔事頗多。未易分辯。當須善爲審察。不可率爾以爲好相。得地菩薩魔尚現作佛身與之授記。而末世凡夫可不愼歟。△二違教結罪。又二。初恃憍

若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百官以爲善友

自恃者有二義。一恃內能解經律。二恃外所交國王太子百官以爲善友而生憍慢也。夫爲人師範者。應以慈心悲心視求法者如同赤子。凡有請問當一一開示。傾心而說。令彼生歡喜心趣向佛法。不得內倚能學能解。以輕新學。外恃所交勢位。以慢於人不答來問也。瓔珞經云。法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者。是法師其福勝造八萬四千寶塔。況復二人三人乃至百千人。福果不可稱量。△二慢說

而新學菩薩來問若經義律義。輕心惡心慢心。不一一好答問者。犯輕垢罪

經義者善惡修斷等法。律義者輕重開遮等法。輕心者輕彼不知大乘經律及覩無王官以爲善友故。惡心者恡法欺人無慈心故。慢心者自恃福慧輕慢前人故。不一一好答問者以此三心障蔽心目。恃解恃勢不以好答使義理隱沒顚倒法相。故結輕垢。此亦性遮二業。由乖接引教訓之道故制。四緣成罪。一求法人。二求法想。三憍慢心。正是業主。四僻說出口。語語結罪。若以三聚攝歸如法受律儀戒。不自恃善法戒。好答問攝生戒也。七衆同犯。皆得說法。故大小共。小乘亦不許僻說。故不犯

者菩薩戒經云若知前人是惡邪見求覓罪過不犯若知不說令彼調伏若知前人不能敬順若知鈍根聞深義已生於邪見若知聞已向惡人宣說破壞正法等悉皆不犯

△第二十四不習學佛戒三初止犯作持

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習

佛經律者是總學菩薩藏大乘教法顯非小乘經律故云大乘法也此大乘法乃是超生死越苦海之寶筏若無此筏永無得出生死苦海也正見者謂大乘經律原具本源心地之正解故曰正見正性者緣具心地之正解故契心地之正因正因即舍那之佛性故曰正性也正法身者緣悟舍那之佛性即我自性而修六度萬行行解相應理事融徹而證眞常果德之妙體故曰正法身也如是大乘經律心地之正因正果而不勤修習學是大士自迷正行而反入邪途也既爲佛子有佛可歸是吾本師有法可學是吾父母既是本師父母應當

法藏佉

時時親近而習學也△二作犯止持

而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者

七寶有二義一者殊勝義謂超出一切諸教偏駁下劣故二者利濟義謂能與一切衆生功德法財故即上佛經律等七種也然金銀等七寶世間以爲最珍能濟貧苦令身安樂今此心地大乘教法於諸法中最爲珍勝能除衆生饑乏令獲功德法財莊嚴舍那萬德之軀故喩之爲寶也不肯勤學即是捨義邪見者二乘外道廼至一切書記無心地之正教故曰邪見然見既是邪則因性果法盡邪矣謂二乘墮於偏空外道執其謬計俗典僅談世務阿毗曇此云無比法即二乘論雜論是一切小乘及外道僧法諸論百論云九十六道（九十五種道變小乘教故成九十六）並不能得諸法實相故順聲聞道者皆悉是邪一切書記者謂五明等論及世間一切語言文字也斷佛性者二乘焦菩提芽外道剎正覺種所有語言皆無實義故云斷佛性也障道因緣

者心執邪解爲因謬修邪行爲緣由此遮障大乘正道永失本源心地故云障道因緣也非行菩薩道者謂邪見之人所爲之事一一俱非故云非行菩薩道也△三違教結罪

若故作者犯輕垢罪

是中犯者背佛地而趣聲聞尚且不許何況習學外道俗典故結輕垢緣乖出要之道故制如一向習小惟是遮業非染汙犯一向習外性遮二業是染汙犯菩薩若撥無二乘亦名爲犯又菩薩比丘比丘尼不學聲聞毗尼亦犯輕垢菩薩優婆塞五戒威儀經云菩薩有佛經藏不能勤學修習適更勤學外道俗典犯重垢罪戒本經云菩薩於世典外道邪論愛樂不捨不作毒想是名爲犯若以三聚攝歸修學大乘律儀戒不起邪見善法戒行菩薩道攝生戒也七衆同皆應先學此經餘力方許別習大小不系共謂大不學毗尼犯小不學此經非犯不犯者若習小助大爲欲引化二乘令入大乘故學二乘之法菩薩善戒經云爲論義故爲破於邪見故爲知外典虛妄佛法眞實故爲知世事故是爲不犯問前云背大向小次云僻教此云不習後云暫念四戒似濫答一以志向乖違二以教導偏邪三以安然習小不思學大四以權時習小徐圖學大故不相濫問輔行云小乘許十二時中爲伏外道一時習外若大乘初心一向不許至六根淨位學應不難小乘許大乘反制者何答有二義一小乘智劣不習外不能伏外菩薩智勝未習外時先能伏外故此不必急學也二菩薩學佛一切種智證智則得本得本則彙末亦不必急學也且令進行爲大安可先事其餘彼聲聞無心成佛不使之學則終於孤陋寡聞矣

△第二十五不善知衆戒二初作持止犯

若佛子佛滅度後爲說法主爲僧坊主爲教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬬諍善守三寶物莫無度用如自己有

佛在世時諸大弟子雖則分化諸方而皆以佛爲主佛滅度後各立門庭而弘法道不無掌事之人

恐日久漸殊如來故預學也說法主者通指主持
法席之人僧坊主者梵語摩摩帝此云寺主乃主
持院務等事所謂監院也教化主者謂教人作福
化人爲善令知三寶是良福田信向歸依興崇供
養故坐禪主者謂主持坐禪等事行來主者謂主
持賓客往來等事所謂知賓也應生慈心者此中
有二事皆以慈心爲主一以慈心故善和鬬諍謂
主法之人見鬬諍者應生慈心善言調伏令彼安
樂佛法得以久住二以慈心故善守護三寶物謂
執掌三寶財物之人見司事者損費財物應生慈
心善言示彼令知罪福愛惜常住因果分明身心
得以利益莫無度用者度法也謂佛物佛用法物
法用僧物僧用縱然僧物僧用尤宜淸楚如以飯
僧物而作僧堂死墮火伽地獄亦不得以此處三
寶物而移彼處用亦不得以彼處三寶物而移此
處用莫無度用者正明善守義也律云愛惜常住
物如護眼中珠如楊岐燈盞寶壽生薑千古榜樣
也大凡執掌之人見三寶財物分文升合乃至一

二當作三

鹽一米一草一針不得互用今時易過後世難贖
如自己有者謂當如自己物之愛惜不得錯用非
許自己侵用三寶財物也或言不得錯用不得當
自己物也△二遮教結罪
而反亂衆鬬諍恣心用三寶物者犯輕垢罪
亂衆鬬諍者謂不諳毗尼非理斷事故令衆不安
也恣心用二寶物者謂不知罪福故以三寶財物
恣心自用此則爲主不善安衆守物不知用度自
損損他有失大士慈和之念故結輕垢既爲院主
應當慈和一切因果分明無得恣講肆意也此是
遮業緣自損損他故制不善滅諍墮事結過不善
守物隨用結過若三寶互用自屬盜戒若發起諍
事別得性罪若以三聚攝歸守三寶物律儀戒應
生慈心善法戒善和鬬諍攝生戒也比丘比丘尼
全犯餘五衆未知僧事不犯設充職事亦犯大小
俱制惟遮不開
△第二十六獨受利養戒二初作持止犯三初客
來禮接

若佛子，先在僧坊中住，若見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑，若國王宅舍中，乃至夏坐安居處，及大會中，先住僧應迎來送去

僧坊即僧所住之寺也。梵語僧伽藍，此云衆園，謂生植佛子道芽聖果處也。或云毗訶羅，此云遊行處，即僧衆遊履之寺院也。菩薩比丘，揀非聲聞僧衆。國王宅舍，是王所造堂房，以安僧衆處也。夏坐安居處者，或王臣檀越請僧夏三月安居處也。大會中者，或月初一日，或初八日、十五日，此三日是西竺每月大會，設食供僧。更有五年大會，爲世尊留頂髮故作；六年大會，爲如來苦行故作；或佛涅槃會，或佛降生及成道會，或阿難大會，爲佛弟故作；羅睺羅大會，爲佛子故作。此七會是須達長者敬佛故興，或無遮會，或僧自恣會等。以上諸處利養，不論客舊，現前有分。先住者爲主人，後到者爲賓客。既爲主者，當盡其道，迎來以見有禮，送去足見道心。△二供給所須

飲食供養，房舍臥具，繩床木床，事事給與。若無物，應賣自身及男女身，應割自身肉賣，供給所須，悉以與之

飲食供養，充足其心。房舍臥具，安慰其身。繩牀木床坐臥，適意事事給與，無有悋惜。賣身割肉，爲客之心至極也。言肉尚可割賣，況錢財之身外物耶。無物尚爾，況有物耶。男女是眷屬，謂在家菩薩亦當不惜身命眷屬，以供客僧也。文中雖云菩薩比丘，而聲聞僧亦當預分賓主，不可失節也。供給所須等句，是總結上文，謂凡所用物，皆當盡心給與，不得悋惜也。△三次第差請

若有檀越來請衆僧，客僧有利養分，僧坊主應次第差客僧受請

前明禮接供給，此當次第差請也。檀越者，檀是梵語，此云施；越是超越，謂人能行布施者，即便超越貧窮苦海也。客僧者，無論大乘小乘，但十方外來一切行脚僧衆，俱無施主者是也。有利養分者，謂檀越所施，或食或衣，或襯或普請，或限請，體通十方凡聖，無問賓主，悉皆平等，故云客僧有利養分

也，次第差請者，謂檀越不能普請大衆，限請五人。十人，廼至三十，五十，僧坊中應依次差。往不得揀選客舊故也。無施主尙應賣身供給。況有檀越而不依次差客僧耶

△二違教結罪

而先住僧獨受請，而不差客僧者，僧坊主得無量罪。畜生無異。非沙門，非釋種姓，犯輕垢罪

檀越請僧，原無客舊分。別院主私心不差客，衆故曰獨受，舊衆所受飲食，口口招愆，所得財物，計錢成罪。衆人之過，皆歸於主，故曰得無量罪，但知我飽，不顧他饑，故曰畜生無異，沙門者，是內道沙門，謂勤修戒定慧。息滅貪瞋癡，識心達本源，故號爲沙門。今違本源，貪心獨受。故曰非沙門。釋種者，是佛弟子。應當忘身爲衆。習佛菩提，今專心爲己，上違佛教，下損施福，內乖六和德體，外塞十方僧路，故曰非釋種姓，此即缺施主平等之心，失大士利他之行，罪結輕垢，此具性遮二業，以僧次請僧時，凡在界內，皆應有分，今不差客僧。由乖施利故制，然獨受。是盜戒之等流也。四緣成罪，一有客，請應得利養分者，來在界內，二有客想，六句，二重，二輕二無犯。三獨受，心正是業主。四差竟，若知僧次的至彼人而不差者，但犯輕垢，以臨差時，界外或有來者。尙未專有分。故若差竟而別與餘人。餘人自知未應受請。而受得施主家食，襯五錢入手，與差者同結重罪，若以三聚攝，攝迎來送去，律儀戒，事事給與，善法戒，次第差請，攝生戒也，比丘比丘尼全犯，餘五衆未知僧事，不犯，或有時受差分食，若偏厚偏薄，偏有偏無，皆犯輕垢，善生經云，僧中付食，若偏爲師選擇美好，過分與者，是優婆塞得失意罪，大小俱制，惟遮不開

△第二十七受別請戒二初止持作犯

若佛子，一切不得受別請利養入己，而此利養屬十方僧，而別受請，即取十方僧物入己

一切等句，廼總標之辭，謂王臣士庶，在家出家，凡是供養衆僧之物，不論界內界外，皆不得自求入已也，利養者，廼有益身心之物也，謂檀越發心供衆，體通十方，一切有分，故曰而此利養，屬十方僧

也由此别受而令彼十方不得利養則還有奪義故曰卽取十方僧物入已也十方僧物奪取自用豈可忍乎罪福報應因果昭然△二違教結罪

八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

八福田者並有應得僧次利養之義如佛或應迹僧中等餘可知矣又僧得利養嚫施則上供敬田中奉恩田下修悲田若受别請不但取十方僧物歸已亦是奪取八福田中物歸已自用也大士利生普爲一切而别受請卽迴僧物入已故結輕垢此是遮業由令施主失平等心十方僧失常施利故制三緣成罪一是别請二别請想六句二重二輕二無犯或請受戒說法或知此人非我則不營功德者無犯三受請竟若以三聚攝歸不受别請律儀戒不取僧物善法戒利屬十方攝生戒也出家五衆同犯在家無受利養事善生經云若優婆塞受招提僧臥具床座得失意罪亦應此戒兼制大小不同制小乘遮别衆食若四人中有一人是僧次者不犯不遮别受請戒本經云檀越來請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不受不往是染汚犯捨衆生故懶惰懈怠非染汚犯不犯者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益之義悉皆不犯

△第二十八别請僧戒二初作持止犯又二初請僧求願

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願

出家在家是已受菩薩戒者一切檀越是未受菩薩戒者請僧福田求願者謂道俗請僧必有願求或求生天享福或求解脫輪迴或求長壽安樂或求寂滅涅槃受者當於三寶前宣達其願以令滿足也知事謂受僧所差知衆僧事者如上求願應入僧坊問其知事請主不得自專也△二平等福勝

知事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧

知事報言者謂知僧事人應當如律為說去彼揀擇之心既到僧中當依僧制故云次第請者即得十方賢聖僧也其賢聖有權有實實者已證四果三賢十聖權者雖是凡夫而已受本源心地大戒修學賢聖之正道故亦名賢聖僧也然僧通凡聖施普十方心行平等福同空界心生揀擇果報有限況聖凡難辯優劣寧測是以賓頭盧被打沙彌不得衣施故知不擇即得賢聖僧也況如來已敕十六大阿羅漢各領徒衆百千皆證四果示跡同凡密受供養令施者得勝果報饒益有情人莫能識一賓度羅二迦諾迦伐蹉三迦諾迦跋釐惰闍四蘇頻陀五諾距羅六跋陀羅七迦哩迦八伐闍羅弗多羅九戍博迦十半托迦十一羅怙羅十二那伽犀那十三因揭陀十四伐那婆斯十五阿氏多十六注荼半托迦世人別請羅漢菩薩僧者羅漢是小乘菩薩是大乘若別請者賢聖即凡夫僧若次第請者凡夫即賢聖僧故云不如僧次一凡夫僧也戒因緣經云毗舍佉母別請五百羅漢佛言毗舍佉母無智不善不得大福若於僧中次請一人者得大功德果報最勝利益無窮然則五百聖僧不及一凡夫僧耶答須知論田則百千萬倍不及於聖如阿那律昔以鉢飯施獨覺從是已來九十一劫天上人間受福不滅此在心而不論田也又別請則違平等無相法門失廣大圓滿福德不別請則一滴投溟頓同海體也△三違教結罪

若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

別請者心有高下也外道法者心不平等故七佛無別請者正顯佛心平等也然經多引七佛為證者欲使信者易明也又並在此娑婆世界應化跡在百劫之內長壽天皆所曾見故一毗婆尸佛亦云維衛此云勝觀二尸棄佛或云式棄此翻火三毗舍浮佛又云隨葉此翻徧一切自在此三世尊

皆在過去莊嚴劫出。四拘留孫佛，或云拘留秦。此翻所應斷。五拘那含牟尼佛。此翻金寂，或翻金仙。六迦葉佛。此云飲光。七釋迦牟尼佛。此翻能儒，或云能文。如上七佛。尚依僧次。何況大士耶。不依次請，是忤佛逆僧。故曰不順孝道也。若故別請僧者，謂大凡設供，當平等布施。一有揀擇，便違佛制。福亦有限，是猶敬父而慢母也。罪結輕垢，此是遮業，由分別是田非田，其心狹劣，不順平等法門。故制。若以三聚攝歸，不別請律儀戒，順孝道善法戒，僧次請攝生戒也。七衆同，大小共。前獨受利養戒，是不差客僧赴請得罪。次受別請戒，是自受他別請獲罪。今戒是自擇請僧而結罪也。不犯者，非求福飯僧，或知識親朋，有所言論，故別請不犯。

△第二十九邪命自活戒。二初止持作犯，二初惡心

若佛子。以惡心故。為利養

以惡心為利養者，顯非見機益物之心也。此以惡心為惡事。故經云，多欲之人，多求利，故苦惱亦多。

令八疑入

若以善心為善事者，則多生功德也。△二列事

販賣男女色，自手作食，自磨自舂，占相男女，解夢吉凶，是男是女，呪術工巧，調鷹方法，和合百種毒藥，千種毒藥，蛇毒，生金銀毒，蠱毒

販賣男女色者，謂買年少男女，賣與人為欲事也。此乃離他骨肉，玷人門風，不顧羞恥，道俗共制。自手作食者，是躬自炊爨也。自磨自舂者，是磨舂五穀也。佛制比丘食法，尚以淨人授受方食，豈得沙門作生活計，既失威儀，亦長人貪心，此事惟制出家。占相男女者，占是占卜，斷人禍福，相是察形觀氣，皆是妄判男女壽夭窮通也。解夢吉凶者，解謂說人夢中所見之事，善與不善，及所娠是男是女也。呪術工巧者，呪是外道邪呪符籙等，能驅神遣將，攝入魂魄。術謂幻術，能變作種種幻事，以惑人心。工謂良工，巧謂巧匠，謂是良工巧匠，造作精妙之物，以顯奇特。調鷹方法者，謂善調鷹犬，以取物命。百種千種毒藥者，謂取世間一切毒藥，和合湯膏丸散，以害物也。蛇毒者，然蛇之毒，在頭在尾，或

取其腦或取精液以傷人也或以惡物和成觸之必死如毒蛇嚙人無有救故生金銀毒者謂生金生銀其性最毒服食即斷命也蠱毒者和合毒藥食則腹脹成蠱也如上所作而得利養自活名曰邪命非大士慈悲之道也△二違教結罪

都無慈憫心無孝順心若故作者犯輕垢罪

都無慈憫心者大士當以慈愛爲念憐愍衆生猶已赤子損已利他而反爲自活害人猶食子肉故曰無慈愍心也無孝順心者菩薩視衆生如已父母而反以自利傷親忤逆之甚故曰無孝順心也若故作者顯非誤爲也爲佛弟子守道居貞清淨活命方不壞沙門之表豈得爲利販賣種種營求內失慈心外傷風俗罪結輕垢若物死犯重罪此具性遮二業由無慈孝故制然惟販藥二事兼有性罪餘但遮罪損衆生戒攝毒藥且就和合時結輕若害物時隨結重罪調鷹亦爾若在家以呪術工巧醫藥如法自活不傷物者不犯出家以正呪術救危拯厄無求利心亦開問春磨作食在家寧免答此有二義一爲自活非大人所作二爲五穀柴米中多有蜫蟲故若不損生非邪求活命出家下二衆亦開若以三聚攝歸不邪命自活律儀戒生慈孝心善法戒不生惡心攝生戒也出家五衆同犯在家除販色調鷹毒藥三種其餘如法自活不犯善生經云優婆塞若須田作不求淨水及陸種處得失意罪亦可攝屬此戒淨水者謂無蟲水陸種處者陸生穀麥等處不須用水致傷蟲也大小俱制不犯者出家人或偶用占相呪術工巧隨機務物令入佛道非希利心不犯呪術是治病救難所用故大小兩乘亦通有之按經論中邪求活命有五種四種與今戒互出一爲利養故詐現奇特二爲利養故自說功德三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲現威令人畏敬五爲利養故自說所得供養以動人心是爲五種四種者一下口食謂醫藥地理種植田園二仰口食謂仰觀天文日月五星等三方口食謂曲媚豪勢通使四方巧言多求四維口食謂學種種呪術卜筭吉凶若與

上相違名淨命食淨命食者復有四種一深山果菜二常行乞食三檀越送食四僧中淨食以此活命不汙心地故名淨命食也

△第三十不敬好時戒二初止持作犯又二初不敬

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著

惡心者是貪求之因自身謗非餘人謗者毀也迺是總標之辭如通致男女等事是毀僧體口便說空等是毀法義不修齋法殺生劫盜等是違佛制故云謗三寶也詐現親附者謂詐現威儀假粧修行之相親近三寶令他信敬以求利養也說空者謂口稱解脫之語而實行謀利之事也爲白衣通致者通是通達致是致意謂持男意語女持女意語男令彼此交會也作諸縛著者謂作如上不淨之事皆是自他纏縛於三惡道中流轉生死不得解脫故曰縛著也△二好時

於六齋日年三長齋月

六齋日者四天王經云諸天齋日伺人善惡四天王各鎮一方常以月初八日二十三日遣使者按行人間考察善惡十四二十九日遣太子下十五三十日四王自下命日月五星二十八宿勸察衆生善惡若見修善者多便上忉利以啓帝釋諸天相慶保護國界而言減損阿修羅增廣諸天衆則降善福注祿增算若見修善者少則諸天憂患而言阿修羅種多諸天衆減少降以不祥減祿除算國界多災是故佛言此六日若人修齋福倍餘日年三長齋月者謂每年正五九三月是善月迺帝釋天巡狩之月此天殿中有大寶鏡從年正月則照南洲二月則照西洲三月則照北洲四月則照東洲五月復照南洲如是三番照察人間善惡凡人舉心動念鏡中自然顯現分明如此日此月盡是鬼神得力之日月天王遍相巡狩之好時正宜避惡修善如此好時不知而反更虧慢犯戒不生慚愧恐懼正所謂惡心也△三違教結罪

作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

殺生劫盜者謂不修淨行經理塵緣失菩提心斷佛種性是曰殺生說空行有罪道乖違受人信施口口得罪是曰劫盜若實教其殺生劫盜彙得性業自屬殺盜二戒破齋犯戒者在家菩薩於六齋日及長齋月受持八關戒齋以過中不食爲齋若犯非時食故曰破齋出家則終身不非時食犯則如上結罪瓔珞經云若菩薩摩訶薩修習六度清淨之法彙修八關諸佛禁法此善男子善女人於六度法具足淸淨之行如不修持是曰犯戒親附白衣造作非法損人功德滅人法財自害害人故犯輕垢此是遮業繇經理白衣故制若以三聚攝歸不親白衣律儀戒不謗三寶善法戒不行殺盜攝生戒也出家五衆同制謂一切時中不得經理白衣在家二衆已受菩薩戒者不敬好時亦犯輕垢善生經云若優婆塞一月之中不能受持八戒供養三寶得失意罪大小俱制惟遮不開△二勸持

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣明

音釋

內懷師子之德　梵語僧伽彼此云師子大師子吼小師子聞悉皆勇健百獸潛藏佛師子吼諸菩薩聞增長神力羣魔怖散爲佛弟子學佛威儀增長信力當念其德也

外現象王之威　梵語伽耶此云象象之迴顧擧身俱轉如來大人之相身心專一若有所覩身首俱迴所以人天敬仰羣魔驚惶佛子模範後昆亦應如是不可輕擧妄動也

法身偈　舍利弗見馬宿威儀庠序生信敬心卽便問曰所師者何所受何法宿曰諸法從緣生緣盡法還滅我師釋迦文常作如是說舍利弗聞卽證初果

愚路　卽周利槃陀伽此云小路邊生兄授一偈四月不得忘前失後兄遣還家門外啼哭佛觀因緣非聲聞能度是以牽出如來慰之安慰其心卽以神力轉彼所誦偈曰入寂者歡喜見法得安樂世無瞋最樂不害於衆生世間無欲樂出離於愛欲

若調伏我慢是爲第一樂更爲授之尋時誦得證無學果

無生法忍　智度論云理本不生不滅今但言不生故名無生謂菩薩於無生之法忍苦忍樂不動不退是名無生法忍

鐵輪五品　昔南嶽慧思禪師得六根清淨臨終衆疑師證十地師曰吾一生望入銅輪以領徒太早損已益他惟居鐵輪耳又天台智者大師法嗣南嶽臨終門人問曰不審師入何位師曰汝懶種善根問他功德如盲問乳實告何益吾今爲破除汝疑吾不領徒必淨六根爲他損已祇五品位耳斯乃圓教外凡五品位一隨喜心二讀誦三說法四兼行六度五正行六度鐵輪是圓教十信位圓聞圓信而修圓行由前外凡增進倍倍深明得入圓十信也

根隨二煩惱　一根本煩惱即無明惑也謂此根本無明之惑能出生一切煩惱故根有六謂貪瞋癡慢疑見也二隨煩惱隨有二十分三大八謂貪信

中目疑自

懈怠放逸昏沉掉舉失念不正知散亂也中二謂無慚無愧也小十謂忿恨惱覆誑諂憍害嫉慳也

僧佉論　僧佉此云鵂鶹是外道名其人在佛前八百年出世得五通其所造論名衛世師此云無勝有十六萬偈即衛數論

五明　大智度論云一聲明釋詁訓字詮目流別二工巧明伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪閑邪藥石針艾四因明考定邪正研覈眞僞五內明究暢五乘因果妙理

楊岐燈盞　楊岐山方會禪師親近慈明時爲監院置二燈盞同參相顧問其所以師曰柱下是常住燈盞公事則用柱上是自已燈盞私事則用彼云何輕常住而重已耶師云公所不知寧以自已油滴在常住盞中不可以常住油滴在自已盞中由此聲布諸方名傳千古

寶壽生薑　寶壽日寶禪師親近五祖戒時爲庫司戒病令侍者往庫取薑煎藥寶叱之者白戒戒令取錢買薑與寶後筠州郡守致書托戒請選洞山

住持戒云寶生齎漢住得遂爾聲振寰中

磐公　宋智磐律師廣弘律學與慈雲懺主四明尊者同時

賓頭盧被打　賓頭盧此云不動昔西國有長者聞賓頭盧羅漢受佛教敕為末世人作福田即設大會請僧三會不見賓至長者向一年老上座懺悔上座曰我三會皆受汝請汝自使奴門中見遂見我年老衣服弊壞謂是濊締沙門以杖打我右額破第二會來復打我中額破不得進第三會來打我左額破言訖不見乃知即是

沙彌不得衣施　宋沙門慧全有一弟子得阿那含果候全疾因曰闍黎過世當生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方生彼弟子曰闍黎信道不篤象外學未絕雖有福業不能超踰若作一勝會得飯一聖人可成道果當以僧伽黎布施若有須者勿擇長幼全於是設會至施衣時有一沙彌就全求衣全謂是自己弟子云吾欲議奉聖僧那得與汝迴憶前言不得擇人便喜施與異日見此沙彌問曰先與汝衣著不大耶沙彌曰徒不得衣亦有緣事愧不預會全方悟先沙彌者聖所化也

毗舍佉　此云氐宿謂氐宿星直此月生故

僧物造僧堂　湖南雲蓋山守顒將僧物造僧堂死墮火枷地獄荷枷求智禪師以堂估值塡設供僧師如其言夢顒謝曰生人天中矣

地理　謂能知地之龍脉砂水行住結實之理以應陰陽之造化亦名堪輿謂地能載萬物如輿故稱擇地人為堪輿也

五星　謂熒惑星鎭星歲星太白星辰星也

八風　一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂謂此八種能扇人心生於愛憎故名為風也

佛說梵網經初津卷七

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△四不贖等戒二初列相九第三十一不行救贖戒二初作持止犯二初見賣又二初能賣

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊

佛滅度後者正顯末法惡世佛在世時人皆知善無此等事也因不達自心生諸異見欲勝佛道故名外道起不善心欲與害一切斷佛慧命故名惡人強奪三寶父母形像害發菩提心人故名劫賊如是等人不敬三尊不孝父母橫行逆害故名惡世也△二所賣

賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為官使與一切人作奴婢者

言賣佛菩薩父母形像者謂人有信敬之心念報佛恩以貴價香材及七寶等物造立形像而為供養或人子思親劬勞罔極亦如上繪造供養因有可賣之境故預制也又父母與子有大恩德等於三寶故類彔之又佛為大慈父菩薩為大悲母能與眾生樂能拔眾生苦若被惡人強奪或劫賊盜賣者則破滅佛寶也經律者經以開心見性律制三業六根賣則破滅法寶也比丘比丘尼者是人天福田住世僧寶賣則破滅僧寶也雖舉二部該通七眾發心菩薩者謂初發大心受菩薩戒者道人迺久修菩薩道者智論云得道者名為道人餘出家人雖未得道以修出世道故亦名道人皆是三寶之屬也如上等人或被他劫擄盜賣而為官差使或與士農工商等驅役不得自在故云或為官使與一切人作奴婢也此謂破辱三寶陷沒良人故云惡事也△二應贖

而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律

菩薩見是事者外遇境緣也生慈悲心者內發道意也謂興慈令得尊貴之樂運悲令離卑賤之苦也方便救護者謂見前境等事大士正當於此末劫惡世之中護持佛法廣行善事化導眾生善巧

方便盡力救護如已無能勸化檀越贖脫不得隱
忍坐視也然不救則失於二利救則具足二嚴若
見三寶破壞懈怠不救贖者三寶從此斷滅人間
慧命福田亦無賴也△二違教結罪

若不贖者犯輕垢罪

是中犯者菩薩見機不救非大士行故結輕垢此
是遮業繇損辱三寶父母故制四緣成罪一應贖
境謂尊像經律僧人等二應贖想六句二重二輕
二無犯三無救贖心四令彼褻辱隨事結過設力
不及而漠不關心亦犯輕垢若以三聚攝歸見賣
生慈律儀戒方便救護善法戒教化取贖攝生戒
也七衆同大小不全共小乘不贖父母得罪餘不
見制大士弘護爲任一切應贖不犯者若力不及
或如法流通經典等

△第三十二損害衆生戒二初作犯止持

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢
取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗

刀杖弓箭是損害之具不得收藏販賣輕秤小斗
是欺誑之具亦不宜用一切皆當平等短尺例同
因官形勢等謂事如逼奪非佛子所爲若有所得
亦屬盜戒害心繫縛者謂損其形體破壞成功者
謂毀其已成事業皆由衆取不遂故也長養者畜
養也謂猫能捕鼠名爲地行羅刹狸能擒物而有
多種不同小者如鼠大者如猫善能捕鼠擒物皆
不得畜也猪狗二種終須損害養生害生恩中具
仇雖不殺他殺因具矣如上六種皆惡律儀害物
傷慈非所應也小乘律中畜狗爲守護住處故開

△二違教結罪

若故養者犯輕垢罪

是中犯者販賣殺具非義求財枉害一切故結輕
垢此具性遮二業繇逆妨損害乖慈故制前第十
畜殺具此則販賣繫害十二販賣良人棺木此則
販賣刀杖等具十七單明恃勢此列六種兼制故
前後各異若以三聚攝歸不販殺具律儀戒斗秤
平用善法戒不因官勢攝生戒也七衆同善生經
云若優婆塞爲於身命若作市易斗秤賣物一說

價已不得前却徭賤選貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如是得失意罪在家尚爾況出家者大小俱制惟遮不開

△第三十三邪業覺觀戒二初止持作犯二初惡心

若佛子以惡心故

惡心者揀非見機益物直是邪思邪覺逐情流轉有違心地故也菩薩應當思惟出世道業不得參於世間雜事參於雜事正念昏迷無所不作業既非正其覺亦邪故名惡心也△二列事五初觀鬬

觀一切男女等鬬軍陣兵將刧賊等鬬

觀即能觀之心一切乃所觀之境男女等鬬有其二種一男女戲舞鬬要二忿諍鬬毆軍陣等鬬亦二一兩國戰鬬二賊兵敵鬬大經云象馬牛犬及雞雉鷄鵰等鬬亦不得觀迺至兇酒無賴之徒等鬬亦不應看看則必有傷損亦令人生不善心自失威儀致俗譏議非行菩薩道者△二聽樂

亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲

貝即海螺吹以發樂鼓者斫木為匡革鞔兩面擊以助樂角即牛角軍中吹之以為號令又能驚馬琴即絃琴此方羲皇始作五絃後文王加少宮少商而為七絃瑟庖犧始作五十絃虞舜改為二十五絃箏十三絃蒙恬所作笛長一尺四寸七孔橫吹以竹為之丘仲所作箜篌二十四絃師延所作亦竹為之已上八事皆假物成聲也歌叫者男女自音唱咏也雖則人樂有異一入耳根使心流蕩無殊所以不得聽也妓樂者謂貝鼓迺至笙簧簫管琵琶三弦二弦等又倡妓等悉屬妓樂古人多使婦女作之故字從女斯皆放逸之門妨修道行但增欲樂無益身心縱是見機得宜示同邪業然業不自邪心惡故邪故以惡心首言也若志在導邪歸正則非邪惡之心盡屬菩薩遊戲神通三昧事也義疏雖開供養三寶得作自娛不許亦非許僧自為迺使俗人作也△三雜戲

不得樗蒱圍棋波羅塞戲彈棋六博拍毱擲石投壺牽道八道行城

樗蒱甎博簺也。圍棋卽十九路大棋也。波羅塞戲者。波羅是梵語。塞戲是華言。塞音賽。卽博塞。謂以采相勝曰塞。說苑云。行棋相塞謂之塞也。彈棊。按此方漢宮人以粧奩爲戲。或以棋子相擊。亦曰彈棋也。六博。魏陳思王所作雙陸戲也。拍毱。卽今踢毬也。擲石投壺者。古用石擲。今用矢投也。以中者爲勝。牽道八道行城者。卽四門八路棋也。如上事雖各別。而皆是賭博之類。大士修習人空法空大道。豈懷勝負之心而欺衆生耶。△四卜筮

爪鏡。蓍草。楊枝。鉢盂。髑髏。而作卜筮

爪鏡者。卽圓光法也。謂以藥塗指爪上。或用呪術呪指。使明如鏡。故曰爪鏡。照見人事。以現吉凶也。蓍草。此方出羲文之墓。上覆雲氣。下守靈龜。蓍必滿百莖。必長丈。用之以占禍福。然此方雖出羲文之墓。而天竺先並有之。皆以此草而策。楊枝者。或無蓍草。卽以楊枝爲策。如此方用巫師呪祭樟柳成神。名樟柳神。以報休咎之類等也。鉢盂者。以盂盛水。口誦呪術。用刀攪水令定。以斷吉凶。卽攪水碗法也。髑髏者。取新亡髑髏。以邪術呪祭之。卽能從人耳邊預說災祥。名耳報神也。卜筮者。龜曰卜。蓍曰筮。此總結上五事。以占吉凶。皆名卜筮也。以卜筮之道。雖聖賢趨吉避凶方便之法。然受佛戒者。不應爲利而作也。△五賊使

不得作盜賊使命。一一不得作

不得者。謂盜賊尙不可近。何況爲彼作使耶。是故遮止。一一不得作者。謂如上觀鬪能起凶惡心。娛樂能起淫泆心。雜戲能起散亂心。卜筮能起惑著心。使命能起奸詭心。五種皆是邪命。事事亂道。故云一一不得作也。△二違教結罪

若故作者。犯輕垢罪

是中犯者。貪於觀聽。心色俱迷。賭術求財。爲利作使。非行菩薩道者。故結輕垢。此是遮業。若作盜賊使命。具性遮二業。隸所運爲。皆非正業。故制。若覺觀邪業。則妨廢正道。失二世利。不覺觀邪業。則離諸掉悔。定慧易生也。若以三聚攝歸。不往觀聽。律儀戒。不作衆妓。善法戒。不作賊使。攝生戒也。夫爲

佛子無為無欲清淨自守若為賊使命則降志辱身敗壞佛門古云不事王侯高尚其事況乎形服超世而甘為賊使乎戒本經云若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時不知量是染污犯性利煩惱更數數起亦可此戒兼攝出家五衆同制在家供養三寶得作妓樂出家不得自作若供養三寶亦聽使白衣作大小俱制不犯者或見機益物等如昔慧全禪師雖坐禪積業外學未絕不免生婆羅門家故為害非小也賢愚經云佛言過去世時有一國王名曰法增有慈悲心政法治國無事閑暇共人博戲時有一人犯法諸臣白王外有一人犯於王法云何治罪王時慕戲便失答言臣即按律殺之王博戲已問諸臣言向者罪人今何所在臣白王言隨國法治今已殺竟王聞悶絕躃地良久廼甦即捨國入山自守時王命終生大海中作摩竭魚身長六百由旬多有諸蟲唼食其身身癢癢故揩拔寶山碎殺諸蟲血流污海百里皆赤以此罪緣命終墮大地獄有如是過可不戒哉

△第三十四暫念小乘戒二初作持止犯三初護戒

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘

護持禁戒者謂禁防曰護魔無能侵故堅守曰持心無有退故禁即約束義令五根不動故戒即止滅義令意地不起故又此五十八戒皆是舍那金口親宣如王禁敕無敢故違故曰禁戒此則總標行菩薩戒行也行住坐臥者四威儀也日夜六時者晝夜各三時也於此時中護持佛戒守護心城則不被境風所鼓也讀誦是戒者正明護持之義讀以對本尋文知其持犯誦以離本究心明其指歸也金剛者從喻得名有其二義一喻戒能破諸煩惱劫賊二喻大士心堅護持猶如金剛也浮囊者渡海之具也天竺渡海之人或以鳥翮毛袋作或用牛羊皮作或持牛脬常帶其身海船若壞即吹氣浮身以渡大海喻出大涅槃經昔有商人持囊渡海羅剎從乞毅然不許復從乞半廼至毫

皆悉不與噞持戒者在生死海中遇煩惱羅刹欲壞重戒乃至輕垢一微塵許不可得也草繫比丘者大莊嚴論云迦葉佛時有一比丘途中被賊劫奪衣物賊慮唱衆來追彙欲害命內有一賊知比丘法謂餘賊言不必殺之但以生草繫縛其手足彼戒謂草木有命不敢毀傷自弗動耳賊如其言繫之比丘守戒寧死不移賊去已遠復有行路人來方解其繫今明大士護持此菩提心戒亦應如聲聞之護律儀寧死莫犯也△二生信

常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛

常生大乘善信者謂念茲在茲無有間斷也此承上文雖能護戒若無正信淨因財戒止散善而已自知我是未成之佛者謂生佛本無二心衆生定當作佛特已成未成之別實先佛後佛何殊所謂常作如是信戒品已具足也二乘緣無此信故無望作佛亦無望一切衆生作佛大士於此諦信不疑故能自度度人同成正覺也諸佛是已成之佛者謂諸佛已得三身圓滿萬德具足五住究盡二死永亡是故我能如是修因必然如是證果若少有怠惰即失當來莊嚴之果佛也△三發心

發菩提心念念不去心

發者開發也菩提心者即佛心也所謂是心是佛是佛是心向因沉迷故須開發也謂前雖具大乘善信若不發菩提心其信即無所依故當發此大心以堅其性也然護持禁戒行也常生善信信也我是未成之佛解也謂菩提心乃是信解行中本覺智體信解行三雖具此體若證佛果必以所發大乘菩提心而爲主也問大菩提心從何而出生耶答從大悲生如無盡意經云爲欲救度一切有情故起悲願等力趣求無上菩提若不爲度衆生我即不發是菩提心華嚴云從初地乃至十地於地地之中皆以大悲爲主菩提心論云從悲發生大菩提心所有最勝一切佛法皆由悲心而爲根本無差別論云因時即是菩提心果滿德圓名正覺菩提心法不思議諸佛如來皆稱讚無畏上授

問經云發菩提心所生諸福如虛空界廣大勝上無有窮盡正使有人以恒河沙數佛刹滿中珍寶供養世尊若復有人合掌至誠一發無上正等菩提心者而此福德勝前福德不可校計成佛經云諸法無相爲虛空相作是觀巳名勝義菩提心當知一切法空以悟法本無生心體自如不見身心住於寂滅平等究竟眞實之智令無退失妄心若起知而勿隨妄若息時心源空寂萬德斯具妙用無窮所以十方諸佛皆以勝義行願爲戒但具此心者能轉法輪自他俱利也念念不去心者正見護持禁戒之義謂刹那之間不捨此菩提心方是菩提純熟戒行則佛果可期矣又復當知我心卽諸佛心故上求佛道復知我心卽衆生心故下化衆生而於此心此念須臾不可暫離若一念有離卽是起二乘自度之心也止觀云退大取小乘聖所呵菩薩不爾見衆生苦同於巳苦起大慈悲愛同一子如母得食常憶其兒若住於空卽有棄他之過亦不能淨佛國土教化衆生具足佛法皆不能辦是以菩薩雖入世間生死煩惱不能損其智慧雖佛道長遠不以爲遙雖衆生數多而意有勇心堅無退精進發趣初無疲怠故云菩薩於生死而有勇於涅槃而不味勇於生死無生而生不爲生死所染如蓮花在泥不爲泥之所汚輔行云經說高原陸地不生蓮花卑濕淤泥乃生蓮花故知涅槃高原不生菩薩大悲之華生死泥中秪有菩薩利生勝用雖在生死而生死不染蓋大士誓堅志勇故云念念不去心也△二違教結罪

若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若起一念二乘外道心者謂於所信所解所行所發之中不應起一念自度之想若起一念自度之想卽離菩提心捨菩提願卽名外道故等二乘曰外道也可見持菩薩戒者不應起一念二乘心起此一念則同於外道矣所謂毫釐夾雜三塗苦因故結罪垢問只此一念云何犯罪耶答雖云暫念佛種有傷失菩提心如舍利弗往古劫中發菩提心行大布施有婆羅門從之乞眼舍利弗言眼在

我身其用甚大施與汝者極為無用婆羅門堅固索眼舍利弗剜眼與之婆羅門視而嫌之嫌而唾之口稱穢惡脚踏而去舍利弗言向為汝說此眼無用汝堅欲得今復賤棄眾生頑劣殆不可化不如早求自度遂退大心還習小法至釋迦佛時始證羅漢一念自度失大善利可不慎歟此是遮業繇乖本所習故制欲背大向小計未成犯前第八背大計成失戒在第十重此戒所制不欲背大正習小乘易行且欲斷結然後化生故遮若以三聚攝歸護持禁戒律儀戒常生善信善法戒發菩提心攝生戒也七眾同大小不全共同謂同不得起外道心二乘是其本習不犯者若權入二乘外道為化彼故不犯

△第三十五不發願戒二一初作持止犯三初發願

若佛子常應發一切願

常應者揀非一發而已惟應數起令菩提心相續不斷故也一切者該下文十事而言願者希求欲樂之義一切殊因妙果無量善法若無希求欲樂之心皆不能遂故菩薩常應願求勝事緣心善境將來因此克遂故當常發也△二明事

孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒

孝順父母師僧者此是知報恩即持戒願也以孝名為戒故為十願之根本根本若虧九願隨失故第一願即舉孝也願得好師者此是成器益上父母師僧是說孝奉此好師是擇明師也謂行解雙備曰好若有解無行何能誘我前進若有行無解何以開我心地是以酬報二親紹隆三寶皆賴師長教誨力成故十願中師為最要善根雖宿植開悟由良師然弟子雖具信心而無良師訓導切磋琢磨不成法器故第二願得好師也同學善知識者此是夾輔益同為同學大乘戒法之人善為善解心地法門之友謂雖遇明師開解更須善友提攜如臨濟激發於座元昌黎得入於侍者是以求師為最訪友為先故第三願得同學善知識也常

教我大乘經律者。此是了義益。謂願如上師友。常教我大乘經律義理分明。發正信心。修進十發趣等位。免墮二乘偏空外道邪執之見。若不知大乘經律。則福慧不能顯圓。故第四願求法也。十發趣者。此是住眞益。謂巳聞大法。當起大心。趣入妙道。有住義。故若不發心。於道無益。故第五願解發趣也。十長養者。此是化俗益。謂既發大心趣道。當滋長培養積功累德。有行義。故若不滋培。則無深進。故第六願修長養也。十金剛者。此是向中益。謂既長養菩提。當智悲雙運。順入法界。猶如金剛堅固不動。有回向義。故心若不固。佛果難成。故第七願解金剛也。十地者。此是入聖益。謂前發趣長養堅固菩提。巳立賢位。功用至此。當入聖位。故若無此地。則菩薩妙行不能發生。故第八願解十地也。使我開解如法修行者。此是悟證益。開謂開我心地。解謂解甚深法。謂如上賢聖之理。當知皆由師友所出。令我開解。即當依理起行。如法修行也。若不修行。開解何益。故第九願得開解如法修行也。堅持佛戒者。此是淨業益。初以孝順爲戒。今此第十還以持戒而結。故知始終皆以心地正戒而爲大乘宗趣。是以無量法門。百千勝定。無漏妙慧。莫不繇戒出生。三賢十聖。以至妙覺極果。悉因戒得。若不堅持。何能得證。故第十願堅持佛戒。以立其本也。△三總結

寧捨身命。念念不去心

寧捨身命者。謂總發其誓。以固其願也。念念不去心者。謂於前十願。發堅固心。念念不忘。縱遇喪身失命因緣。誓不貪惜四大。而捨去此心。違犯於如來禁戒也。△二違教結罪

若一切菩薩不發是願者。犯輕垢罪

一切菩薩不發是願者。謂從初得戒。以至十地。不發此十大願。則志不堅牢。加行進修。猶恐爲魔所障。中途成滯。而妙覺果海。無由得至。故云莊嚴佛界事大。獨行功德難成。故須願力相持。譬如牛力雖能挽車。要須御者。方有所至。是知志不可不堅。願不可不發。若違斯制。罪結輕垢。圓覺經云。當發

菩薩清淨大願應作是言。願我今者住佛圓覺。求善知識。莫値外道及與二乘。依願修行。漸斷諸障。障盡願滿。便登解脫清淨法殿。證大圓覺妙莊嚴域。是也。此是遮業繇不發願求善之心難遂。故制謂若無大願。難剋大果。應發不發。隨時結過。若以三乘攝歸常應發願律儀戒。念不去心。善法戒。如法修行。攝生戒也。七衆同。大小異。小乘若不願速出生死。希求人天後有相續。亦犯責心罪。惟遮不開

△第三十六不發誓戒二。初作持止犯又二。初標勸

若佛子。發是十大願已。持佛禁戒。作是誓言

所言誓者。自矢曰誓。誓謂期其志而必到者。願爲之先導也。堅其願而不退者。誓爲之後驅也。誓是必固之心。亦廼願中之勇烈。意尤恐始行心弱。宜須防持。誓願之福。不可稱計。欲得至甘露滅彝之處。故願後須發誓也。又前來十願雖發。無誓安克有終。故以五誓堅其願。使無畏怯。剋彼終修也。又

願以進德修善爲力。用誓以防非滅惡爲功。能發句是牒前持句。是起後先願後誓者。猶馬有轡勒。更加鞭策也。△二發誓五。初離欲染誓

寧以此身投熾然猛火大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律。與一切女人作不淨行

寧以者。是發堅誓之懇詞。亦即較量弘願之切語也。謂流轉生死。根本婬欲爲第一。染汚本源心地。不淨行爲先。是故首發大誓也。猛火焚燒苦。大坑陷墜苦。刀山割刺苦。如上三苦。五寧忍之。終不忍背經律共諸女人作不淨行也。良以紅爐白刃。壞色身於一時。花箭蜜鋒。沉慧命於萬劫。較苦重輕。寧忍此而不爲彼也。此誓出家全發。在家惟於邪婬境發。夫男女居室。世間正法。尚嚴此誓。況黃門男子。逆理亂常。又何必言。故律及阿含之中。佛因野火熾然。爲諸比丘說此諸誓。其根熟者。頓斷惑染。未熟者。懼罪捨戒。弗不止之。誠不欲其壞法門故也。△二受供養誓

復作是願。寧以熱鐵羅網千重周匝纏身。終不以此

破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口呑熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種床座復作是願寧以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地

復作是願者前文作誓今仍言作願者謂須作願如誓也此乃誓不破戒非謂誓不受供也其衣服飲食臥具醫藥房舍園田信心檀越爲求福故供養於我我戒若全猶須深生慚愧儉用以施悲敬二田展轉令生福善如戒有虧粒米難消何堪酬彼所求故須設重誓以自防護而作是言寧以熱鐵羅網纏身寧呑熱鐵丸寧臥熱鐵地上寧受三百矛刺身寧投熱鐵鑊如上受種種苦終不以此破戒之身受彼種種供養也寶積經云佛告迦葉我常說言寧燒鐵鍱爲衣不以破戒之身而著袈裟寧呑熱鐵丸不以破戒之口食人信施摩得伽云若得食時口口作念正此意也△三受恭敬誓

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜

禮拜雖不費財而信心慇重故有人於三寶所以恭敬心一禮一禮罪滅無量福生無邊瓔珞經云菩薩初生時周行七步次舉左足徧滿三千虛空境界不嬈衆生無覺知者其有衆生覩足輪相皆發無上正眞道意斯由如來曩昔禮敬之報是知得福既多獲罪寧少今以破戒之身受他禮敬尙自損福不淺何能令彼發善有慚愧者可深思之

△四淨六根誓

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終

不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸

前誓身口不堪受他四事等供今誓六根不應恣染五塵而不言意根者五根皆云破戒之心心即意也況意根無形法塵非像不可同五根為喻然意根緣於五塵境中分別美惡即是法塵故不可更別立法塵也如此六根染於六塵如蠅著唾獼猴膠五令喪戒身永失慧命是故須發重誓以防之立重雖以制之也寧受百千刃刀矛錐之楚痛不覩好色乃至貪著好觸好觸即輕衣上服臥具等今以此誓心截其惡源方能生諸善根故遺教經云五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅智度論云如佛偈言寧以熱鐵宛轉眼中不以染心邪視女色有智之人所不應視若欲觀之當如母姊諦視觀之不淨填積婬火不除為之燒滅色過既爾餘聲香味觸法例可知矣△五度衆生誓

須作是願願一切衆生成佛

前四誓雖云自度然亦兼利他之義何也菩薩修行本為衆生苟不自度焉能度人非同二乘之獨利故今此誓願生成佛正顯大士之本懷自利利他共成佛道之大誓也若無此願回向佛道則前之願誓並成人天福報二乘小果而已問願生或佛慈悲心耳較諸猛火熱鐵等喻似不相類云何名誓答若非矢志決心何繇廣度羣品地獄未空誓不成佛其勇烈何如耶安得不為之誓△二遮教結罪

而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

大士修道誓願為先若不發心罪結輕垢此是遮業繇缺二利故制為防退心觸境不發隨事結過若以三聚攝歸持佛禁戒律儀戒作衆誓願善法戒願生成佛攝生戒也出家五衆同制在家無受供事但有六根度生之誓大小不全共同者同前四誓異者小乘不制第五度生誓也惟遮不開

△第三十七冒難遊行戒三初作持止犯二初標

遊止時

若佛子。常應二時頭陀。冬夏坐禪。結夏安居

二時者。春秋二時也。謂此時氣序和暢。寒暑不侵。正大士行化之時。無妨損故。而有二義。一順時。謂不傷已身。二護生。不損他命故也。頭陀是梵語。亦云杜多。華言抖擻。謂抖擻客塵煩惱。增長五分法身。故其行則有十二。如大般若經云。一住阿蘭若。此云寂靜處。二常行乞食。離僻念故。三糞掃衣。即補衲衣。四一坐食。日惟一食。五節量食。稱量而受。六中後不飲漿。謂果汁也。七塚間坐。八樹下坐。九露地坐。此三對治煩惱。十常坐不臥。禪觀增進。十一次第乞食。不揀貧富。十二但三衣。不畜長物。此於飲食衣服住處無所貪著。是離盡障。速得解脫也。大論云。佛所結戒。弟子受持。十二頭陀不名為戒。能行則戒行莊嚴。不能行亦不犯戒。譬如布施。能行則得福。不能行亦無罪也。冬夏坐禪者。謂嚴寒酷暑。不堪行道。當收攝身心。以修禪定也。結夏安居者。是菩薩比丘正制也。心形寂靜為之安。要期住此謂之居。謂當於此住處。九旬之中。加功用行。策進修行。故而有前後之分。從四月十六日至七月十五。是前三月安居之時分。五月十六日至八月十五。是後三月安居之時分。故律云。前安居者住前三月。後安居者住後三月。於此時佛制不聽遊行也。結在夏四月者。謂此時草木繁茂。地多蟲蟻。恐損傷物命故也。△二明遊止事。又二。初明頭陀事

常用楊枝。澡豆。三衣。缾。鉢。坐具。錫杖。香爐。漉水囊。手巾。刀子。火燧。鑷子。繩床。經。律。佛像。菩薩形像。而菩薩行頭陀時。及遊方時。行來百里千里。此十八種物常隨其身。頭陀者。從正月十五日至三月十五日。八月十五日至十月十五日。是二時中。此十八種物常隨其身。如鳥二翼

常用者。謂此十八種物。廼是行菩薩道之要具也。謂楊枝淨口。澡豆潔身。三衣蔽形。以超俗染。一鉢知足。以離邪命。缾注法泉。具開聖地。錫杖豎賢聖之標。香爐示清淨之體。漉囊救物。巾布拭塵。刀斷愛根。燧取智火。鑷子拔除煩惱。繩床脫略貢高。經契一心。律規三業。佛像是得戒本師。菩薩為同學

等侶也據事可備論理各有所表謂楊枝表淨口業澡豆表淨身業缾水表淨意業鉢表空無煩惱三衣表福田之根坐具表法身之基杖表智德全彰爐表戒香馥郁漉囊表慈悲之行巾布表却妄之需刀表降法界諸魔燧表使慧光普照床表坐法空之座鑷表拔結使之根經表佛性本源律表如來慧命菩薩表心地之妙因佛像表如來之極果欲得極果要繇妙因欲階妙因先明本源心地如是十八種物事備理足瞬息不可離身以爲行道之切要離則非行菩薩道之行也百里千里者百里近也千里遠也謂菩薩行來不論遠近此十八種物當常隨其身也正三月者春分時也八十月者秋分時也謂氣分纔交不寒不熱正可化度也如鳥二翼者借喻表顯以誠持物之心至切也謂鳥之出入全憑兩翼若無兩翼終不能飛菩薩修道佩十八物亦復如是故云如鳥兩翼常隨其身也若非此時必事事隨衆若但知持物而不究心者亦非菩薩本念也戒疏發隱云世有受菩薩戒者漫於戒義略不留心汲汲乎惟十八物是辦而已肩荷隨身便爲了畢而或執著鉢盂不隨衆食器者執著繩床不隨衆坐席者膠彼瑣儀忘其大義居然菩薩藐爾傍僧作犯止持尙猶未悉復何論上求下化之弘規耶噫弊也久矣△二明誦戒事

若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕若誦戒時於諸佛菩薩形像前誦一人布薩卽一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下座各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法

新學者恐初受戒人不知誦戒之常法故特舉勸而舊學戒者自當知布薩之恒規毋待言也半月半月誦者謂黑白半月之中應當布薩長養善法也於諸佛菩薩形像前誦者此明遊行布薩之法所以十八物中有佛菩薩形像及經律也若在僧伽藍中誦小乘戒聚集法堂誦大乘戒當移佛殿此表三寶現前若座上供佛則不必移也一人布

薩即一人誦者是獨住之人也至百千人亦一人誦者謂聽則不亂也誦者高座聲朗易聞聽者下座尊人重法袈裟者壞色服也九條者乃九品大衣中之下下品衣也今略舉者表半月誦戒出九有利九界之初門也七條者七衣也表半月誦戒以淨身口之七支也五條者五衣也表半月誦戒圓滿五分法身之體也此謂三衣俱著非許單著五衣七衣可誦戒也此但指菩薩比丘比丘尼誦戒儀式若小三衆止許用縵服縵者無紋名爲無縫袈裟若在家二衆誦戒及入壇時禮佛禮僧亦得用無縫衣除時不得結夏安居者謂前已明遊行布薩之法此結夏安居布薩亦當照上如法而行也△二止持作犯

若行頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏座安居是諸難處亦不得入

國難者謂地方不寧處惡王者謂人境不和處土地高下者謂多險隘處草木深邃者謂往來多礙處師子虎狼者謂多恐怖處水火風者謂多妨修道處劫賊者謂多驚駭處道路毒蛇者謂多傷害處一切難處者謂總結悉不得入也若頭陀行道者謂不唯頭陀時不得入廼至夏坐安居是諸難處亦不得入若當安居而不安冒寒暑而遊行者亦名冒難遊行也良以忍力未充不免多存我相雖持禁戒不可僥倖行險一有所損令人生謗謂持戒者不能免其禍橫而反生退息也△三違教結罪

若故入者犯輕垢罪

佛子行道先要觀時觀處知有難緣便不得往不惟障道抑且招譏若廼自恃有德無妨諸怖違佛言教強入險處遊行者罪結輕垢此戒正制冒難遊行衆制備十八物如法誦戒蓋冒難遊行恐致夭逝在危生念所喪事重大士雖宜爲法忘身豈應不愼招損古云知命者不立巖墻下也此是遮業繇不愼遊行故制三緣成罪一是難處二難處

想六句。一重二輕二無犯。三正遊行。發足後。步步結輕。十八物應備不備。隨事結過。半月誦戒。或不誦。雖誦不如法。亦隨事結過。若以三聚攝。歸半月布薩。律儀戒。安居坐禪善法戒。二時頭陀。攝生戒也。七衆同。善生經云。若優婆塞險難之處。無伴獨行。得失意罪。設有事緣多伴同往非犯。大小不全共。同者不得冒難遊行。異者大士制十八物。聲聞惟制六物。隨身。餘非所制。不犯者。或先非難處。正遊行時。難事忽起。或爲求法度生。及癡狂等

△第三十八乖尊卑次序戒。三初作持止犯

若佛子。應如法次第坐。先受戒者在前坐。後受戒者在後坐。不問老少。比丘比丘尼。貴人。國王王子。乃至黃門。奴婢。皆應先受戒者在前坐。後受戒者次第而坐

應如法次第坐者。此戒繇上布薩而來。以明聽衆當如法如律次第而坐。不可紊亂佛制也。次第有二種。一平常次第。謂七部平時當依位次而坐也。二誦戒次第。謂誦戒時。七部之中。各當依本部戒次先後而坐也。不問老少者。有二義。一者通論七衆義。謂百臘尼受菩薩戒。亦百臘不得於初夏小乘比丘前坐。乃至優婆塞生年百歲。亦受菩薩戒百臘。不得於小乘驅烏尼前坐。況沙彌及比丘等。二別論戒次義。謂比丘比丘尼。皆須彙論大小戒次。如西域大小各住。男女別居。若誦戒時偶集一處。者在大依大。在小依小。不得以大奪小。故如文殊應闍王請。讓迦葉前行。謂其久爲沙門。居衆羅漢之首。迦葉復讓文殊。稱文殊神智聖達。辯才迺可爲尊。文殊於是前行。繇闍王從文殊得無根信。故特請之。意在文殊。不在迦葉。而文殊始讓迦葉。不敢違古佛之恒規。迦葉終遜文殊。所以順請主之本意。又如南山神請華嚴法師。而置座五百羅漢之上。此在大依大。在小依小。平時不亂戒次明矣。其餘五衆各自論受戒次第。不論生年可知也。貴人國王王子者。論先敘七衆尊卑定分。次各就其名位自叙戒次也。又王子等雖受菩薩大戒。既未出家。仍不得居君父之先。故又自爲一類也。迺

至者超略之辭意顯長者宰官婆羅門居士等別爲一類以此輩人就世法中或序爵序齒序德原無定局故今惟當序戒然雖序戒未出家人固不得紊亂君臣名位也問君臣父子主僕既同受菩薩戒猶須各爲一類何故律中臣子僕先受具君父主後受具便爲下座耶答比丘戒法現出世相非世法攝君父主若不聽則臣子僕不得出家既君父主聽許一出家時便永捨臣子僕名位故君父主後設出家受具卽以彼爲上座設不出家亦以彼爲尊者福田若夫菩薩戒法通於世出世間不壞俗諦故雖受菩薩戒君仍是君臣原是臣父子主僕亦爾若欲亂其名位而統序戒次則世法不成安立矣又問一出家時便捨臣子僕位豈非無父無君正被儒者所譏答但捨虛名不捨恩義故律制比丘當精勤行道以報親恩說法勸善用翊王化若不報恩孝養則得重罪非佛弟子此卽不廢忠孝矣又比丘如法修行弘通至教令天龍慶喜護國安民過現父母同離苦海此更成就出世忠孝矣然則忠孝大義孰過出家出家之要當尊戒臘故須次第而座也△二止持作犯

莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐

莫如者教誡之辭外道癡人是無禮儀者迺呵席之言也若老若少者謂外道但以生年利根爲長不知次第而坐故如來喻之也兵奴之法者謂兵奴出入以軍令主命聽事爲務隨到隨止不暇序其禮儀故若比丘至布薩堂中不問戒次而卽敷坐者便如此法也我佛法中定不然耳若布薩時先問得戒時節然後依次而坐比丘坐已序比丘尼乃至在家二衆故云先者先坐後者後坐也△

三違教結罪

而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

出世聖道先覺爲尊坐無次第違佛亂教罪結輕垢而出家菩薩必應善學律儀以爲人天禮敬庶幾不辱僧體堪爲福田固不得徒事謙恭尤不得但恃堂堂僧相空腹高心增長我慢濫叨聖賢之

標正恐人身未可常保袈裟一失厥苦方深故相與而痛勉之也此是遮業緣乖亂失儀故制三緣成罪一非次謂通別二種二非次想六句二重二輕二無犯三正坐坐者及使坐者同犯隨一一結罪又善生經云優婆塞若在比丘沙彌前行得失意罪若以三聚攝歸如次而坐律儀戒不違佛制善法戒謙卑遜順攝生戒也七衆同大小共不犯者或登座說法不依次序及癡狂等

△第三十九不修福慧戒二初作持止犯二初修福

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之

常應教化者謂菩薩教化衆生應須長遠如是不得間斷也一切者總該王臣士庶而言建立者令生人天之福出世之善類分七處一僧坊以聚衆安修二山林以蔭衆行坐三園圃以供衆蔬果四田地以充僧粮食五佛塔梵語窣堵此云塔亦云可供養處謂供佛形儀及舍利在內令人天瞻仰增修福慧故名佛塔六冬夏安居坐禪處謂修道坐禪者有所依止故七一切行道處謂菩薩隨方化度有益便停但有可止息處皆應建立僧坊佛塔故云一切行道處皆應立之也以止佛塔是供佛安居坐禪僧坊是供僧行道是供法三寶一供其福修矣△二修慧

而菩薩應為一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講說大乘經律一切齋會求福行來治生大火大水焚漂黑風所吹船舫江河大海羅剎之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多淫多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律

應為一切衆生講說大乘經律者謂如來為大醫王法是衆生良藥處處講說正明應病與藥也先總舉修慧之大綱後別明修慧之緣境其為疾病講經律者令知身空寂故為國難講者令保護國界故為劫賊講者令彼息惡與慈故為父母兄弟

和尚阿闍黎亡滅之日講者。令親緣利樂。師長證知我報恩。故藉此功勳。往生淨土以見孝名。為戒故。為一切齋會講者。令彼所求得如意。故為行來治生講者。令彼具足功德法財。不生憂慼。故為水火風講者。令彼愛水乾枯。不生熱惱。故為黑風所吹船舫講者。令彼浪靜風恬。慈航普渡。故為羅剎之難講者。令彼惡念消除。善心增長。故為一切罪報等講者。令彼轉難成祥。身形解脫。故為多淫多瞋多癡等講者。令彼滅三毒苦。發生清淨慈悲智慧三心。不致煩惱所縛。故又為多疾病講者。前是暫時病苦。此非一日病苦。故言多也。如上處處講說大乘經律。以見教化無偏。則慧修矣。不修則失二種莊嚴。修則菩提資糧。任運增長。古云。修福不修慧。象王掛瓔珞。修慧不修福。羅漢感空齋。若福慧雙修。則成佛兩足尊矣△二違教結罪

而新學菩薩若不爾者。犯輕垢罪

是中犯者。謂福慧二嚴。成佛根本。初學菩薩。愈當精進。如或懈惰不修。則自他失利。故結輕垢。此是遮業。發乖出要之道。故制。如上七處。隨力應修。若遇緣當為而不為。一一結罪。戒本經云。若懷恨心。是染污犯。若懶惰懈怠。非染污犯。若以三聚攝歸。講說經律。律儀戒。福慧雙修。善法戒。教化一切。攝生戒也。七眾同。大小不全共。聲聞夏安居時。應修房舍。餘時不制。大士一切時中應修福業。不犯者。或常修禪誦等。一切勝業無暇他營。及無力者。悉皆無犯△二勸持

如是九戒應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明

△五揀擇等戒二。初列相。九第四十揀擇授戒戒三初止持作犯

若佛子與人授戒時。不得揀擇一切國王王子大臣。百官比丘比丘尼。信男信女。婬男婬女。十八梵天。六欲天子。無根二根。黃門奴婢。一切鬼神。盡得受戒

不得揀擇者。謂凡有心求受菩薩戒者。皆當平等施與。不得揀於品類也。然王臣等。乃至鬼神。皆有佛性。皆可隨類行菩薩道。故云盡得受戒也。此土國王受戒者。如梁武帝。從慧約法師受菩薩大戒。

唐麟德二年詔終南山道宣律祖於淨業寺授菩
薩大戒宋慶曆二年詔允堪律師於杭州大昭慶
寺地涌戒壇授菩薩大戒又元豐元年詔慧才律
師於雷峰寺爲蘊芝元照律師等千餘人授菩薩
大戒方羯磨時觀音舉像放光貫徹講堂燈炬皆
爲映奪此迺一切大會受戒之瑞事也明萬曆戊
申年詔中興律祖慧雲馨公大和尚欽賜衣鉢於
五臺山永明寺傳千佛大戒又甲申年詔三昧律
祖於江寧大報恩寺傳授菩薩大戒王子受戒者
如唐貞觀二年詔元琬律師入宮爲皇太子及妃
嬪等授菩薩大戒大臣者我
皇清順治庚子年內侍周天成護法恭請華山本師
見月老和尚授菩薩大戒此略舉王臣官長皆奉
行菩薩道也鬼神受戒者如山神水神及嶽帝受
戒等餘不繁舉此正顯佛道無偏一切普攝也蓋
陽春擇物而生則其生必寡滄溟揀流而納則其
納幾何大士春育海涵等視衆生猶如一子豈有
分別高下僧俗貴賤淨穢之不度耶△二作持止

犯

應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃
赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣
一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應
與其俗服有異若欲受戒時應問言現身不作七逆
罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出
佛身血弒父弒母弒和尚弒阿闍黎破羯磨轉法輪
僧弒聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得
受戒

應教等者上明不揀此明應揀揀有二種一揀身
形不如謂衣不壞色外貌不如法也二揀業障不
如謂干犯重罪內心不如法也袈裟者此云染衣
亦云壞色壞有二種一壞衣好色恐生染著故二
壞已貪心恐妨道業故謂世俗所尙者惟五大色
出家修解脫道不類俗法故云皆使壞色與道相
應也皆染使青黃赤黑紫色者謂青非深靑及純
靑迺泥靑也黃非大黃及淺黃迺黃彙亦染郎木
蘭色也黑非全烏如外道服迺彙紫染如熟桑椹

名爲緇衣故就此五種色中皆使壞色以別世俗
靑黃赤黑紫五種艷麗色也舍利弗問經中以此
五色表五部所能非實令著若著即同世之五彩
何名壞色與其俗服有異寧免末法袈裟變爲五
彩之賓故云皆染使靑黃赤黑紫色也一切染衣
乃至臥具濕以壞色者謂不但三衣壞色而所有
一切衣服下至臥具皆當盡染作壞色故云身所
著衣一切染色也又云臥具即被帳氈褥等之總
名也若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與
其俗服有異者謂諸國所製衣服各有不同然有
二種一形不同二色不同即此方所製是袖衣所
尙是五大色天竺所製同於梵天方服色同五大
而多尙白出家所著方服皆悉割截染使壞色故
云比丘皆應與其俗服有異也然有異者正顯緇
素當有分別曾未言及在家受戒者著割截衣也
又比丘比丘尼體是僧寶故制三種田衣永異凡
俗其式叉摩那等五衆惟須壞色不得濫同比丘
比丘尼也今時不諳經律之意不分僧俗之制授

在家男女五戒令著比丘五條袈裟授在家菩薩
戒使著二十五條僧伽黎僧俗混亂違佛正制宋
慈雲懺主三衣辯惑篇已辯詳悉檢閱自明然優
婆塞戒經聽畜三衣者謂令彼供養知是福田衣
離染服時念解脫以求出離故非謂使披著也義
淨三藏親遊西域目覩沙彌曾未見有披著比丘
五條七條袈裟其所著者惟是鉢吒以其未入僧
寶之數故未堪著福田之衣著即得罪沙彌尙且
遮止而其俗士寧堪爲人天福田耶又在家菩薩
當隨國所製惟可染使壞色或可隨宜所著但不
得特爲莊嚴愛好顯異惑衆不染亦無犯制如王
臣之服各自有製男女亦別豈得皂白不分漫爲
槩論耶旣爲佛子當遵佛制不可混濫也前明應
教身所著袈裟此明業障不如須揀擇若欲受戒
時應問者謂染淨不得相參故也現身不作七逆
罪者謂前身所作非復可知亦復不爲戒障若現
身七逆罪成定墮無間正障戒品雖受亦不得戒
故當先問也出佛身血者如來行滿果圓宿障久

寂非人天魔王所能得便今所問者謂調達破僧將五百比丘去身子厭令眠熟目連擎衆將還調達眠起誓報此怨佛於靈山經行調達捧三十肘石擲佛山神手遮小石迸傷佛足出佛身血墮阿鼻獄故曰出佛身血也今雖無佛法爾須問弒父弒母弒和尚弒闍黎者以下殺上曰弒謂父母有生育色身之重恩和尚闍黎有生長戒身之大德此名大逆也破羯磨轉法輪僧者梵語羯磨此云作法亦云辦事僧是三寶中之一數謂作如來之法而辦衆僧之事故名羯磨僧也破者謂在一大界內極少下至八比丘共住此四人與彼四人各自爲黨分作二部界內別作布薩羯磨僧事是名破羯磨僧也比丘尼別作羯磨亦爾破轉法輪僧者傳說曰轉輪有摧碾之用謂傳說如來之法則能摧碾衆生一切惑業故名轉法輪僧也破者下至九比丘共住一人自稱作佛誘彼四人別從其教餘四守正不從分作二部倒說經律不論界內界外但令人捨正見而入邪見者是名破法輪僧

如調達等是也惟尼不能破由具五漏之體無人信彼作佛故今時雖無其事但有代佛揚化弘法利生者皆名轉法輪僧也若有破者罪亦同科此二皆名破和合僧也聖人者小乘四果大乘發趣以上也若具七逆者謂此七事之中現身隨作一事即不得戒也然本源心地雖復平等無凡聖善惡之分而此等人自逆本源壞其心地不發戒體不生戒善故云不得戒也餘一切人則不應揀故云盡得受戒也問小乘害和尚非逆今大乘云何言逆答此經中重逆二字有別有犯重不犯逆者有兼重與逆者聲聞害師已犯重罪特不云逆耳蓋逆是重上復加逆罪也又問下殺上皆逆也云何聲聞害師非逆答佛法中重對世法逆佛法中逆又加世法逆一等聲聞害重已是世間逆罪而菩薩所謂逆者則更加重故故云菩薩重重於聲聞重也

△三違教結罪

出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩

薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

出家人法者謂君親有莫大之恩當拜而不拜六親鬼神有護助之德當敬而不敬何也謂未出家時先已曾辭禮君親故也今爲佛弟子不務世禮當遵佛制然君親既不禮拜則六親鬼神亦不當敬禮故云不向國王禮拜六親不敬鬼神不禮也又出家不存在家之禮出俗無羇處俗之儀然出家爲佛之子塵外之賓雖未得道已是三寶中之人天魔震懾帝釋歸依設若反敬僧寶失尊三寶既缺則人天無依故然出家祇當精勤行道以報君親代爲敬禮三寶以祝康寧福壽是爲出家盡忠盡孝敬君愛親之大禮也按順正理論云國王君主於諸比丘定無希求禮敬事者懼損其德及壽命故如昔優陀延王納佞臣譏謂賓頭盧王每至閤訊而不起迎遂生惡念今往不起當奪其命時賓頭盧知王惡念而來即自思惟我若起迎彼便失位若不起迎彼奪我命即墮地獄寧令失位不令彼墮地獄便起遙迎其後七日失於王位被慰禪國王擒捉鎖足七年又東晉成帝六年庾冰輔政帝在幼沖爲帝出詔令僧致拜時尚書令何充謝廣等建議不合拜往反三議遂寢又魏太武七年道士寇謙司徒崔皓譏於佛法帝然之遂滅佛法逃僧梟斬後延曇始沙門頂禮悔過帝感癘疾遂誅崔氏還興佛法鬼神不禮者順正理論云諸天神衆於優婆塞邊無敢希求禮敬昔北方多聞天王請舍利弗目犍連尊者及五百聖僧至自宮中設供養已復啓尊者曰從今已後諸出家在家受佛戒者至我廟中皆應施我偈頌使我等眷屬專誠護持正法令出家在家佛弟子於一切時恒無惱害若樂禮敬天神便與外道等無差別天王尚且不禮況餘鬼神故致拜天尊而像傾倒方等經云不得祭祀鬼神亦不得輕於鬼神優婆塞戒經云若優婆塞爲諸舍宅及身命祠祀鬼神者不失戒若至心禮外道鬼神者失戒若祠祀時不得殺害生命但解法師語者謂僧得菩薩大戒

是成佛之根本從師傳授故以解語爲重也有百里千里來者正顯求法之心至切也如是至切而不授者則辜負當機退失佛種不太甚乎惡心瞋心者明非見機益物之心也不即與授者此結上文餘一切人盡得受也然此大戒本是一切衆生所應同受不同聲聞戒中須擇品類惟恐有逆故須問也有心要受悉皆應與若瞋惡棄捨罪結輕垢良以菩薩利生平等教化不擇冤親貧富貴賤若涉私懷便非佛子大士之心安在耶此是遮業緣乖於平等故制四緣成罪一是受戒器謂形儀如法非七逆人二堪受想六句二重二輕二無犯三有揀擇心或惡其下賤瞋其貧乏等正是業主四令不得受隨所拒人結罪又前人本不欲受强令受戒亦犯輕垢若以三聚攝歸行出家法律儀戒先問七逆善法戒不揀擇攝生戒也比丘比丘尼全犯除五衆無授戒事未制大小不全共小乘先許後拒則犯不許無犯大乘接化爲本不授即犯不犯者若知根器不堪受或非發上求下化之心惟邀名利自高之念或其心未誠志願未堅而不生難遭之想不授不犯若如曇無讖之勉道進不即與授正大士善權觀機化導彼此多生功德豈可與惡心瞋心等視耶

佛說梵網經初津卷七

音釋

四門八路棊　俗呼別棊用黑白子百二十以骰子擲之照點數行馬故

脬　音拋膀胱也

草木有命　外人以有知爲命如來以有生爲命

激發於座元　臨濟初參黃檗時睦州爲首座指問佛法的的大意三度被打後參大愚於言下大悟

得入於侍者　韓文公問大顛佛法省要處師良久公罔措三平侍者敲禪床三下師曰作麼平曰先以定動後以智拔公曰弟子於侍者邊得箇入處

黐　音癡黐膠以黏鳥獸也

猶猴膠五　昔有獵人於猨猴行處以黐塗其草上有智猨猴遠避而去愚癡猨猴以手小觸即膠其手以兩手欲解求脫即膠兩手以足求解復膠兩足以口齩草擲復膠口五處同膠臥地獵人以杖貫挑而去愚癡凡夫不善護身五根染著五欲亦由是也

客塵　不住名客搖動名塵

五分法身　戒定慧解脫解脫知見爲五分即分齊法者三學等諸法也身者聚也謂聚集無漏五蘊諸法以成身也

九有　欲界未道爲一地色界四禪天爲四地無色界四空天爲四地共爲九地皆有生死故云九有

文殊　具云文殊師利此云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等文殊即能信之心佛名經說一切諸佛皆因文殊師利而發心故

闍王　具云阿闍世王此云未生怨妙樂云母懷之日已有惡心於瓶沙王未生已惡故因爲名涅槃經云阿闍名不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生也

調達　此云天授謂父母從天乞子天授與之故名天授或翻天熱以其生時人天等衆心皆驚熱故

山神請華嚴法師　隋禪定寺僧慧悟京兆人嘗與一僧同隱終南悟受持華嚴彼誦涅槃木食巖棲各專其業忽一人來請就宅赴齋二僧相推請者云請華嚴法師悟因隨往乃山神也復請五百羅漢皆推悟于上座

五漏　一不得作梵天王二不得作帝釋三不得作魔王四不得作轉輪聖王五不得作佛

慧約法師　梁帝曰慧師德高人世道被幽冥四月八日延師於等覺殿受菩薩戒帝自受戒後食惟一食菜止茹蔬寢居殿所淨如沙門普通四年帝制中外毋斥法師慧約之名別號智者沙門別號自法師始入滅於大同元年九月六日壽八十四夏六十三帝素服臨喪哭之慟朝七日詔塟於誌公墓左從師得戒者四萬八千餘人皆服縗麻哭送至墓

南山宗主　師諱道宣。字實相。京兆錢氏子。父吏部尚書。母夢梵僧語之曰。所孕者。梁之祐律師也。及長。投日嚴顗師出家。年二十。依智首律師進具。親從學。戒以律自持。居終南山苧蘭若。撰行事鈔。建南山宗。燒戒定香。行般舟行。感天人送供。翊衛修行。暮年以戒壇未合佛制。躬自負土。準律新之。唐高宗乾封二年十月三日。示寂於長安西明寺。衆聞天神同聲請師歸彌勒內院。高宗有詔傷悼。勅天下寺院。圖形塑像。以爲標範。奉祀。穆宗御製讚曰。代有覺人。爲如來使。龍魔歸降。獄神奉事。聲飛五天。辭驚萬古。金烏西沉。佛日東舉。稽首歸依。肇律宗主。懿宗諡號澄照。塑師

允堪律師　師錢塘人。幼從天台崇教大師祝髮。學無不通。及受具後。專精律部。著會正記。續南山宗。佐蘇之開元秀之精嚴。皆依律建壇。歲歲度僧。傳弘戒法。福國祐民。沒於慶曆皇祐年間十一月二十一日入寂。昭慶建塔於西湖菩提院。諡號眞悟智圓大律師

慧才律師　師解行相應。深入四明法智尊者之室。日持大悲呪。必百八遍。嘗夢觀世音菩薩脫袈裟以衣之。淨慈法眞禪師爲之記

元照律師　字湛然。餘杭唐氏子。厭俗出家。得戒於雷峰之慧才法師。住杭州靈芝寺。精練毗尼。作資持記。續昭慶允堪律師。宋天慶年間九月一日。跏趺入寂。壽六十九。臘五十一。葬於寺之右偶。諡號大智律師

元琬律師　師於唐貞觀十年十二月入滅之先。遺表上奏曰。竭帝明王。恭敬三寶。沙門或有犯法。不應與民同科。乞付所屬。以僧律治之。幷上安養論。帝嘉納之。有詔傷悼。遣太子臨吊。勅有司給葬具。勅葬沙門。由琬始也。仍於葬所建塔供養

中興律祖　中興者。廢而復興也。如周宣王。漢光武。中興帝王之業。律祖則中興法王之戒也。祖諱如馨。字古心。溧陽楊氏子。生而異香盈閣者七日。父早喪。母撫育而成人。至壬午。母亦告蘇。見世緣虛幻。遂求素安法師出家。聞師誨衆曰。佛法住世。功

在毗尼若不精嚴佛恩難報由是刻志於心願見文殊親承受戒遙望五臺三步一禮千有餘日拜到山中見一老姥捧僧伽黎從林而出問曰大德禮拜殷勤所求何事答求見文殊菩薩親授大戒姥曰若然者我此法服今賜與汝祇恐菩薩難見見或不識祖手接衣姥標指曰你要見文殊那不是麼祖一迴顧姥即不見五峰放光結成雲蓋菩薩於光中垂手摩祖頂曰古心比丘文殊為汝授戒竟祖於言下頓悟心地法門毗尼宗旨自此漸還金陵時雪浪法師奉　旨修長干寶塔工將告竣塔頂艱擧日夜翹勤冀佛慈應夢感韋天而慰之曰優波離尊者預斯始克汝願明旦律祖著衣持鉢杖錫繞塔其頂即上法師喜慰偕諸緇素案香禮拜信知為優波離再轉也遂請於古林開戒後坐靈谷棲霞甘露靈隱天寧寺等南北道場共三十餘處其所到之地法會殊勝不能盡述祖生於嘉靖辛丑年六月初十示寂於萬曆乙卯年十一月十四世壽七十有五僧臘二十有七染道三十四年弘戒二十二載弟子奉全身塔於天隆之後山神宗皇帝御讚曰瞻其貌知其人入三昧紹六慶昔波離今古心諡號慧雲律師

三昧律祖　祖諱寂光瓜洲錢氏子初從雪浪法師習賢首教觀次求古心律祖圓具於潤州之甘露寺親炙有年惟律儀是任祖嘉其行解傳授毗尼弘揚戒法行道豫章緇素敦請開戒於東林寺陞地忽透千葉白蓮一十八朵按廬山紀事云遠公臨滅度時示衆曰若得白蓮重開吾當再來教化矣時衆聞之皆知昧祖為遠公祖師再來也後住華山預合符讖其餘神異銘傳備詳

見月律師　師諱讀體滇南楚雄之許氏子父胤昌世襲指揮使母吳氏感異而生師幼而神敏善繪大士像人爭寶之皆稱為小吳道子年二十七忽念世相無常棄襲爵而為黃冠住劍川赤宕崖遇一老師授以華嚴閱至世主妙嚴品有省即詣寶洪山求亮如法師出家師一見喜為再來人遂為剃度授與禁戒隨侍有年聞江南三昧律祖戒法精

大黑天

聯偕友成拙瓢笠東來，遇昧祖於丹徒之海潮菴。乞圓具戒，依學不離。祖視不凡，遂差為首領，輔弼法門。師承祖命統眾，精勤始終不怠。祖常為眾曰：老人三十年戒幢，若非見月，幾被摧拆矣。及住華山，命師彙掌院事。臨終付託繼席華山。師受囑已，一切院務，事事躬行。布薩安居，法法如律。有滇中善信來謁云：弟子禮雞足山三載，求見迦葉尊者。夢感尊大示現曰：尊者至江南華山弘律，爾欲親覲，當往見之。故來參請。師云：我是凡僧，不可虛說。師恐眾惑，秘不容傳。故維摩云：不起滅定，現諸威儀。此之謂也。其諸著述道行，詳如銘傳。

山神請戒　師諱叠崑，初仕苻秦為衛將軍。堅南敗，遂從道安法師出家，次事廬山遠公祖師。後於廬山之西，營立茅茨，偕弟子叠果沉思禪門。忽有男子丰姿端雅，從者二十人，來請授五戒。崑知是山神，乃為秉爐授之三歸五戒，為說法要。神受戒已，嚫崑外國七筯，禮拜辭別，倏忽不見。

水神求戒　江西九江鱘魚嘴，風波最險，有無風三尺浪之謠。商賈至此，必禱祀而行。崇禎年間，湖廣江夏賀奉聖，以校北詣京師，道由鱘魚嘴，風浪大作，舟頃將覆。賀具公服禮拜，忽見空中絳衣神人，手執黑鬼，抑於水中，風浪始息。次日起鐵猫，有一老樹根隨猫而上。賀曳至大王廟中，挂一扁曰：木龍徵應。由此威神益振，祭祀益繁。大王廟前每日有倡優十二班供應，宰殺猪羊無數。至崇禎十五年，湖廣靳王欲與滇仰道場，延三昧律祖入楚。將過九江，有神人托夢與之曰：我乃九江水神宋大王也。我前生與師同賀對揚三人，同在山中修行。唯師不昧正因，今為律師；賀以弘福為宰相；我以一念之差，隨為血食之神。羅因鱘魚嘴樹妖欲覆賀舟，我以宿世同修救之。由此宰殺日繁，將來必墮無間地獄。師明日過此，必至我廟中為我授戒，更布其事於四方，使禱祀者不用葷腥也。昧祖果如其言，為之授戒。鱘魚嘴自此風浪不作，行舟坦然，往來無恙矣。

嶽帝受戒　元珪禪師住嵩嶽。一日有異人稱謁云。

我嵩嶽神也。願授以正戒。令我度世。師付五戒曰。汝能不婬乎。曰我亦娶也。師曰非謂此也。謂無羅欲也。曰能。師曰汝能不盜乎。曰何乏我也。焉有盜取哉。師曰非謂此也。謂饗而福淫。不供而禍善也。曰能。師曰汝能不殺乎。曰實司其柄。焉云不殺。師曰非謂此也。謂有濫誤疑混也。曰能。師曰汝能不妄乎。曰我正直。焉有妄乎。師曰非謂此也。謂先後不合天心也。曰能。師曰汝不遭酒敗乎。曰能。師曰如上是為佛戒。汝當奉持

天尊　佛是天中天。聖中聖。故舊經譯佛為天尊。後道士偷天尊名目。為老聃之號。故依經改譯為世尊。謂天上世間所共尊敬故也

致拜天尊　唐益州福壽寺僧寶瓊。俗姓馬。幼年出家。讀誦大品般若。兩日一遍。以為常業。四遠聞者。皆來欽敬。值道士與民作道會。邀瓊赴之。瓊至不禮而坐。道衆皆謂不禮天尊。輕我宗法耶。瓊曰。邪正道殊。所事各異。天尚不禮。何況老君。衆議紛紜。頗相陵侮。瓊曰。吾禮非所禮。恐貽辱先宗。遂禮一拜。道像并座一時搖動。又禮一拜。連座反倒。墜落在地。摧毀。道民羞恥。唱言風鼓。競來扶正。又禮還倒。瓊曰。天朗和暢。而言怨風。汝之愚惑。不測吾風。合衆驚懼。一心禮瓊。皆捨道歸佛。請瓊受菩薩大戒

象王挂瓔珞羅漢感空齋　昔有二僧同修行業。一但修慧業。不修福業。雖得漏盡。後身無供。一專修福業。不修慧業。雖得錦福。身為象王

鉢吒　此云縵條。即是大氎。與袈裟量同。總為一幅。出家沙彌令染使壞色披著。百一羯磨云。求寂之徒。縵條是服。而有輒披五條。深為罪濫。神州之地。久扇斯風。此成非法。願勿披習

九十五種外道　西域記云。九十五種是邪。惟一是正。附佛法一種也

三十肘石　肘臂節也。從臂節至指端名為一肘。準周尺二尺八寸。三十肘約有五丈四尺。調達捧如許大之石。遙擲佛也

優陀延王　或名優填王。唐言出愛。亦云出光。破僧事云。佛初降誕時。大地震動。普放光明。時皆閃眺

國百軍大王初誕。一子。見此光明。便作是念。我子福力有大光明。如日初現。普照世間。宜與我子名曰出光

曇始沙門　一云惠始。佛老志云惠始沙門。淸河張氏子也。始師鳩摩羅什法師。初魏太平眞君六年。太武討盍吳之亂。至長安見僧寺院有兵仗。武怒。司徒崔浩因而勸武盡誅沙門。毀諸經像。至十一年。崔浩自恃才略。譔國史書魏之先世事。列於衢路。刊石立於郊壇。太武以浩暴揚國惡。大怒。使有司按浩夷五族。是時曇始謁太武。武怒命斬之。不能傷。自拙佩刀斬之。又不能傷。投諸虎檻。虎皆弭服。武驚。延始上殿。悔謝歸敬。佛法復興焉

佛說梵網經初律卷八

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△第四十一爲利作師戒。二初作持止犯。二初如法審過。三初問逆

若佛子。教化人起信心時。菩薩與他人作教誡法師者。見欲受戒人。應教請二師。和尙阿闍梨。二師應問言。汝有七遮罪否。若現身有七遮罪者。師不應與授戒。若無七遮者。得與授戒

教化人起信心時者。起信論云。譬如木中火性。是火正因。若無人知。不假方便。能自燒者。無有是處。衆生亦爾。雖有正因熏習之力。若不遇諸佛菩薩經律所教。及一切善知識開導。發心能自成佛者。無有是處。是故凡欲受戒。先須要發信心。信心一發。萬善從生。則衆生可度。佛道堪成矣。菩薩與他人作教誡法師者。謂比丘戒法。於僧中受。故十師等。皆須現在。菩薩戒法。於十方諸佛菩薩前受。故和尙秉宣。但得教誡之名。謂秉宣佛制。教誡後學故。見欲受戒人者。謂見發心欲受菩薩大戒人也。

應教請二師者。謂請釋迦牟尼佛為得戒本師和尚。請一生補處彌勒菩薩為教授阿闍黎也。不言羯磨尊證者。有三義。故一釋迦如來是現在佛。彌勒大士乃當來成佛。此表現前受菩薩戒為因。當來成佛為果也。二羯磨尊證同名闍黎。故三菩薩戒中多同學等侶一法。故但言和尚阿闍黎也。按本經前文。惟請一師。今言二師者。以成七逆故也。而二義皆得。但未見其請師之文。其地持瓔珞止請一師。應在佛菩薩像前受。師當在傍。不得背像坐。凡為師範。須一一明解經論中受法。然本經受法久已失傳。故傳戒正範依地持瓔珞受法。討自詳明。不可自師己心。難免違教無知之罪。復令他終身不得戒也。二師應問言者。謂秉戒和尚既為彼等請二師已。即當在二師前問其七遮罪也。言七遮罪者。即是七逆罪也。謂此罪能障聖道。故名為遮。遮於本源心地。故名為逆。若現身有者。師不應與授戒。若現身無七遮罪者。即當與授戒也。△

二懺重

若有犯十重戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時。誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日。二三七日。乃至一年。要見好相者。佛來摩頂。見光華種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得增長受戒益。

言十重戒者。即十波羅提木叉也。謂曾受此菩薩大戒。而毀犯之。或曾受比丘沙彌及五戒等。破於根本也。如未曾受戒。若作殺盜等。止有世間性罪。不名犯戒。應教懺悔者。此是如來利生拔苦之心至切也。謂恐癡迷眾生。遇順逆境緣。善根力弱。不能制伏。而犯此戒。故開此一種方便法門。令懺悔除滅。若不在佛菩薩形像前勤求懺悔者。必陷墜三途。永無出期也。晝夜六時者。謂既有重罪。應當時時刻刻誦重輕戒。明其罪相。願速求清淨也。三世千佛者。謂三世各有千佛。故苦到禮者。謂懺悔之法。當五體投地。如泰山崩。懇切至誠。深生慚愧。稱此佛名。念地獄苦。發菩提心。求見好相。放光摩頂。滅我此罪。如是則犯戒黑業已除。戒體離諸障

藏無作重明若不見者更加勇猛二七三七廻至
一年要見好相為期言好相者或於誦戒之時或
於禮拜之中或於夢寐之際見佛來摩頂或見光
明燭身或見虛空藏菩薩以滅罪印印身或見散
華灑淨表滅罪相若見如是種種異相以此證知
故曰見光華種種異相便得滅罪也又云見光華
種種異相者佛來摩頂時如雲消月朗故曰見光
菩薩心地復得開敷故曰見華諸罪消滅而當體
即空轉為河沙性德故曰見種種異相如是復本
心源還同大覺是真佛子故曰佛來摩頂也如昔
日世尊以兜羅綿手摩捐病人病即除愈今來摩
頂則何罪不滅何德不顯也已上誦戒懺其口禮
佛懺其身見相安其意如是三業清淨而戒體得
矣惟俟證明若無好相雖懺無益者謂懺心不虔
念不懇切故無如上好相雖懺而罪不滅戒體不
復戒善不生故云雖懺無益是人現身亦不得戒
也而得增長受戒益者顯非永無益也謂今雖不
得戒繇懺悔力故亦得增長向後得戒之益以向

後懺心不歇慇懃苦到念念相續二年三年得見
好相即得戒也然既見好相知是罪滅因緣勿生
取著若取著者即為魔便故經云若作聖解即墮
羣邪是也△三悔輕

若有犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七
遮而教誡師於是法中一一好解

對首者謂犯輕垢即對一菩薩比丘前發露懺悔
罪便消滅非如逆事要見好相故云不同七遮也
一一好解者於此許懺不許懺得戒不得戒一一
善能解知方堪為人師雖然懺法有其三種謂作
法取相無生也作法者晝夜六時清淨三業在佛
菩薩像前披陳發露苦到懺悔是也取相者定心
運想取相現為期於道場中見佛摩頂或見光見
華或於夢中見種種瑞相於此諸相隨見其一罪
便得滅是也無生者一切罪業皆從虛妄顛倒心
起若了我心不生罪福無主觀業實相見罪本源
法界圓融真如清淨故經云若欲懺悔者端坐念
實相眾罪如霜露慧日能消除即其義也問實相

無相當云何念答以無念之念念無相之相以無
相之相相無念之念若於念外別有實相實相之
外別有於念卽非念實相也其作法懺能滅違戒
罪取相懺能滅性罪無生懺能滅無明煩惱罪懺
法雖三不出事理二途前二屬事後一屬理止觀
云事懺懺苦道業道理懺懺無明煩惱道金光明
記云三種懺法同時而修無生是正二爲助緣斯
乃正助合行如膏益明證理彌速本經雖不言無
生而第一義諦卽無生也或有單修前二助道如
南嶽立有相安樂行不入三昧但誦持故亦得見
上妙色相卽本經六時禮誦苦到懺悔佛來摩頂
等是也如上懺法甚爲微細若不用心事無實際
故須一一好解也△二不解經律

若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義
諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性
其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此
法中意

經重是非之相者謂此心地正戒犯小卽汚心源

對首懺悔便得清淨是名輕相犯大卽失戒體要
見好相罪方除滅是名重相若輕則輕懺重則重
懺是爲是相若以輕爲重以重爲輕是爲非相於
此輕重是非四相明了辯析如何是犯如何非犯
秩然不亂是爲善解戒之名相也又輕則易懺重
則難懺是犯須懺非犯則不須懺倘輕罪說重重
罪說輕犯謂非犯非犯謂犯如是則不能使人決
疑出罪也第一義諦者謂此心地大戒其體湛寂
非重非輕而輕重宛然其性虛明無是無非而是
非灼爾迥出二邊而雙泯雙照顯中道理而絕議
絕思故名第一義諦是爲善解戒之義理故智度
論云云何名爲具足戒謂菩薩持中道第一義諦
戒用中道慧徧入諸法無戒不備是名具足戒也
如相不解則持犯昧理不解則不識本源心地也
此六種性中習種性者是十住位名銅寶輪菩薩
卽上之十發趣心也謂此菩薩初從十信趣入研
習眞諦以修空觀開慧眼成一切智得位不退故
名爲住長養性性種性者此二對十行位名銀寶

輪菩薩。即上之十長養心也。謂此菩薩。從眞入俗利生。進修假觀。分別十界差別種性。長養聖胎。見俗諦理。開法眼。成道種智。由前十住發眞悟理。從此進趣。故名爲行。不可壞性。道種性者。此二通對十迴向位。名金寶輪菩薩。即上之十金剛心也。謂此菩薩。修中道觀。任運施設。無功用道。行願事理。悉皆和融。流入法界。迴事向理。乃至迴能修所修。向於法界。性如金剛。故不可壞。由始正修中。故名道。望後能生佛果。故名種也。正覺性者。亦名聖種性。此通局十地。等覺妙覺位。從初地至十地。用中道觀。以智斷惑。深而又深。地地各破一分無明。顯一分三德。證入十地。開佛眼。成一切種智。皆名琉璃寶輪菩薩。按瓔珞經。別出等覺性。妙覺性。復由深入中道觀。達無始無明。窮盡源底。智極邊際。斷最後一品微細無明惑。登中道山頂。與無明父母別。是有惑可斷。名有上士。是摩尼寶輪菩薩。即等覺位也。究竟解脫。廓然大覺。妙智窮源。無明習盡。翛然無累。故無惑可斷。寂而常照。果中之聖。名無上士。是水晶寶輪菩薩。即妙覺極果佛位也。其中多少觀行出入者。謂從上經歷三賢十聖位中。隨人根性利鈍。所用禪觀功行之不同。斷惑證眞。有巧拙之差別。利則巧用功少。鈍則拙用功多。出入諸禪三昧。故云其中多少觀行出入也。十禪支者。一覺。二觀。三喜。四樂。五一心。此五支屬初禪。六內淨支。此屬二禪。七捨。八念。九慧。此三支屬三禪。十不苦不樂。此一支屬四禪。此十法爲禪觀中之所支用。故名禪支。雖是世禪。而能入賢聖階位也。一切行法者。總結上進修功行。一切法門。其理多端。權實無量。故一一不得此法中意者。謂如上進修之法。甚深微妙。若一一不解其中義趣者。非貪利則愚癡也。如不解輕重是非。則昧於戒相。不解第一義諦。則昧於戒理。不解習種性等。則昧於道共定共種種差別。然昧戒相。則不能決疑出罪。昧戒理。則不能啓迪眞信眞解。昧道定。則不能令人修證趣入。苟不明此。則不能爲人作教誡法師也。譬如醫師。不通脈理。不知藥性。欲爲治病。豈不悞哉

△二違教結罪

而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

大凡不依律法所得利養故云惡求邀名奪利貪取無厭故云多求內不諳經律之旨無慚無愧是為自欺詐外復詐現能解之相是為欺誑他人如是作師與人授戒者喻如盲人引路彼此俱有陷墜之患也貪心教化賫法之端違越毗尼欺誑一切故結輕垢此是邀業緣內無實解外為名利輒爾強為有悞人之失故制二緣成罪一是為利心二謂授徒竟問此與十八無解作師何別答前無解作師過在好名今則正在好利名利兩途皆生死根本菩提大障其罪是均肉駱駝山豈不懼耶故皆結云自欺欺他也若以三聚攝歸不為名利律儀戒一一好解善法戒教人起信攝生戒也比丘比丘尼全制餘五衆無授戒事但令為利攝徒衆亦犯大小俱制小乘師德如前說惟遮不開

△第四十二為惡人說戒戒二初止持作犯又二一初明重法遮人

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說

不得二字貫於下文前明不解經律不得為利妄授此言能解經律亦不得為利濫說也其外道惡人不信三寶誹謗大乘邪見之輩隨外道唱和易生反復說者或誦說或解說或為授戒或聽彼布薩時聞說也然此千佛所傳大戒非未發菩提心者及外道惡人之所堪聞以其非器故如師子乳非琉璃瓶不能容納也國王者是一國所尊如來付囑令外護三寶故大小乘戒佛悉聽說又大國王即人中之天願人改過遷善自不宜人長短故凡所行一切佛事不宜隱諱況興廢亦係在焉是故應說根本目德迦云尊貴之人雖無敬信亦應為說貧窮之人彙不敬信雖樂欲聞不應為說尊貴指國王也十誦毗尼序云波斯匿王諸佛時正

當布薩諸比丘言大王出我等當作法事王言欲聽諸比丘白佛佛言從今日聽在王前說戒然則敬順國王亦佛所誠禮之所在是故惟除國王其餘一切無信之人及未受千佛大戒者前不得說也涅槃經云昔十五日僧布薩時有一童子在隱屏處盜聽說戒金剛力士以杵碎之身如微塵是知為師者不可不慎也△二明席邪無信

是惡人輩不受佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩木頭無異

是惡人輩者總結上文外道惡邪之類也謂不別善惡賢愚故如畜生不受千佛大戒失菩提種子故於生生之處不見三寶雖處人倫不知歸向出世大道故如木石無心從迷至迷六根昏塞故如木頭無異如是等人向之說者非惟不曉復生訕謗故不應說也△二違教結罪

而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

七佛教戒者謂此心地大戒雖三世諸佛同說而近從七佛授受傳來正所以見其親切不可不揀擇自重而輕為外道未受戒人說至令自損陷他過非小矣如來法水但潤有根之苗恐不信人反增疑議然法雖平等說要當機施者不尊受者不敬罪結輕垢此是遮業由預為說後受不能發起殷重心故制四緣成罪一未受菩薩戒人二未受人想六句二重二輕二無犯三有為利說心四前人得聞時結罪若以三聚攝歸不為惡人說律儀戒國王前說善法戒不為利說攝生戒也七衆同大小不全共小乘一切時中不得向沙彌等說五篇以彼若解者便成盜法重難故大乘惟半月誦戒羯磨時須遣未受戒者出餘時不論前云菩薩比丘比丘尼一切時中皆應講此經律後文見一切衆生應勸受三歸十戒等故知不同小乘毗尼藏也又菩薩比丘比丘尼一切時中亦不得以五篇罪名向未受具人說而菩薩沙彌等亦不得預知五篇名義致成重難永障此生受具足戒也惟遮不開

△第四十三無慚受施戒二初止持作犯二初不

應受供

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水

信心出家者謂發上求下化之心出生死家入如來家也受佛正戒者謂此菩薩大戒是成佛正因故曰正戒此則福田增勝堪受供養也故起心毀犯聖戒者謂不守先心則良田缺陷受供何宜不得國王地上行者國王乃大地之主一飲一啄皆屬所司既無戒德何堪消受俱舍論云破戒之人於大衆食及與住處佛不許此人噉一段食踐一脚地觀此則知破戒者天地雖寬無處可著檀那雖衆滴水難消何況檀信四事供養十方常住僧物堪能受用耶故云不得受一切檀越供養廼至不得飲國王水也△二幽顯共嗔

五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚迹一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

五千大鬼者大論云菩薩具足五百戒法一戒天帝遣十神擁護持戒行者故有五千善神也若信心持戒則有五千善神擁護若惡心毀犯則有五千大鬼隨身如世貴位車馬僕從時隨擁衛一犯王法杻械皂卒常隨防禁斯皆善惡途分理本自然也遮其前正顯不許行國王地言大賊謂其虧害千佛大戒也掃其迹者毀戒不能上昇如龜拽尾嫌其穢污房舍道路也佛法中賊者盜披佛衣偷餐佛食在佛法中反害佛法故名爲賊然持戒威儀人天皆共瞻仰犯戒醜相衆生眼不欲見此皆自招其過也經云聖賢誦經行道之處其地皆爲金剛天人散花供養破戒之人遊履之處其地皆爲瓦礫空中飛砂走石是故鬼神常掃其迹又佛藏經云破戒比丘竊人我法此人著衣受食皆是盜得所以世人皆罵言佛法中賊也不識持犯何異畜生身無戒體木頭無別也△二違教結罪

若故毀正戒者犯輕垢罪

出家戒行是良福田戒之不守田於何有帶罪無

愧人鬼所毀。故結輕垢。此具性遮二業。由輕視戒律故。制三緣成罪。一是犯。二犯想。三起心欲犯。念念輕垢。戒本經云。起五蓋心。不開覺者。是染汚犯。亦此戒攝。若以三聚攝。屬受佛正戒。律儀戒。信心出家。善法戒。不毀正戒。攝生戒也。七衆同。而出家菩薩。爲人世福田。其責倍重。大小俱制。小乘即所謂輕戒罪也。隨所犯罪。更加一輕戒罪。大士執心。嚴於聲聞也。若本無故毀心者。但隨事結本罪。不加此罪。若直起此心。未犯事者。小但責心。大亦應懺。惟遮不開

△第四十四不供養經典戒二初作持止犯

若佛子。常應一心受持讀誦大乘經律。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。析骨爲筆。書寫佛戒。木皮穀紙。絹素竹帛。亦應悉書持。常以七寶。無價香花。一切雜寶爲箱囊。盛經律卷

常應一心者。念無間斷曰常。心離散亂曰一。乃顯精勤篤志之至極也。若口誦經律。心想外緣。不論善惡。皆爲雜念。則慧解不能生矣。然此一心。是能信之心。經律是所信之法。有事有理。事者。以心守戒。持之不易。誦之不忘。無背逆心。無分散意。心不違戒。戒不違心。名事一心也。理者。心冥乎戒。不持而持。持無持相。不誦而誦。誦無誦相。即心是戒。即戒是心。不見能持所持。有犯無犯。持犯雙融。名理一心也。受持讀誦者。智度論云。信力名受。念力名持。看文爲讀。不忘爲誦。宣傳爲說。難曉須解。此缺供養一法。然一切諸佛。由學大乘經律而成等正覺。故知經律是諸佛之母。若不如法至誠供養。是輕三世佛母。名爲不孝。故得罪也。剝皮爲紙等。此舉重況輕。以顯求法之心至切也。有其二義。一者身分血肉。命根所關。世間至寶重者。是捨其身命而流通慧命也。二者四大虛假。終成朽敗。世間至無用者。是捨其無用而成就大用也。木皮穀紙者。穀楮樹也。以皮造紙。故云木皮穀紙也。絹素竹帛者。絹是紬絹。絹帛皆素織成。素亦白練也。此方上古未識造紙。多用竹簡木牘。然各國所用。今古不同。宜隨時隨方用之。如五天竺用樺皮貝多羅葉

及以白氈此方造赫蹏紙始自前漢至後漢和帝時蔡敬仲用樹膚及弊布魚網造紙今多甲竹及楮皮作以此書寫流通是爲財法二施廣布無盡矣心地觀經云法寶有四種一教法二理法三行法四果法一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名爲教法有無諸法名爲理法戒定慧行名爲行法無爲妙果名爲果法如是四種引導衆生出生死海到於彼岸以是因緣故當盡心供養也常以七寶等者以顯敬法之心至重也亦有二義一內敬如剝皮爲紙等二外敬如財寶絹帛等皮骨是內捨財寶是外捨內外俱捨盡心極矣箱囊皆藏貯法寶之器也△二遮教結罪

若不如法供養者犯輕垢罪

供養者如上有五一受持二讀三誦四書寫五香花一一皆須如法供養所以者何法寶者諸佛所師三世諸佛依法修行斷一切障得成菩提盡未來際利益衆生是故如來囑命寄於三藏若不照管必致損壞損壞則斷佛種大不孝也故結輕垢

此是遮業緣無敬法心故制若大三衆攝歸讀誦大乘律儀戒讀寫佛戒善法戒如法供養攝生戒也七衆同大小不全共小衆不誦持毗尼結罪大乘應修五事又不供養三寶亦犯戒本經云於一日一夜中若佛在世若佛塔廟若經卷若菩薩修多羅藏摩得勒伽藏若比丘僧若十方大菩薩衆若不少多供養及不大一偈讚歎功德迺至不能一念淨心若不恭敬懶惰懈怠是染污犯若忘誤非染污犯善生經云若得新穀果蓏菜茹不先奉供三寶先自受者優婆塞得失意罪若以殘食施於四衆得失意罪惟遮不開

△第四十五不化衆生戒二初作持止犯二初勸受歸戒

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒

常起大悲心者菩薩以化度爲懷拔苦念切故常起大悲心此心須臾不可忘故曰常也不言大慈者正顯拔苦急於與樂也一切衆生者本該六道

而菩薩未得天眼。於城邑舍宅憒鬧之處。未易得見天神。修羅。地獄。餓鬼。所可見者。惟人及畜耳。今此文中。是令人發心。以人有尊卑貴賤故。云一切。次令畜生發心。後入山林川野寂寞之處。廼至象鬼神等。應先以種種方便。教令發大信心。然後授與三歸十戒。若不先教發心。使與說戒者。即是與惡人授戒也。應唱等者。廼呼召提醒之辭。謂一切眾生。八識田中。藏無漏種。法爾具足。奈無提醒。多劫塵埋。若逢提醒。自能了悟。譬如八十老翁。八或呼著乳名。未嘗不警心應口。又如數十年前遊過佳山好水。久後偶遇說起勝境。宛然未嘗不手舞足蹈。今此唱受。亦猶是也。應受有三。一。本自有之。非從外來。理應受也。二。惟此為實。餘二非眞。義應受也。三。在迷既久。忽逢指點。時應受也。瓔珞經云。法師先為解說。使其樂著。然後授與三歸者。歸依佛法僧三寶也。緣佛法僧三寶。是眞淨福田。故又歸依者。回轉之語。緣昔背正從邪。流蕩生死。今則迴彼邪心。轉從正道。故云回轉。可見三寶威力不可

思議。歸趣依投。能為救護。眾障蠲除。福智增長。諸魔怨敵。不得侵陵。故當歸依也。薩婆多論云。以三寶為所歸。欲令救護。不得侵淩故也。如拆伏羅漢經云。忉利天子。壽命欲終。當受豬身。詣佛求救。佛教歸命佛法僧三寶。於是七日七夜。精勤三歸。得先豬胎。為長者子。又木槵子經云。佛告琉璃王。穿木槵子。稱三寶名。當斷結業。得無上果。故知三寶廼是一切眾生歸依處也。十戒者。即菩薩十重波羅提木叉也。不言五戒。而言十戒者。謂五戒是人天之因。十戒乃菩薩之本。故唱言汝等眾生。各具佛性之戒。緣汝無始至於今生。皆迷失。故今指所歸覺路。是成佛正因也。菩薩戒本經云。若人聞三寶名。則不墮三惡道。何況至心歸依三寶耶。然菩薩見一切眾生。莫不是佛。今非佛者。故當受也。不受三歸。不知自性三寶。不受十戒。則不知自性解脫也。菩薩善戒經云。菩薩至白衣家。不能說法開示。令供養三寶。得罪。△二令發大心

若見牛馬豬羊。一切畜生。應心念口言。汝是畜生。發

菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心

心念口言者菩薩見一切衆生應起大悲心念其無始劫來迷失眞性妄造惡業枉受輪迴苦報作是念巳乃口告言汝是畜生當求出離勿枉受此苦無有休息如是令知名識苦心求解脫歸向大士然後教發菩提心故云心念口言也又汝是畜生者先示其果報之名發菩提心者後教以出離之要菩提心迺諸佛圓明覺體衆生本源自性即自性三歸心地十戒是也緣迷此心故隱而不發所以輪轉三途無有窮巳今逢良導開發此心靈覺洞然暗徹懸擬倏爾消滅以見心佛衆生三無差別也入一切處等句謂先令人畜發心巳今總結隨方隨處所見不論是人是畜而皆令發心足見大士普化之心無往而不利救度之念無時而不切也△二違教結罪

是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

大士本懷利生爲主若不發心罪結輕垢問說法對人人猶未信發心向畜畜則何知答含靈覺性多有不迷如鸚鵡聞四諦生天王成辟支佛果獼猴獻蜜天生出家成道烏聽經而生忉利雁聞法而生三十三天池魚聽經偈而爲天子海鮫聞佛各而舟免難鴿之敬律蛤之生天如斯等類不可勝擧勿謂蠢動無知而不化耶然縱迷不覺緣法力加持亦令獲益如舍利弗爲患狗及毒蛇說三法印俱生富長者家後成聖果地獄聞經翻而蠢出火坑又如眞言呪語人那解知受持則隨心所願迺至呪枯樹還使生華無情尙爾況有情而不獲益耶如來金口所宣一言一字凡情豈能思測故律制比丘凡至神廟或樹下水邊等處皆誦伽陀今大士知一切衆生具足覺性故教化普度心無間斷也此是違業緣乖於弘誓故制四緣成罪一衆生二衆生想三無教化心四不行教化遇可化而不化隨事結過然大士化度不出四攝一布施即財法無畏三種二愛語三利益四同事戒本經云以嫌恨心不隨化者是染汚犯此卽利益攝

也。又云。見衆生所作。不與同事。若田業。若牧牛。若和諍。若販業。不與同者。瞋恨心。是染污犯。懶惰懈怠。非染污犯。此即同事攝也。若以三聚攝。歸勸受歸戒。律儀戒起大悲心。善法戒教化衆生。攝生戒也。七衆同。小乘無化他義。不制。不犯者。戒本經云。若彼欲爲不如法事。若病。若無力。若護僧制。若彼雖如法。能合多人起非法事。若伏外道。故若以方便合彼調伏。悉皆不犯

△第四十六說法不如法戒二。初作持止犯。又二。初普明一切

若佛子。常應教化。起大悲心。若入檀越貴人家。一切衆中。不得立爲白衣說法。應在白衣衆前高座上座

常應教化者。是自利行也。入檀越貴人家者。是利他行也。謂具大悲心。故常爲在家出家說法。然說時須要如法。若不如法。說者聽者。俱招慢法之愆。一切衆中者。謂在王臣士庶之中也。不得立爲白衣說法者。謂自當尊重於法也。白衣者。謂俗人好穿素服。故此爲稱也。應在白衣衆前者。謂不得在彼背後也。應在高座上坐者。謂不得坐卑下之座而爲說也。斯皆是尊法之儀。不可輕褻。非謂自圖高顯故也。或暫時開示。彼此俱立無過△二別爲四衆

法師比丘不得地立爲四衆白衣說法。若說法時。法師高座香花供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門

法師比丘等者。上爲白衣及未受戒者普說。今爲在家出家別說也。高座香花供養者。表請法之致誠也。四衆下坐聽者。勸聽法者之孝敬也。前明說應如法。此明聽當如法也。如孝順父母者。謂法是法身父母。故當孝順也。敬順師教者。謂法是諸佛教門。開示悟入佛之知見。務必由師。故當敬順無違也。如事火婆羅門者。謂世界劫初之時。忉利天子欲觀閻浮提園林流泉等。從天來下。觀已復還天上。身光如火。林中外道遙見。妄謂世人供養火故。得生天道。故彼每於日將欲沒時。遂道夜然大火。聚向之。跪拜盡誠致敬。而禮事之。故以爲喻敬

順師教。當如彼敬事火之主誡也△二一違教結罪

其說法者若不如法說。犯輕垢罪

不如法說者。謂乖說法之儀。非謂不善說法也。然大士施法。不可泛。當說者自尊。聽者須敬。若不爾者罪結輕垢。此是遮業。繇強為解說彼此有慢法之失。故制。三緣成罪。一儀不如法。二不如法想。三正說法。若為名利。是染污犯。若忘誤。非染污犯。若以三聚攝歸。說者高座律儀戒。香花供養善法戒。聽者下坐。攝生戒也。七眾同。以沙彌等說法亦許高座。故以白衣說一句一偈。義亦應如法。故又善生經云。僧若不聽說法讚歎。輒自作者。是優婆塞得失意罪。亦此戒兼制大小乘俱制。不犯者。僧祇律云。若比丘為塔事。僧事。詣王及地主時。彼言比丘為我說法。不得語令起。恐生疑。故若邊傍有立人者。即作意為立人說。王雖聽法。比丘無罪。又比丘在怖畏險道時。防衛人言尊者為我說法。雖持刀杖。為說無罪

△第四十七非法制限戒二。初作持止犯二。初受戒人

若佛子。皆以信心受戒者

皆以信心受戒者。此總標能制。所制皆以信心而受佛正戒也。能制即明作制法。所制謂為官走使。既發信心。不應違念△二制限事二。初破滅三寶

若國王太子。百官。四部弟子。自恃高貴。破滅佛法戒律。明作制法。制我四部弟子。不聽出家行道。亦復不聽造立形像佛塔經律。立統制眾安籍記僧。菩薩比丘地立。白衣高座。廣行非法。如兵奴事主

四部弟子者。按諸經律。即四輩弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷也。王官亦攝清信之中。自恃高貴者。謂威力自在也。破滅佛法者。生不善心也。明作制法者。造不善業也。不聽出家行道者。是滅僧寶也。不聽造立形像佛塔者。是滅佛寶也。不聽書寫經律者。是滅法寶也。立統制眾安籍記僧者。申明制限之事也。謂別立統屬禁止於眾。安設簿籍記錄僧名。令照世編戶應役公門。與民無異也。菩薩比丘地立者。謂制籍所轄繇也。白衣高座。廣行非

法者謂職掌在朝出入由彼也如兵奴事主者爲權勢所制故使上者下而下者上也然菩薩比丘乃修聖道之人能令佛法住世教化一切衆生護持國界饒益人民宜當恭敬尊重何堪制辱若是耶仁王般若經云佛告波斯匿王吾滅度後正法欲滅此經三寶付諸國王建立守護大王當知後五濁世國王王子大臣自恃高貴破滅吾教橫作制法不依佛教制我弟子不聽出家造佛塔寺經像立統官制安籍記錄僧事比丘地立白衣高座等彼經所說與今制戒豈正同此僧尼既已出家復令還俗在家二衆不許出家故云橫作制法也問王官可作制法豈四部亦能制四部耶答或父母兄弟子女互相制限障礙故不聽也如付法藏經云闍夜多尊者詣城乞食見一鳥便微笑弟子問之尊者曰過去劫中我欲出家父母不聽雖爲聘妻得一子六歲我復欲去父母教兒抱住我脚啼哭言父若捨我依誰養活先當殺兒然後可去由此兒故不得出家從是九十一劫流轉六道未

曾得見今以道眼觀見彼鳥廼是前子愍其愚癡久在生死是以微笑若障人出家罪報惡道後生人中瞽盲無目是故智者見人出家方便成就勿作留難又老女人經云時有貧窮老女人聞佛說法心開意解阿難白佛此女人何以智慧乃爾佛言是我前世發意學道時母也又問是母何貧乃爾佛言拘留孫佛時我欲作沙門是母慈愛不聽我去我愁一日不食由是五百世貧今者壽盡當生彌陀佛國如經所說子障父母父母障子感報若是況其夫妻兄弟朋友互相障礙罪當如何好心受佛戒者時當自愼也△二舉事勸持

而菩薩應受一切人供養而反爲官走使非法非律

若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪

菩薩爲世福田應受人天供養利樂一切而反爲官走使故云非法非律也涅槃會上諄諄付囑之語豈其然乎縱王臣強逼而僧可殺不可辱即一死而存正教何苟生以壞法門耶若國王百官等句此是如來大慈勸勉王臣之語謂既發好心受

佛正戒還應如初心未入佛法未與壞法僧處時發信心興隆三寶遵佛律而無另制其方外人王法故云莫作是破三寶之罪也若破三寶即同忤逆問既云忤逆如何但犯輕垢耶答以王臣在家未堪制重而其得罪雖輕感報實重也△二遮教結罪

而故作破法者犯輕垢罪

是中犯者四部受戒皆爲佛子當體佛洪慈闡揚法化若非法制限破滅三寶罪結輕垢此具性遮二衆緣障善法故制四緣成罪一是三寶事二三寶事想三有制限心四制限得成隨事結罪若以三聚攝屬不恃高貴律儀戒不破三寶善法戒不作制法攝生戒也在家二衆全犯出家五衆無自在權勢設能隨力非法制限亦犯大小俱制若如僧勸昔爲國王假設非法制限以興正法不犯

△第四十八破法戒三初止持作犯

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛弟子自破佛法非外道天魔能破

本以好心出家受佛正戒故爲王官所重後被名利所迷眞如不能自守遂失初志便非好心也於國王百官前說佛戒等者謂內無實行外現威儀誑說佛戒張其行德惑彼聽信而令作世間治罰使內衆弟子無辜受罪故曰橫也作繫縛事者或枷鎖手足禁閉身形故云如獄囚法也或無禮輕賤訶責毀辱故云如兵奴之法也然種種刑辱內衆於心奚忍耶雖自不顧身後遺殃而且現前寧無慚愧何以貪名利而自敗已德恃王官而喪本良心依佛法中得利不念報恩而反如枉害破壞法門正所謂惡魔比丘也而戒制法是在家二衆此戒破法是出家二衆然爲名聞利養正此戒本因國王百官指已受菩薩戒者雖是同法之人得於彼前說菩薩戒而不得於彼前橫作非法治罰也其義有三一者尊貴之人素所崇敬故在彼前而說佛戒令彼信受增長善根得以護法注念三

實故二者尊貴之人威力自在仗彼威力壓已同行橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄四法令不出離如兵奴法使聽其命以辱同類故又弟子有過但應如法治罰不應作繫縛事如獄四兵奴以傷出家軌式三者因自不能守戒見持戒者反加毀謗故於尊貴人前說佛戒者以顯持戒人反不如也師子身中蟲者此引喻以明破法之相也師子獸中之王能伏諸獸誰能壞彼惟自身中蟲能食其肉也此喻光明金剛寶戒能壞一切煩惱外道天魔所不能破惟於佛法中出家不依佛教乃能自破然自破有二一者已受佛戒而不護法名破佛法二者僧受佛戒而我辱之亦名破佛法也若出家五衆有過當以佛法律治罰或使懺悔或作驅擯等羯磨豈宜以王法陵辱致使王官損福善神出境是則非獨破法而復令國作難經有明文寧無恐懼△二作持止犯

若受佛戒者應護佛法如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百矛刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言謗佛戒之聲況自破佛戒

應護佛法者謂既受佛戒當珍重守持不可犯也然法身繇戒而成衆生繇戒而度故當謹護也如念一子者此喻愛之至也如父母之慈念一子念念在懷一子若失則終身無倚戒法若破則法身無倚也如事父母者此喻敬之極也孺子之敬事父母事事無逆謂此戒是諸佛父母奉持此戒如敬事父母不可絲毫放逸以致毀破也又念子即慈悲心事親即孝順心慈孝兩全法不破矣三百矛者一矛刺心尚不堪忍何況三百此畏聞謗法之聲至極也千刀萬杖等者謂菩薩寧受斯苦不忍一聞謗破佛戒之聲也何以故雖受楚痛萬端惟是苦我一身謗戒即破滅正教壞佛法身使無量衆生而失信心沉淪苦海不得解脫故云寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言謗佛戒之聲也聞且不可何況自破耶△三違教結罪

教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

教人破法因緣者謂佛弟子不可以僧事向在家人說令彼不信興起破法因緣忤逆三寶無孝順心既得佛戒當任眞守護讚佛慧命如貪名利毀辱僧伽罪結輕垢此具性遮二衆緣毀辱法門故制五緣成罪一是佛弟子謂大小乘七衆不犯遂罪不揀戒者二佛弟子想六句二重四輕雖非佛弟子亦不應作繫縛事故但其事稍稀故不特制或復舉入擯損戒中三有治罰心欲令前人受辱正是業主四所對人謂國王百官等同有戒者故僅結輕若向未受戒人治罰自屬第六重戒五正行治罰隨事結過若以三聚攝屬應護佛法律儀戒如事父母善法戒如念一子攝生戒也出家五衆同犯在家二衆若治罰佛弟子自屬前戒兼制大小乘俱制不犯者若惡濁世中護持正法比丘得藉王大臣力兵杖自衛如大涅槃經所明然不得非法治罰他人問設有惡僧不守佛戒冒犯國法諫之而不從擯之而不去內律治而不得則將如之何答此在權其事宜不可執一若執於護法而反至滅法者有矣如果有大罪玷辱三寶者事除一人而全三寶不可全一人而禍及三寶也況文中云橫與比丘比丘尼等橫之一字明無辜也若眞罪人應所不制此戒亦名令他得損惱戒大集經云佛言若有衆生爲我出家剃鬚髮著袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若有以非法而作惱亂罵辱毀呰以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及種種資生具者是人則壞三世諸佛眞實報身則挑一切人天眼目時大梵天王白佛言若爲佛出家剃鬚髮著袈裟不受戒受已毀犯其國王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧爲多不梵王白言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血終無有能廣說彼人罪業果報惟除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛剃鬚髮著袈裟片不受戒受而犯者得罪多於彼何以故是人猶能爲諸人天示

涅槃道是人已於三寶中心得敬信勝於一切九十五種外道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍者是故人天應當供養何況具能持戒三業相應者其有王臣見有於佛法中出家者作大罪業但擯出國不得鞭打何況鞭打出家具持戒者十輪經云佛言若有破戒比丘如敗膿血退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以出家若持戒若破戒我悉不聽國王大臣宰官讁罰繫閉鞭杖乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人有戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量人天譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘皆當尊重守護心地觀經云復有一類福田僧於佛舍利及佛形像並諸法僧聖所制戒深生敬信自無邪

見令他亦然能宣正法讚歎一乘深信因果常發善願隨其過犯悔除業障當知是人信三寶力勝諸外道百千萬倍亦勝四衆轉輪聖王何況餘類一切衆生如鬱金花雖然萎悴猶勝一切諸雜類花正見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名福田僧若供養如是福田僧者所得福德無有窮盡又大集經云爾時一切天龍八部神等得增長信已白佛言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有爲佛出家受持禁戒或不持戒或受而毀犯如其事務治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種疾疫饑饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼令佛出家弟子委向他國使其國土空無福田若有佛弟子但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其王不遮護者我等亦當出其國土涅槃經云佛言譬如國王諸羣臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法者驅遣羯磨訶責羯磨爲

欲示諸惡行之人有果報故有持戒比丘護持正法見壞法者即能驅遣訶責徵治當知是人得福無量不可稱計勝鬘經云佛言菩薩所有恒河沙數無量行願皆悉攝入一大願中所謂護持正法護持正法者是大境界乃至少護持正法令魔波旬得大憂惱我不見餘一切善法能令惡魔生此憂惱惟少護持正法之者按唐書顯慶元年五月敕天下僧尼有犯法者以僧律治之不得與民同科又宋景德三年敕品官無故毀辱僧尼口稱禿字者勒停見任庶民流一千里斯誠聖王賢臣不忘靈山之囑也然王臣如此尊重三寶護持法門豈得出家者而反作破法之事耶經云毀犯禁戒猶能爲諸人天示涅槃道者謂其雖爲煩惱所逼毀犯於一時然戒破而正見不破恒說正法時懷慚愧故云其已於三寶中心得信敬又能讚歎一乘深信因果故瓔珞經云捨戒不捨大願破戒不破正見斯人終得還復清淨如不敬三寶不信因果無慚無愧邪見之徒不可比也△二勸持

如是九戒應當學敬心奉持

△三總結持誦

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子者此廼重結告衆之語謂我已說四十八輕戒竟汝等應當領納堅持愼勿有忘過去等者謂引同行菩薩次勸誦也言此四十八輕戒非我獨勸汝等新學持誦而過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦故汝等現在諸菩薩亦當如是而誦此是如來大慈諄諄教誡無倦雖粉身碎骨亦難酧報也已上正宗分竟

△三流通分三初流通本戒二流通本品三總讚流通初中五初舉所誦法

諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦

十重四十八輕戒者此總結正宗分以誡之也三世諸佛等者廼引證諸佛以勸誦也謂此五十八戒是諸佛之本源心地菩薩衆生成佛之根本故

三世諸佛已誦常誦今誦我今亦如是誦也△二一囑流通人

汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕

汝等一切大衆者此正付囑流通能弘之人即是在座聽衆也囑令當行五事一受持莫失二閱讀通利三朗誦令聞八部獲益四解悟義理爲人廣說五書寫流通普利一切國王等者謂王可詔語四方令歸大化子可振起王猷永崇妙道官可因貴化貴共作金湯僧尼爲人天標榜代佛宣揚男女承宿善根護助佛法問前勸受中備列婬男婬女等今但言信男信女者何耶答正顯既受得戒皆名第一清淨也此是承上文而言謂四部弟子既受持菩薩戒已悉應讀誦解說其義書寫其相令佛性戒卷常住於世轉化將來一切衆生以續如來慧命也所言佛性常住戒卷者此是舍那心地佛性常住不變不易之戒故一受直至成佛不同聲聞戒止住一生也其戒卷是能詮文佛性常住是所詮義此即一切衆生佛性種子如來常住法身是色是心是情是識皆入佛性戒中也流通三世者繇此戒法現在方知過去即顯未來自舍那始授釋迦證授千百億釋迦轉授展轉相傳以至一切衆生佛性因緣之義不滅故云一切衆生化化不絕也△三明流通益

得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中

得見千佛者謂佛不易見繇受持讀誦此戒而得見也千佛一見則諸惡遠離寧非持戒之功德也然佛該三世今舉千佛約一世耳佛佛授手者謂明稟戒之人與佛相隣次不遠故如持此佛性妙戒清淨當來則與盧舍那佛於千華臺上並肩把手則見千釋迦千百億釋迦並在目前矣世世等是離苦常生等是得樂以此戒能止身口意之過非故不墮惡道八難能出生萬善故常生人道天中原此佛性心地大戒即凡成聖而豈止離三惡

今說當作誦

生人天耶。須知如來未出世時。天竺之人。多樂生天。佛且暫就初學。衆凡情未契心源者。起其忻善惡惡而爲說也。今佛初會說法。若直示之以極果。恐其心生疑惑。致有退失正戒大益。或由此戒力。不墮惡道。常生有佛世界人天中。見佛聞法。速階不退也△四重勸奉行

我今在此樹下。略開七佛法戒。汝等大衆。當一心學波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中一一廣明

我今者。是能說之人。不但一佛所說。而三世諸佛皆同也。略開者。是所說之法。謂此心地戒法品。有無盡藏。非止十重四十八輕。今所說者。極是略示。如一毛頭許。俾就初機易學。歡喜奉行。故七佛者。謂佛佛教化衆生。皆以此戒爲初津。皆在此菩提樹下成道轉法輪。故汝等大衆者。此是如來利生念切。反復叮嚀。謂汝等當一心勤學此戒。歡喜奉行。如來保任。必當得大涅槃也。無相天王品者。謂此但略說。如欲廣知戒中事理。當如無相天王品勸學文中一一詳明也△五時衆歡喜

三千學士。時坐聽者。聞佛自誦心心頂戴。喜躍受持

三千學士者。未階妙覺。猶居學地。故云學士。前念方終。後念即起。故曰心心。時如來勸百萬億大衆。當一心學。而三千界內在會諸大菩薩。聞佛自誦十重四十八輕戒法。悉皆心心頂戴其言。歡喜踴躍。受持其法。不敢忘失佛性種子。此亦舉先學。以攝百萬億之初機也△二流通本品四初偈結說

心地品

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品中十無盡藏戒法品竟。千百億釋迦亦如是說

爾時等者。前明一日月世界一釋迦如來說盧舍那佛所說心地法門品中十無盡藏戒法品竟。後明千百億日月世界中千百億釋迦如來悉同說盧舍那佛心地法門十無盡藏戒法品。故云千百億釋迦亦如是說也。今單舉十重。不言四十八輕者。以此十戒包攝無量諸戒。況四十八輕耶。故云

十無盡藏戒法品也△二總舉說住世界二初略舉十處

從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處說法品為一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是

前明本佛迹佛所說戒法此略結所說戒法之處也道樹即菩提樹謂世尊在此樹下成道故住處者從天王宮下至閻浮提所住之十處也為一切菩薩等者謂此十住處總與先學菩薩初機大衆皆同一心受持讀誦解說戒法之義故云亦如是也△二廣示諸界

千百億世界蓮華藏世界微塵世界

千百億世界者上明本界各處說法皆然此明餘界各處亦如是而說也微塵世界者謂世界之多不可以數舉故指微塵以喻之也一塵喻一世界故云微塵世界也然蓮華藏世界具足無量微塵世界如是千百億世界微塵世界總不出一蓮華藏世界也經文微塵世界下似乎闕亦如是說四字△三標明所說之法

一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏竟

一切佛者謂如下所列諸藏乃十方三世一切如來所共有也心藏者本覺心體含裹虛空包羅法界一切萬法悉備其中如寶藏然故名為藏各具通別二義通則一切諸法皆屬於心別則指三十心也地藏者心體平等不二名地出生諸善功德故名為藏通則一切諸法皆名為地別則指十地也戒藏者心體離過絕非名戒止持作犯纖悉具足故名為藏通則一切諸法皆名為戒別則指十重衆輕也行願藏者心體發之為善事曰行存之為善念曰願無量行門如大海不可窮無量願門如虛空不可盡故名為藏通則一切諸法皆名為行別則指六度萬行十大願王等因果佛性常住藏者心體始之所修曰因終之所證曰果佛性者不生不滅無去無來常住者謂此天真佛性雖隨緣立名而性無遷改如在心言名為不生不滅清淨本心在地名為眞如平等理地在戒名為光明

金剛寶戒在行名爲普賢行願在因名爲自性深因在果名爲究竟極果以此自性該凡聖彌古今廣大周徧不可測量故名爲藏然佛性非因非果而因果不離佛性故曰大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相也其實相卽佛性異名今因亦佛性果亦佛性佛性常住則因果亦皆常住通則一切諸法皆名因果佛性常住之藏別則如佛性本源品等又一心二地三戒者正明此戒是菩薩心地也而大行大願繇此戒生正因正果繇此戒得常住佛性繇此戒證大哉戒也斯其至矣一切佛說者通指千華臺上本佛迹佛而說也無量一切法藏者此結心地等諸法藏也繇心無量故法亦無量心藏如是餘藏亦然故曰無量一切法藏也竟者止也謂說法到此止故前五是別此一是總也△四結顯大衆奉行

千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

上明能被之佛與教此乃所被之機亦卽十無盡藏戒法也然本佛迹佛所說無量一切法藏千百億世界中一切衆生各各尊敬受持歡喜奉行者正明機教相扣也言心地相相者戒是心地之相元心地無相而戒有持犯卽心地之相也相有總別十重是總四十八輕是別然總有無盡故別亦無窮重重無盡法法圓融如天帝網此卽諸法實相之相故曰相相所謂是法住法位世間相常住也此廼略說心地法門如欲廣開發明心地事理之相當如大本佛華光王七行品中說然此品惜乎未到△三總讚流通三初讚持戒益二一初總讚此頌雖非佛說而文義備悉或西土賢聖所置或此方譯人所安廼讚歎持戒勸學度生發願迴向之文如比丘戒本初述讚頌中列戒相後復結頌迴向方合三啓之義今斷初讚頌以今經非全本品彙上下故也

明人忍慧強能持如是法未成佛道間安獲五種利

明人者言此心地大戒非愚小淺慧所可堪受乃明達智者方能持也以具忍慧故曰明人忍是

安忍即指定力。慧是智慧。指無漏力。由其定力。而心不動。以無漏力而斷惑證眞。如有慧無忍。是名狂慧。有忍無慧。是名愚定。又忍者。心之操守。其忍至堅。故曰忍强。慧者。心之靈通。其慧主利。故曰慧强。忍强則不被物轉。慧强則能轉物。又忍强則能永持。而終始不移。慧强則能善持。而圓融不滯。然二乘人定多慧少。不見佛性。權慧菩薩慧多定少。雖見佛性而不了了。以忍慧俱强。故能持如是心地法門也。未成佛眞間者。此極讚持戒之殊勝。令人樂學也。謂能持此戒。決定成佛。今雖未成。而於其中間世世生生。先獲此五種福德利益也。安獲者。由戒德力。故安然任運自得。非虛望强求也△

二別顯

一者十方佛憫念常守護。二者命終時正見心歡喜。三者生生處爲諸菩薩友。四者功德聚戒度悉成就。五者今後世性戒福慧滿。此是諸佛子（此五種利出地持經）

諸佛護念者。謂此法即是佛母。一切諸佛皆從此出。故持之者。則與諸佛氣分交接。若不持此法。則斷佛種性。能持此法。則續佛慧命。故諸佛常自眷念憐憫。守護持法之人。使其進道無魔。得以紹隆佛種。故般若經云。如來善護念諸菩薩是也。命終正見心歡喜者。謂持法之人。已具佛眼。臨命終時。以戒德威力。故得正見分明。遠離顚倒夢想。究竟涅槃。得大安樂。所謂假使鐵輪頂上旋。定慧圓明終不失。故生歡喜也。生生爲菩薩友者。謂持法之人。位同大覺。眞是佛子。生生之處。則三賢十聖一切菩薩。皆我同學等侶也。功德戒度悉成就者。戒爲一切功德之本。猶如大地。能發生一切萬物。今戒度既具。則其餘諸度萬行功德法財。無不具足成就也。性戒福慧滿者。謂此戒是本源佛性之戒。性自賢善。身口業淨。任運止惡。任運生善。止惡是慧。生善是福。由止惡故福出。慧滿由生善故慧綠福滿。今生堅持淨戒。則晝夜福德智慧任運增長。後世二嚴圓滿成佛。極果號兩足尊。故云今後世。性戒福慧滿也。然一切佛子。從戒而生。今能持戒。福慧漸滿。即是諸佛眞子。當來紹繼佛位。故云此

是諸佛子。即前受佛戒。入佛位之意也△二二敘學戒事二。初觀察法體

智者善思量。計我著相者。不能信是法。滅壽取證者。亦非下種處。欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。諸法眞實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。菩薩所應作。應當次第學。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。亦名摩訶衍。一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛薩婆若。悉繇是處出

決定了知。故名爲智。善思量者。謂當善用其心。以般若觀慧。審思籌量。戒之體性也。計我著相者。謂計我之外道。著相之凡夫。三毒燒心。五欲絆體。妄勢四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。俱爲根塵所縛。迷本眞心。是以不能信是本源心地之戒法也。滅壽取證者。上是凡夫計我身而著於幻相。名爲執有。此是二乘滅壽命而取證寂滅。名爲執無。如是灰身滅智。安心取證枯寂涅槃。故非下菩提種子處也。然佛戒平等。豈偏絕彼奈役等人。不善思量。故皆無分也。如欲增長菩提道芽。當來成等正覺。以智慧日。照曜世間。破諸衆生煩惱闇宅者。不須向外馳求。惟今時在此心地戒中。發起無礙清淨之慧。淨極光通。則道芽滋長矣。靜觀察者。謂當如上善用其心也。靜是止之異名。察即觀之審細。止觀不二。方是眞修。諸法眞實相者。一切諸法皆從緣生。緣生無性。當體即空。空即眞空。眞空無相。故曰實相。即本源心體也。然眞空實相。不屬有爲身心。故曰不生亦不滅。不墮二邊。故曰不常復不斷。不墮數量。故曰不一亦不異。本離動靜。故曰不來亦不去。如是諸法。唯是一心。菩薩欲得莊嚴本源心地。還從自心起用。以方便智。照心境界。境界即是實相。故云靜觀察也。又觀察及持戒。皆名方便莊嚴。觀察即理方便。名爲智慧莊嚴。持戒即事方便。名爲功德莊嚴。又勤方便而不靜觀察。則有爲有漏。無所莊嚴。靜觀察而不勤方便。則枯槁空寂。無能莊嚴。故須於一心中。當以巧慧方便而莊嚴之。此莊嚴。是菩薩所應作事。以第而學。固其

宜矣。於學於無學者。謂研眞斷惑。有學處也。眞窮惑盡。無學處也。又三賢初心。次第觀者。亦名初學。有學因也。十地後心。不次觀者。是名最後無學果也。然有學無學。於此勿生分別。有無想相。若起念分別。即是有爲心識。非般若眞智。則不能趣入第一中道。以不生分別處。中中道宛然。是名第一道。不落二乘。故名摩訶衍之大乘法也。又無作妙修。全同理性。名第一道。無學妙性。起於眞修。名摩訶衍。謂運載自他。同入大涅槃城也。一切戲論惡者。謂以是第一道故。能滅凡外二乘。執有執無。計彼計我。諸戲論惡。盡淨無餘。故云一切戲論惡。悉從是處滅也。以是摩訶衍。故能出諸佛薩婆若果。薩婆若。此翻一切智。智在因名爲般若。在果名薩婆若。乃一心三觀究竟極果之總名也。由第一道。堪運摩訶衍乘。由摩訶衍乘。堪到薩婆若地。由薩婆若。妙合無戲論理。則諸佛智慧神通三昧。悉由是處而得彰顯。故云諸佛薩婆若。悉由是處出也。其梵網心地。果徹因該。理趣至此極矣。△二護持戒相

是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。此是佛行處。聖主所稱歎。

是故者。通承上實相心地而言也。謂欲歸一心實相。須修心地法門。欲修心地法門。先當發勇猛心。修持諸佛淨戒。以爲入道之本也。護持如明珠者。有其三義。一者潔淨義。當護持弗使染汚。二者圓滿義。當護持弗使殘缺。三者光明義。當護持弗使昏暗。然潔淨即解脫德。圓滿即法身德。光明即般若德。若德其明淨圓滿。皆是珠之相德耳。於相德中又宛具三義。謂體是無上至寶。相通圓滿明淨。用能雨物濟貧。體爲法身。相爲般若。用爲解脫。以配三聚妙戒法。喻洽然也。過去諸菩薩等句。此是引證結勸。回向流通之語。謂此光明金剛寶戒。是三世菩薩所同習學。而證菩提。十方諸佛所共行履。而趣涅槃也。佛是聖中之聖。故稱爲聖主。佛子如是勇猛護持淨戒。而因果同符。安得如來不爲讚善。

故曰此是佛行處聖主所稱歎也。△三發願度生

我已隨順說福德無量聚。迴以施衆生。共向一切智。
願聞是法者。悉得成佛道

我者。作頌之人自稱。亦可以爲誦戒者稱也。隨者。不背經文。順者。不逆戒意。謂從上諸佛菩薩。皆崇此心地大戒。半月半月如法自誦。我今隨順。是心亦如是。而誦。卽有無量廣大福德積聚。故曰我已隨順說福德無量聚也。然此福德。而不以自私。盡以迴施一切衆生。悉同趣向如來一切智智。不向人天二乘小果。故云迴以施衆生。共向一切智也。良以此戒一言一字。皆從舍那心地中流出。是諸佛之本源。菩提之根本。緣發菩提心。而受。故今誦此戒功德。仍迴向於菩提也。復願有聞如是戒法者。一歷耳根。永爲佛種。依法修持。盡成佛道。故云願聞是法者。悉得成佛道也。又迴施衆生。卽下化之心。名之爲悲。向一切智。卽上求之心。名之爲智。悲智雙運。名菩提心。緣發此心。故受得此菩薩大戒。緣持此菩薩大戒。故卽能滿悲智兩輪。古人所謂發僧那於始。心終大悲以赴。難可謂從名字菩提。而直趣究竟也。如上心地妙戒法門。甚深不可思議。普願一切有情。世世生生受持讀誦。常隨諸佛修學。共證妙覺果海。說梵網經大事畢矣

佛說梵網經初津卷八終

跋

經云。應日日六時持菩薩戒。解其義理佛性之性。又云。若受菩薩戒不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。然今受佛戒者頗多。而解佛語者無幾。受之不誦。戒於何有。誦之不解。理性何明。心地既蒙。道芽不發矣。故如來半月半月自誦。永爲軌式。一切菩薩。善學不敢移易。願諸大士。發勇猛心。既受須持。既持須解。心地一開。佛種自現。教化衆生。共報
佛恩。庶不負千華臺上之諄囑也　背

康熙己卯年冬分第五長淨日佛菴書玉閣筆誌

音釋

六種性　種即種子有發生之義性即性分乃自分不改之義瓔珞經對別教十住十行十回向十地等覺妙覺而論故有六種性然性通六位種局在因故前之四位名種等覺雖在因然勝於前得稱爲覺故不言種也

六輪對位　輪有二義一運轉二摧碾謂諸佛菩薩轉於法輪則能摧碾衆生惑業故以六輪對諸位次也

一切智　謂一切內法內名外法外名皆能知能解是名一切智即聲聞緣覺之智也內法者佛教依理而說故名爲內外道等違理橫計故名外教也

肉駱駝山　五百問經論云昔有比丘多乞積聚既不爲福又弗行道命終作駱駝山廣數十里適値凶年國人日取食之隨割隨生俄而隣國取之即便大喚問其故答曰吾本道人也爲貪財不施負此國人物多矣故以肉償之我不負卿也

鬼遮阻　華嚴行願品云若復有人恒住淨戒於此大願受持讀誦一切魔軍夜叉羅刹等諸惡鬼神皆悉遠離或時發心親近守護如破淨戒寧不瞋心遮阻其前耶

信力故受念力故持　信力者瑜伽論云深信諦理轉更增長能遮疑惑不爲動搖能拒邪外不爲迷亂能破煩惱不爲侵害故念力者念根增長能破邪念成就一切出世正念故今若無信力視如等閑豈能心受若無念力立即遺忘焉能憶持是爲信力故受念力故持也

貝多羅葉　此云岸形狀如椶櫚直而且高其葉長廣其色光潤採以書寫

赫蹏　蹏古蹄字紙名

剝皮爲紙　昔釋迦如來過去久遠無數劫名曰最勝住山林中修於仙道得五神通常行慈心爲聞法故往詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我有一偈若能剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說仙人聞已念言我於無量劫中受諸苦惱都無利益今當捨此不堅

之身。易得妙法。歡喜踊躍。即以利刀剝皮。刺血。拼骨。合掌向天。請說佛偈。魔見愁憂。即便隱去。仙人便言。我今為衆生求法。故不惜身命。至誠不虛。餘方世界有大慈悲。能說法者。當現我前。時東去此二十二剎。有佛世界。名普無垢。有佛號淨名王。忽住其前。放大光明。照仙人身。苦痛即除。平復如故。即為廣說集一切福德三昧經。仙人聞法。得無礙辯才。為諸衆生。廣說妙法。令無量衆生。住三乘道。經於千歲。命終生淨名王佛。普無垢國中。由敬法故。今得成佛

鸚鵡聞四諦　須達長者有二鸚鵡。一名律提。二名賒律提。阿難尊者到長者家。為說苦集滅道四諦法門。其鳥聞法。歡喜持誦。夜宿樹上。為野狸所食。以此善根。生四王天。展轉生他化自在天。如是七返。生六欲天。後生人中。出家成辟支佛

獼猴奉獻蜜　昔佛與諸比丘於林中坐。有一獼猴。即取佛鉢。上樹盛滿蜜。奉上佛。如來受已。分布衆僧。皆悉周徧。獼猴歡喜。騰躍却舞。墮坑而死。即托生師質長者家。形貌端正。出家成阿羅漢。名曰獻蜜上座

鳥聽經而生忉利　昔有一比丘。在林中誦經。音聲和雅。時有一鳥。聞法敬受。在樹上聽之。為獵人所射。命終。緣此善根。生忉利天。即持天香花。到比丘所。恭敬供養。時比丘即為說法。得須陀洹道

鴈聞法生三十三天　昔佛在波羅奈國林澤中。為諸人天說法。時空中有五百鴈。為群聞佛音聲。身心愛樂。迴翔欲下。時獵人張網。殺之盡。生三十三天。從天來下。持華供佛。佛為說法。俱得初果

池魚聽偈　過去無數劫時。釋迦如來為流水長者子。於空澤池中。為十千魚稱南無寶髻如來名號。說十二因緣偈頌。十千魚後夜同時皆命過。生三十三天。至如來成道。初轉法輪。從天來下。聞佛說法。俱得須陀洹果

海鯨聞名　梵語摩竭。此云鯨魚。乃海中大魚也。身長三百由旬。乃至七百由旬。遇舟則能吞之。時有五百商人。乘船入海採寶。值鯨魚開口於水上。水

流奔趨如入大坑船師曰我曹死矣商人各禱所事無驗中有一近事告衆曰佛是衆生之慈父可共戮力稱南無佛衆即同聲稱之魚聞佛名即合口同念衆得免難

鵰敬律　金翅鳥王常欲搏龍而食龍披袈裟則不與害

蛤生天　如來說法蛤從池起入草聽法農夫鑱草悞傷蛤死生天

患狗毒蛇　昔有一狗偷商估食即截四足棄於坑中求生不得求死不得舍利弗以天眼觀見即盛鉢飯飛至狗所以飯除其饑火乃爲說三法印曰諸行無常諸法無我涅槃寂滅汝今當於我所發清淨心捨此傍生之身當生善趣又有一大毒蛇於山林中被大火所燒皮焦肉爛舍利弗亦往爲說三法印後二皆托生富長者家出家爲舍利弗弟子二俱證阿羅漢果

地獄聞經　昔一人暴死入地獄中獄卒以鐵叉叉入油鑊彼即稱云南無大方廣佛華嚴經時油鑊變爲蓮池聞者皆出地獄

伽陀　此云頌是佛所說偈有大神力能自利利他頌曰世間五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千公不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所謂布施者必獲其義利若爲樂故施後必得安樂

福田僧　謂有人供養此僧得無量福世世不受貧窮之苦得大富樂如沃壤之田多獲成實今俗謂稱不勤齊戒坐食田地者爲福田僧大違經義也

梵網經菩薩戒本私記卷上

曉公 造

將釋此經略作兩門分別一者釋題名字二者入文解釋

初釋題名者所言菩薩戒本者法喩所置目故非正此經目也若論是經正目者應言梵網經菩薩心地品所言梵網者約喩爲名謂如來說是法時觀梵天以寶網覆於幢而目此發言說故此經名爲梵網有經單以法爲名謂涅槃經等或有經單以人名爲經目謂勝鬘經等或有經合法喩而爲經目謂妙法蓮華經等今此經者單以喩爲目但以網譬於佛所說法略有三義一者如來能說無量世界海法門謂蓮華上世界此世界者從下平等風輪乃至於勝藏風輪有無量世界亦有橫十方無量世界華嚴經中乃王廣說如是諸世界彼世界非此世界此世界亦非彼世界如是世界若別非無差者卽當於網目此目非彼目彼目非此目亦世界若別雖無量而若以法性淨土攝者世界而無非法性淨土此義卽當於目雖非無差別而以網攝目者目而無非網義是故以網譬於佛所說法二者論俗諦法者此法非彼法彼法非此法區而故成萬差別此義卽當於此目非彼目彼目非是目義亦以眞空一味爲眞諦俗諦差別雖非無而以眞攝俗法者一法而無非一如此義卽當於網以攝目目而無非網義是故以網喩爲經目也三者佛所說法門雖有多門而不出止觀二門謂能融法故而體於一如法界故名爲止雖證於法無非一如而能照假有法非無道理故名爲觀何故說衆多法門者有人由別觀故得入道或有人由通觀故得入於道若就道觀者雖不出止觀二門而且爲名令入欲別觀人故說多雖有多門而亦入理無二喩如一城有四門入門雖非一而亦入城無二是義亦爾若約別門雖此門非彼門彼門亦非此門而若以通門攝別門者而無非止觀二門攝無非止觀也雖有目差別而以網攝目目無不網義如來所說如是三義者當於此網目義故以喩爲名故梵網者此部別名經此通名經通名如常所說菩薩心地品者菩

薩者具論梵音者應言菩提薩埵摩訶薩埵菩提者
名道心薩埵者名爲衆生摩訶薩埵者名大道心有
情菩提薩埵者約自利行也摩訶薩埵者約利他利
他行者勝於自利故名大道心衆生此無上菩提心
即果衆生者即是因合因果而爲一名故言大道心
衆生也心地者能生義所住義是地義地義略有三
說一云地前四十心及地上十心合五十心者修行
菩薩所住地故爲心地所住此五十地能住是菩提
心一云以三聚戒爲所住地以菩提心爲能住一云
以法界爲所住地以行人爲能住一切衆生雖流轉
五道而無出一法界以外皆爲法界爲所住地能住
者衆生心也品者如常所說今此卷者梵網經大部
中一品上卷者明菩薩心地法門此下卷中明菩薩
戒相論彼大部者百十二卷六十一品也此品者第
十菩薩心地品也具教師言若具論此經題目者應
言梵網經盧舍那佛所說心地法門釋迦牟尼佛所
說十無盡藏戒品也且略故不須具置也釋題名竟
第二入文解釋者今此經者多部之內正說分中一

補入所字

品故無別序正流通三分然准義科文非無三分從
我今盧舍那已下乃至第一清淨者文成發起從佛
告諸佛子已下至現在諸菩薩今誦度合正說從佛
子諦聽已下至於卷軸辭當懃持初序分中亦有三
段我今盧舍那以下三行三句頌者盧舍那佛序是
時千百億以下七行三句頌者他方釋迦序爾時釋
迦牟尼佛以下長行者此方釋迦序初盧舍那佛序
中亦有二段一者以二句顯化主周遍以下二行二
句頌列聽法之衆俱來至我所以下三句出所說法
初中亦有二上句正表人下句明住處
初言我今者此盧舍那佛我已得假實二我故名我
二乘離外道神我故雖得假我而著無我不得眞實
我如來能離外道神我及二乘無我執故具得二我
亦能離人法二我故得無非我八自在我非論有慢
我故爲我也盧舍那者翻名圓淨謂黑法而無不盡
故能白法而無不得是故名圓淨毗盧遮那者翻廣
圓淨也橫者十方法界中無所不遍從三世際中無
所不遍故言廣圓淨若發名者釋迦名化身中發盧

舍那者應身發毗盧遮那者法身中起若以起名號體一一名通號三身所以得知其然華嚴經云此四天下佛號不同或稱悉達或稱釋迦牟尼或稱盧舍那其數一萬故知通表所以得知以盧舍那名通號三身者此中經一佛門中旣言我今盧舍那故知通名也何故此盧舍那佛具三身者及百億等釋迦往見故知法身佛亦應身千釋迦所接地上菩薩衆皆得見故知應身佛出百億化身釋迦所接地前衆往見故知化身佛如是雖具有三身義而通名我今盧舍那者此一佛門中佛故具有三身義謂一衆生相續中應所修因具三身門故名爲一佛故千釋迦者約應身百億釋迦者約化身也所以得知毗盧舍那名通號於三身者楞伽經結集法藏菩薩當時化主釋迦佛故命菩我歸命一切智海毗盧遮那佛故知通表也方坐蓮花臺者觀蓮華臺上世界華嚴經云佛子當知有須彌山微塵等風輪持此蓮花藏莊嚴世界海最下風輪名曰平等彼持一切寶焰以上風輪名種種寶莊嚴持淸淨光寶池乃至最上風輪名

勝藏持一切香水海彼香水海中有一大蓮華名香幢光莊嚴持此蓮華藏莊嚴世界海邊有金剛山周迊圍繞又下彼大地處不可說佛刹微塵香水海衆寶莊嚴一切香摩尼寶玉以爲其岸寶玉羅網彌覆其上衆寶色水盈滿其中一切衆皆悉開敷細末栴檀以香其水常如來妙音不絕一一香水海有四天微塵香水河圍繞種種寶花彌覆其上下云此蓮華藏世界一一境界有世界海塵數淸淨莊嚴佛子此香水海上有不可說佛刹微塵世界言花者約千釋迦等所住諸世界臺者現盧舍那佛所住世界謂爲欲現仲義故言臺然葉葉中衆世界皆以蓮花上世界攝者皆無非蓮華上世界也方坐者方此正義第二列聽法之衆中有三雙一從周迊以下至一時成佛道人與法相對爲雙二者從如是至本身本與末相對爲雙第三從千百至塵衆者師與從相對爲雙初中有二上一行明能覺人下二句明所覺法初中亦有二上二句表應身下二句表化身上句明住處下句正明應身初言周迊千花上者明應身所住

千淨土所言應身者此即分身門中應身金光明經云有應身而非化身有即是義第二明化身中即有二上句明住處下句正明化身所言一花百億國者明化身閻浮等百億國也一國一釋迦者是即分身門中釋迦金光明經言有一向化身而非應身者即是其義上所明盧舍那佛雖具三身而三佛門中對於一向應身及一向化身故具名爲眞身也二明所覺法中即有二上句明住處下句正表所覺法所言菩提樹者菩提及覺是悉多太子坐此樹下成無上覺故目所覺道樹爲樹名故言菩提樹一時成佛道者如此方釋迦成道他方釋迦亦一時中皆成道故言一時成佛道

第二對中上句明末下句明本文釋可解

第三師與從相對中上句標師下句顯從衆微塵衆者所接衆無數故爲微塵衆也

第三出所說法中有二段上一句明衆來至佛所下二句正明所說法初中言俱來至我所者俱來至者千及百億釋迦所接衆皆來至本主所故言俱來至

◆三疑二

也我所者約盧舍那佛我也所言甘露門即開甘露者翻名不死藥也於中有二說一云以所詮三聚戒法爲甘露以能詮教門謂由持三聚戒故能得於無上菩提不死藥故即以所詮三聚戒法爲甘露一云以無上菩提爲甘露以三聚戒爲門門義有多種一者出入義此門義謂律儀戒及攝正法戒者自利戒故以入爲義若攝衆戒者是利他行故以出爲義一云以開閉二義爲門義謂若有惡賊爲欲入來奪內財物時者能令閉退而不得入故以閉爲義戒亦如是由能門止持作持二戒門故止犯作犯惡賊入來爲欲奪戒財時能令閉退故不能入奪故猶現義故言門一云以開示爲門義者若同意善知識入來時中能開門而合亦內財令發悕望意故即以開示爲門義戒亦如是自能由持三聚戒能內所有佛性如來藏本覺乃至十地佛果勝寶財中得見故亦由開三聚戒門故他衆生亦能令示佛性本覺乃至佛果等內寶財故以開示爲門義也序中有三段中盧舍那佛序竟在於前

◆門上入爲寫字見

是時千百以下第二他方釋迦於中有四段一者以一行一句頌明諸佛各誦二者戒如明日月以下一行頌讚戒德三者是盧舍那誦以下五行頌明勸物受持四者大衆皆恭敬以下結勸初中二二三句明還至本道場後二句正明誦戒戒初言道場約喻為名謂世間中潔場者於穢取實處故名場道場亦如是能捨三障而取菩提之場故言道場也誦我本師戒者有二說一云本主盧舍那所說故言本師戒一云諸佛皆亦戒為師故言本師之戒也

第二讚德中即有二段上二句明學喻讚戒德後二句學法歎戒初學喻讚戒中言戒如明日月者略有三義謂一者日月自體離染明淨故亦能破他闇而於現物戒亦如是自體離染明淨故能破煩惱黑法闇障現顯佛性如來藏等物故當於日月之義故為喻也二者日者以勢為性月者寒為性若有日而無月者萬苗燒燋故不能生果亦若有月而無日者萬苗物即腐故不能生牙戒亦如是若雖有攝律儀戒及攝正法戒而無攝衆生戒者唯有自利行而無利他行故同於二乘而不生無上菩提豊果若雖有攝衆生戒而無攝律儀及攝善法戒者唯有利他而無自利行故還同於凡夫故不能生菩提牙也今如具有日月故能苗牙非腐非燋戒亦如是能具有三聚戒故能不同凡夫二乘能感得無上菩提三種之果故以日月為喻也三者日月雖離地翺翔於空而無著於虛空戒亦如是菩薩能持離邊三聚戒故能離有見故雖翺翔於法性虛空而無著於空見日月有如是三義當於三聚戒具有如是三義故以日月為喻也亦如瓔珞珠者若人雖身狀隨醜而若以寶瓔珞嚴餝具身者得有一切人所尊敬及悕慶之德戒亦如是雖由習不善行故戒醜行而若能護持三聚戒者得有諸人天所尊敬及悕慶之德故瓔珞為喻如瓔珞經云六種姓菩薩二十七賢聖中瓔珞莊嚴其身是義亦如是以三聚戒五十心菩薩及佛中為瓔珞言珠者論如意珠若人得如意珠而執於手者隨所願心間之萬寶無非具得戒亦如是若以信心手臻戒珠者隨所願世出世善法萬寶無非具

得是故以珠爲喻也一云上句表智慧莊嚴下句表
福德莊嚴一云日月喻者表內有五分法身等德瓔
珞者非直有內德亦能具有外色身莊嚴等德故以
瓔珞爲喻也珠者非直有內外德亦能有受用世出
世善法寶自在德故以珠爲喻也微塵菩薩衆分折
大地即微塵數由持戒故既得成正覺人數亦同於
微塵數故言微塵菩薩衆由是成正覺者蜖行性雖
成曲而若入於竹管者自成正直衆生亦如是從無
始來由習邪意故成不正性然若入於三聚戒管者
自成正覺是故言由是成正覺也亦此三聚戒者律
儀戒者爲斷德目攝正法戒者爲智德目攝衆生戒
者爲恩德目此三目故得成三德果故言由此成正
覺合三德而爲正覺菩提果故讚戒德竟在於前
是盧舍那誦以下第三勸物受持於中亦有二段前
上二句舉自而勸後汝新學菩薩以下正勸汝等受
持約正勸中亦有二段上三行頌勸當時衆一切有
心者以下一行半頌以通勸二世衆此段亦名舉益
勸物初當時衆中亦有三段先二句勸自受持次二

句勸轉授三者諦聽以下勸出三慧聽戒後中明三
慧即有三段初三句勸出聞慧二者大衆心諦信以
下勸出思慧三者常作如是信以下勸出修慧初中
言我亦如是誦者他方釋迦我
第二正勸中頂戴者色身中以頂爲最上故以辟於
信心頂戴義也受持不同攝大乘論中有三復次一
者若從他得戒名爲受若自心得戒名持解云若他
者先不受人始受故爲受若自心得戒過去中先持
戒人方得以自心得戒故名持也二者先得名爲受
後持名爲持三者修持戒行名之爲受若憶持文句
名爲持也所言諦聽者有三義一無散亂義二無性
勝義三離濁義以爲諦聽義譬如覆器雖降雨而終
不能受是即當於散亂義或譬有孔器雖受天雨而
終不能住此即當輕慢義亦譬如垢器雖得住水而
他人不所用此義即當濁義能令離如是三過故者
諦聽上言受持是戒已者教師解云若十信者雖初
學戒而不能持位十解以上方隨分持戒初地以上
人方得名持戒約究竟淸淨持戒者至二地方得名

為持戒、此地方成就戒度位、此地以下、者雖非故犯。戒而有悞犯戒義。故不得名究竟清淨。受持轉授諸衆生者。若十信人者、不得轉令受他人、此位人者。唯十劫中學戒耳。十解以上人方得人空。位故為下地令授戒也。然而地前人空無流者。皆相似。唯隨分得轉受耳。若究竟轉受位者。地上方得轉受。得眞無流位、故佛法中。戒藏者有二說。一云。能詮教為藏。三藏中毗尼藏故。一云。此三聚戒能定慧等諸行、有攝含義。故為藏也。三慧義如常說。所言波羅提木叉者。翻名處處解脫。因果二位中有解脫義。故謂遮三業中非故。因時中能有離縛義。故名解脫。亦能由持三聚戒、而得無上菩提解脫果。故名解脫也。汝是當作佛者、由持戒。故能有成佛之因。故因定果。故名當作佛。我是已成佛者。示我由三聚戒故既得成佛也。此學自得益而勸物也。常作如是信者。不論暫離時常信、故言常作如是信。戒品已具足者、有二說。一云、二地戒度具足、故名戒品具足。一云。品此品類、義非直得戒。亦能、能由持戒。故得能十度等、行故名品也

一切有心者以下、舉益勸物中。亦有三段。先三句舉自勸。次二句舉高位勸。後一句舉眞佛子勸。初言一切有心者、論佛性正因。謂如涅槃經云。一切衆生凡有心者。當得阿耨多羅三藐三菩提。故凡有心者、有二種心。謂一者眞如心。此心從本以來。具足恒河沙性功德。故名不空如來藏。二者心生滅心。謂此心者由煩惱、以染覆。故性不現。故約隱義。故名空。然雖染時流出、厚義故亦名如來藏。譬如水雖成波浪、而終不失水性義。故名如來藏。此即隱覆如來藏。現為法身。衆生皆有如是二種心。故名一切有心者。攝佛戒者。攝是攝取義也。即入諸佛位。位同大覺已者。律師云。既入於初地以上位。故言入諸佛位。十地皆為佛地。故如十地論說也。教師云。因定得果。故既能由攝三聚戒。故得有入於當果佛位義。故言即入諸佛位。位同大覺。已言大覺者。非相似及隨分覺。故名大覺也。眞是諸佛子者、約地上菩薩、故言眞佛子、謂具有四種佛子義。故所言四種佛子義者。通名佛子者。約喻為名。謂輪王子者。續於文位而成任四天下王位。

菩薩亦如是能續佛位而成任法界一位故言佛子
也言心種者攝大乘論云一者以信心爲種子由此
信心故得成佛果故由此心故能對治闡提不信障
若論位者約十信位也二者以般若爲母故能對治
外道著我障此卽十解也三者以禪定爲胎故能對
治聲聞衆苦障此卽約十行位也四者以大悲爲乳
母故能對治緣覺捨心障此卽十迴向位也地前中
雖有如是四義而唯相似故不得名眞佛子初地以
上具有四義亦是眞實非相似故名爲眞佛子
大衆皆恭敬以下第四結勸言恭敬者以自德讓於
上曰恭以自三業於上禮故曰敬也
爾時釋迦牟尼佛以下第三此方釋迦序於中有二
段先明經家序二者告諸菩薩以下佛序先中亦有
三段一者明佛結戒二者明放光三明時衆聽法文
處可見先明結戒中亦有二段一現能詰人二者初
結以下表所結法約表所結法中亦有三段一者初
結以下表所結戒名二者孝順以下辨戒體性三者
孝名以下釋戒名字二辨體中亦有二段先正明戒

孝順字衍歟

體後明戒業功用初言爾時者可解釋迦牟尼者釋
此氏名迦牟尼翻名能仁能仁衆生名能仁也若依雜
心論者迦牟尼者身口意滿謂三業中隨智慧行無
非滿足也初坐菩提樹下成無上覺者教師云非約
法身釋也應身化身以論也其所以可知也言無上
覺者若地前者雖有覺義而相似故十地菩薩雖有
覺而此隨分覺故不得名無上覺佛旣覺道滿足故
爲欲簡前二覺義故言無上覺初結菩薩波羅提木
叉者有二說律師云有二說一云華嚴經以後說一
云華嚴經前說也教師云若小乘者如來從成正覺
以後三十七日中鹿薗中初說修多羅十二年中說
毗尼若大乘者成道後卽尋結此戒亦卽尋說修多
羅也孝順者不違行義是孝行義是義順順義於中
有三說一云以律儀戒爲孝以攝正法戒及攝衆生
戒爲順二者以受體爲孝以隨行爲順三者以無作
戒爲孝以作戒爲順父母者有二說一云有緣生父
母如世間有父母也入道父母者約三師等僧者約
餘七僧等言師者約別人取別行言僧者約衆僧取

衆行唯孝順行多不出衆別二行故不違衆別二行故言孝順師僧也言三寶者一體別相雅有多門而今且約一門而現其相也謂別相者以三身爲佛寶以所說三藏教法爲法寶以三乘衆爲僧寶一體者佛中以覺義爲佛寶即爲他無不軌則故名爲法寶佛能離鬪諍契會中道故名僧寶孝順至道之法者至於法界之至道法故言至道之法孝名戒者能誡三業中非故名爲戒亦名制止者由律儀戒故能制作犯非由攝正法及攝衆生戒故能制止犯非故言制由制非故能令住於善法故名止即口放光者即第二段爲欲以口業而說戒法故須口中放光非爲欲餘業故不放餘光明是時百萬以下第三明聽法衆所言十八梵者下三禪中各有三故九第四禪中有九故十八梵天六欲天者欲界六天也佛大戒者是菩薩戒者望小乘戒故言大戒也

告諸菩薩以下第二佛序於中有三段一者學自勸誦二者是故戒光以下略明戒相三者佛子諦聽以下廣列受戒之人初言我今半月半月自誦者爲欲現我以戒爲師故常誦所師戒汝等若以戒爲師者亦可誦故言我今誦也半月半月誦者約僧寶故作如是說若約別人行者新發意菩薩未熟誦時中一日中六時中誦僧法中何半月半月誦者若數數誦者人心生輕慢故謂世間人心以寡行而爲尊重以厚爲輕故亦若寡作者不得增長法故離寡捨厚而取中道故須半月半月誦戒也發心菩薩者約十信十發趣者約十解位何故十信不論發趣者此位菩薩者雖有空解而未趣行故不論發趣也是故十信菩薩名名字菩薩亦假名菩薩問十信與十解次第位無越義何故仲置乃至文字耶答從不定聚到於正定聚即故置乃至文字也問仁王經即十信位者如輕毛故爲退位不入三僧祇劫若攝大乘論者爲不退位入於三僧祇數此二文何會耶答若依瑜伽論通此文者若菩薩性人入十信者始入第一信時即得不退若二乘性人迴小入大者十信位中未入不退位亦未入於三僧祇數到於十解位方得入不退位亦得入於三僧祇數是故仁王經者約二乘性

人故為退位。若攝論者。約菩薩性人。故為不退位也。度十信位者。瓔珞經云。上品一劫二劫中得度十信。若約最下品人者。還中劫方得度。信般若經中乃至廣說此戒法者。若論菩提心者。為第一信心。若論戒心者。為第六戒心。十長養者。約十解。十金剛者。約十迴向。他緣不能動。故名為十金剛。此以喻為名

是故以下第二略辨戒相。於中有三段。一者明戒因緣。二者明戒體具。第三者諸佛之根本以下。明戒利益。初言戒光者。以喻為名。謂戒離染明淨。亦能破闇。故有似光義。故以喻為名也。初明戒因緣中。言有緣非無因者。有三羯磨及師僧緣等。故言有緣。非無因者。所發三品菩提心因。非無。故言非無因

第二辨體中言光光者。有多說。一云所放光中亦有無量光。故言光光。一云放光故言光。因光亦說戒法。故重言光也。一云論所說戒法者。有作無作不同。故言光光。一云表受隨二戒不同。故言光光。一云三聚戒非一。故言光光。亦應言一一聚中有無量戒。故言光光。非青黃赤白黑者。黑者是不善。故青等四者是無記。故論所說戒體者。非惡無記。其是善。故言非青黃赤白黑也。非色非心者。以防非止惡義為戒。故此戒者雖從色生而非為色。雖從心生而非為心。故言非色非心。論如小乘家中。非色非心不相應法。有實有體。故名為非色非心。此戒體者。唯以防非義為戒故。非質导義。故非色非緣意義。故非心。故辨戒體三業說不同。薩波多云。四作者。以不可見有對色為體耳識所得。故以聲入所攝。色若身作者。以可見有對色為體。眼識所得。故色入所攝。若無作戒者。以不可見無對色為體。此意識所得。故法入所攝。若成實家者。作戒以思數為體。身口色一向非戒體。色此無記故。色非罪福性。故非戒體。若無作戒者。以非色非心為體。若大乘家者。作戒約通門者。通以三業為體。是故攝論中問云。此三種戒以何為體。答以不起煩惱害他意生善身口意業為體。故若就性者。以意業為體。故攝論一文云。意業為體。若依口門起者。名為口業。若依身門起者。名為身業。故若論無作。若攝大乘論者。以賴耶識中熏習為體。若菩提資糧論者。以種

◆之[illegible]足

子爲體。非有非無者。現戒離邊中道。論戒體者。從因緣生故。推求於因緣。戒自性不可得故非有。從因緣生。戒雖非有而不同於兎角無。故言非無。若論戒業。有能防是戒義。所防是此罪。及戒皆從因緣生。故亦求於因緣。皆不可得。謂若論心。者自性清淨故非罪性。及所防非皆無自性。故非罪。雖非有而亦無。故能契會中道。是故大品經云。罪不罪不可得。故是名具。之尸羅波羅蜜。故若有人執非無門而爲有。者雖戒。不失而不知戒實相故。即成犯。若有人執非有門而爲計無者。戒因果法。誹機故。即成失戒。爲欲離此二邊。契會中道。故言非有非無也。非因果法者。有三說。一云因果不可得。故言非因果法。一云非世間因果之法。是出世因果法。故言非因果法。一云作戒所重種子。無作戒體即有二義。一者防非義。二者功德義。種子能生佛果者。是戒家中功德義。能防非者。是功德家中戒義。是故戒家功德義。方得能生佛果。是因果義。大功德家中防非。非佛佛因果義。故言非因果法也。問種子家中防非義爲戒者。種子以上假立耶。

不爾。答種子上不假立。舉體爲種子。亦舉體爲戒。問若爾者。失戒時生後種子亦失耶。答雖體無異。而種子家中戒門至滅。戒家種子門舉體不滅。譬如水與浪。雖元異體。而風息時浪門以至滅。而水門者全不滅。總說雖然。若約三毒分別發耶。見者戒家中功德義及功德家戒門皆滅。若瞋心者。唯戒義滅而功德義不滅也。餘失戒義。如後爲利作師戒中廣說。然失戒中若頓受者。以羯磨而頓受。故發增上煩惱犯一重時。即頓失。若隨分受者。受時中舉別別一一提受。故雖發增上煩惱犯。而唯隨其所犯戒失。餘戒者不失

第三辨戒利益中。諸佛之本原。表過去所爲。因行菩薩根本。者表未來菩薩所爲根本。是大衆諸佛之根本者、表現在菩薩爲根本也。應受持者。受持不同。如前說。應誦善學有二說。一云誦文曰誦。學義曰善學。一云誦文義行名爲誦。若能以四無量持攝衆生。戒以三慧能持攝正法。戒以三善根持律儀戒。故言善學。佛子諦聽以下。序中有三。中一明學自勸。二明放

光竟於在前

此下第三列受戒之人言黃門者有六種謂半自截六種人也八部鬼神者四天等各各將夜叉等二部故為二四八部及化人者天龍神等及化來受菩薩戒人等罔無色界人者何以故非列耶答亦得言及化以攝許上皆大乘中得受戒若小乘遮難所攝可知上言金剛神有二種一者能現神身而護法神也二者以流氏佛迹為金剛神也受菩薩戒人隆鏡師云唯人道方正得受上列畜生黃門鬼神等者且約菩薩等由願為及化故現種種身而先所受戒為欲還令明露故受菩薩戒故作是說所以得知其然者瑜伽論菩薩地決擇中云唯人道方得受菩薩戒故皆名第一清淨者者有三義一者若受持菩薩戒者永斷二障故二者具自利利他二行故三者望無上菩提故若受持二乘戒者唯斷煩惱鄣故唯自利行非利他行故唯望盡形壽非望無上菩提故今此菩薩戒者有如是三種勝於二乘義故言第一所言清淨者當時雖未清淨二障而有令清淨二障菩提心故言清淨除如經六種性菩薩雖具有二障而有令清淨二障菩提心故言清淨二障序分竟在於前

佛告諸佛子以下第二正說分於中有二先明十重後明四十八輕戒先中即有三一者總釋初學二者佛告佛子若自殺以下別解制止三者若有犯者以下總結重制先中亦有三段一者舉數標名二勸物誦學三者總結勸學

第二勸物誦學中有二初舉非勸誦後舉人勸誦所言非菩薩者發不誦戒心故約心故言非菩薩不謂永不菩薩故非菩薩亦熟行故言非佛種子不謂永非佛子故非佛種子一云成佛者具一切種智故方成佛故發不誦戒不善心故不具種智故為非種子發不誦戒心者犯輕垢罪若趣除勝業時故既作此事後方誦戒者無犯亦若不作不誦心雖起誦而由鈍根故不得誦者無犯若小乘者若作不誦念者作意以後即犯不學罪若無知罪者五歲以後方犯也餘義同上所言十重波羅提木叉者不持此十重戒者不得名波羅提木叉若能持者有離縛義故

此下第二別餘制止於中十戒故則爲十段第一不煞戒是即約止持行爲名亦名煞戒此約作犯非爲名以此下衆戒相及二種名准上可知此戒中有三段一佛告佛子有學人表體二者若自煞以下列事明隨三者而自以下學非結過初言佛告佛子此擊機之辭若小乘等者非聽菩薩戒機故非爲說故有機佛子方爲說菩薩戒故言佛告佛子佛子者學人表體者佛子者此表受體故言表體若自煞以下明隨行譬如小乘中若比丘者是表受體共同戒以下表隨行具有受隨二戒方得比丘故是義亦爾具有受隨二義方爲菩薩故

第二列事明隨中有二段初列非二者是菩薩以下明對治正行亦此段名學作持成止持先列非中有二段先列重非後乃至一切以下輕非先中亦有二先列正非後明具緣成業

明非中先約三品衆生現其罪輕重階降及大小同失後明斷命義先上品衆生者父母決定菩薩無學聖人若煞此上品者犯重遮二罪若論下巳果者涅槃經中下上二文不同若依上文者耆婆語阿闍世王云汝犯二逆謂煞須陀洹及父故若依下文者唯取無學果而爲逆不取下三果故不定中品者凡夫人道煞此中品者唯犯重不犯逆以天爲中品者且約大乘故若約小乘者煞天者犯蘭下品者非人畜生煞此下品者唯犯輕垢罪非犯重罪若煞邪見人道者大地遺機菩薩無罪唯福若新學菩薩者犯輕垢罪若小乘者煞人者犯重煞天非人者犯第三聚煞畜生者犯第六篇

第二明斷命根者三衆不同若薩婆多衆離五陰異有非色非心命根法破惟五陰時彙破彼命根故犯煞戒若成實宗者色心相續斷以爲命以先世業爲根令斷色心相續故犯煞戒也此宗者色心相續中雖假立命根而離色心無別命根法體若大乘者有三說一云法界爲命根一云以賴耶識爲命根一云賴耶識分位中假立以爲命根後二說中若就通門者初說好若約別者後說亦好約別門者雖非薩婆多命根非心實有體而賴耶識以上非色非心命根

法假立非無故能斷此假立命故犯煞戒不論斷賴耶識故爲犯煞戒賴耶識不可斷法故自煞中作五句成罪輕重及大小乘同異謂一者人作人想大小同重心境相當故二者人非人疑若小乘者僧祇律云犯重若四分律犯蘭解云僧祇律者約半疑於人境義故若四分者約疑於非人境義故若通趣二境中疑義者重得二罪大乘者犯重三者人作非人想小乘若約轉想者前方便犯第三聚後心者煞非人之方便故吉若大乘者前後二心皆犯輕垢罪若約本迷論者始終中不作煞人心爲机木迷者大小同全無罪迷於非罪境故人迷爲机木迷者是不可學迷不以學所知故若雖木迷而爲非人及畜生迷者趣罪境迷故小乘者煞非人畜生之方便故犯吉若大乘者犯輕垢罪也四者非人作人想小乘犯第三聚煞人方便故若大乘犯輕垢罪五者非人作人疑小乘中若約半趣人疑義者犯第三聚若約半趣非人疑義者犯吉大乘犯輕垢罪

教人煞者小乘若爲我教他人煞定犯重若教他爲汝煞人者可蘭雖無正文而准於盜戒可然故問三蘭中何蘭耶答教他煞人爲大衆蘭若趣非人境教他煞者對首蘭教他煞畜生者吉此教他殺者大乘爲我及爲汝皆同犯重能教人三性心中犯重者大小同也方便煞者與藥墮胎煞兒等亦死藥令食等讚嘆煞中有三一者見修善人語言汝宜修善時速死若久生者恐過意緣造意業乎彼人聽此語故即死也二者見作意業人語言汝宜罪小作時速死若久生者彌可多作意業故三者見老及病人語言久生久苦者寧不如速死離苦彼人等聽此三語故死能讚者死重大小同犯見作隨喜者見煞人者隨喜故彼人見我喜心故造煞業故能隨喜人犯重謂如律云彼鳩度河邊中如來爲衆比丘說不淨觀時比丘等由習此觀故支離眞身心爾時一比丘語勿力迦比丘中言我衣鉢與汝汝煞我故彼勿力迦比丘者即煞煞竟往至河邊洗刀時中魔有河中現隨喜語言善哉善哉汝比丘能度未度人比丘聞此言竟自然比丘以爲功德往至於諸比丘所語言未度人

來我今度之。爾時未離欲人捨死。既離欲比丘等皆欲死。故勿力迦比丘煞六十箇比丘。布薩日中小集。故佛知而問。云今日者何故人小有耶。餘比丘擇言勿力迦比丘煞故人少。此勿力迦者。由彼魔喜煞故以是如等爲喜煞。陀羅尼經云。此爲喜煞者。第六重戒也。若既死以後喜者。大乘中犯輕垢罪。若小乘者吉乃至者取瞋煞。如唯識論云。由仙人發瞋心故。護此仙人袖雨石雨令滅摩迦陀國等上列者。明身之煞。此瞋煞者意業煞。下言呪煞者。謂口業煞。言煞者。神中可呪。故彼神往煞人。及可呪尸。令執刀故。彼尸往煞人等。件右非爲九句。方便煞中有三種。故此九逕於三品衆生者爲二十七戒。若望所煞一切衆生無量。故戒亦無量。正列非相竟

煞業以下。第二明具緣戒業。此戒中滿五緣者成正業。一者人境。若趣非人等境有輕垢罪。故二者人想。雖趣人境而爲非人等想者。輕垢罪。故三者發煞人心。謂若始終中不發煞心。而若不知有人。故射山非人等。亦雖無煞心而悞墮重物煞等。全無罪。故四者

●顯戒欲煞字體不明

發方便。若不起方便者。輕垢。故問若前故意。等餘緣具起而煞刹那中不作心時悞等犯何罪。答小乘者。第三聚。大乘犯輕垢也。五者斷命根。若不斷命根者。輕垢罪。故五緣中初二者爲緣。第三一爲因。第四一爲業。第五一爲法。疏云以煞具刀杖等爲法。然而無合於義。若雖無刀杖等具而得煞。故是故以命根爲法。若無命根法者。不成煞業。故五緣中若闕因者。全無罪。若闕緣一一互闕者得輕垢罪也。言乃至者。衆取煞畜生輕垢罪。故言乃至不得故煞者爲欲斷悞煞等。故言故煞。若無心而悞煞者。唯有業道而無犯戒罪。故是以下舉作持行成止持。謂常習慈悲心者。由作持欲成止持不煞戒。故或有由止持故成作持。謂說戒自恣等法。爲欲作時。故能先息諸事出沙彌等有餘行之法。故或以作犯成止持犯。謂違於未誦戒時莫誦學他文。故先學戒。故或有由止持故成作犯。謂今俱人爲作煞生業。故不顯見比丘等。此戒中學作持行者成止持。不何有明作持善行義。爲攝善法戒。十重戒皆律儀戒。故下衆戒中有學止持而成

作。持亦有學。作持成止。持亦有學作犯非及成止持。戒或有學止犯非而及成作持。戒不可得言。律儀戒有學作持故。爲攝正法戒。乃至學止持行故。以攝善法戒爲攝律儀。雖然戒戒每隨至處。釋迦慈悲者。是謂攝衆生戒。隨行孝是。何謂律儀戒。隨行順心者。何謂攝善法戒。隨行方便者。謂四攝等行也。救者救而離苦。名爲救護者。而護念令得利。故名護自恣者。是何自內心中發熾共等。決意者非直發內。心亦能表決。意而無怖疑。故言決意也。波羅夷者。翻名雖有。墮不如處斷頭等多名。而僧祇律所明極意義。當於此經。文彼律云極意有三義。第一退沒。謂若犯此戒者。道果中無分。故此義卽當於下文云。若有犯者。不得現身發菩提。心乃至十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果。二者不共住。謂若犯此。戒說戒自恣等二種羯磨。中不得成僧中是數。故此義卽當於下之若有犯者亦失國王位轉輪聖。位失比丘比丘尼。三者名墮落。謂若犯此戒者。捨身以後。落在阿鼻地獄。故此義卽當於下云。若有犯者墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字也。此戒中作四。句略簡持犯。一者有殺人而一向福非罪。謂達輪機菩薩。故能規機不殺者。不可度之機故殺者一向福非罪。如經云。雖殺五百波羅門而無罪。唯得攝等。二者或有殺人而非罪非福。謂悞及迷殺等。唯有業道。故無犯戒罪。故三者有唯輕非重。謂此戒中衆立殺下品衆生等。四者唯重非輕。謂此戒正所立重戒。四句中。上句唯福非罪。次句非罪非福。後二句唯罪非福

第二偷盜戒。亦名不偷盜戒。得名所以准上可。解於中卽有三段。一者擧人表體。二列事明理。三者舉非結過。亦此段名學非結罪名。小段者與前戒無異。所盜且約三主物明罪輕重及大小同異。三主物者。一三寶物。二人物。三非人物。於中先明小乘義。後辨大乘物

言三寶物者。盜佛物者。正望佛邊無盜罪。由佛於物無我我所。心無物害心。故但犯蘭。以同非人物攝。故涅槃云。造立佛寺。用珠花㻂供養。不同輒取。若知不知皆犯。蘭若有守護主者。三寶物邊皆結重罪。無護

※後字更勘　※疑字更勘

主望斷本施主福邊結罪故鼻奈耶律云若盜佛塔聲聞塔等幡蓋時望斷本施主福邊結罪故十誦云盜佛寶物精舍中供養具若守護者計價成犯若盜佛後等必盜而供養無犯薩婆多云盜佛故十誦中盜舍利並淨心供養自作作志言彼亦是師我亦是師如是意者非犯摩得伽云盜佛後舍利不滿五錢故蘭若滿五犯重次盜法者法是非情無我所心律中結重者望守護主結也文云時有比丘盜他經卷以替計紙墨結重佛語無價故十誦摩得伽薩婆多至同望護主結罪盜經五分六計紙墨盡功滿五錢犯重摩得伽云偷經物滿五得重不滿犯輕法源律師云此論文盜經者同於盜佛後以忌心盜者犯罪然錢主唯取犯罪文不取元犯文也次盜僧物者有護主者同上結重然僧物有之四種一者常住常住謂衆僧厨庫寺舍衆具花果樹林田園僕畜生口等以體通十方不可分用總望衆僧如段重二者十方常住如僧衆供僧常食體通十方唯局本衆若有護寺主者望主結重同共盜損應得輕罪僧祇云若持僧

※脫入雜字　※迷字更勘

衆長食遮房得蘭善見云若取僧物如已物行用與之同蘭若盜心取隨宜多少結罪是名第五大賊善見云不打鐘食僧食者犯盜三者現前現前必盜此物望本主結重若多人共物一人守護亦望護主結罪四者十方現前如已五衆輕物也善生經云盜亡比丘物若未羯磨從十方僧得罪輕計謂人不滿五但犯蘭若已羯磨者望現前僧得罪重謂人數有限對可滿五重亦三寶互用及餘諸事如廣鈔說二者若盜人物者若盜五錢以上者犯重不滿五者犯蘭三者盜非人物有三種一天謂蘭二鬼神亦犯蘭三者盜畜生物者若盜師子殘者無罪無顧恩故餘畜生物者皆吉若有護主者皆犯重

後明大乘義者前所明種種物若小乘中爲重者同得重若小乘爲下罪者皆得輕垢罪也同戒學故自盜中作五句分別一者有主有主想大小同重心境相當故二者有主物無主物疑小乘僧祇重四分蘭大乘重三者有主物無主物想小乘轉想者得蘭大乘輕垢罪若本迷者大小同無罪四者無主物有主

想者小乘中蘭大乘中得輕垢五者無主物有主疑
小乘得蘭大乘得輕教人盜者小乘教他爲汝盜者
犯蘭若爲我汝盜者滿五錢者犯重不滿五犯蘭大
乘者教他爲我及爲汝皆同犯重方便盜者盜空識
等爲敢爲行買他惜地故修他地種木及作屋故令
彼人地先用等故言盜空識有伎藝人與僧方令授
教故以方便妄言與僧而既學以後不與償者盜彼
人智故計價犯罪大小同制明具緣成業中滿六緣
者成正業一者人物謂盜非人畜生物犯輕故二者
人物想者爲非人等物想盜者得輕故三者發盜心
若始終中不發盜心者無罪也四者重物若不滿五
得輕故五者起方便不起方便者是輕垢罪故六離
本處若不離本處者顧方便輕垢罪故不成應成業
故於中初二爲緣第四重物第六離本處爲法第三
發盜心爲因第五起方便爲業若闕因者全無罪緣
一一乎犯輕垢罪呪盜者可呪取他物等問五錢者
此國價以准者必幾耶答以大大銅錢爲五若小錢
十六者准於大錢五六爲三十故合八十八十小錢

者准五錢此國以准者八斗米也然盜重物應作四
句一有盜五錢故得重謂盜非貴非賤時五錢故二
者有盜五錢而輕非重謂盜賤時三者有盜五錢不
足而重非輕謂盜貴時錢四者有盜五錢不足故犯
輕非重謂正盜輕物言乃至者彙廣取盜草木等輕
罪故言乃至亦廣從人物至於鬼神等物故言乃至
鬼神者一云人中名鬼天中名神一云諂曲不安名
鬼有不思議隱術名神有主劫賊物者彼人既爲其
物以後還奪者賊復奪賊故計錢能奪人犯重大小
同制不得故盜者爲以親誤爲自物取及爲無主物
取爲親友物取等無罪故言故盜所言應生佛性以
衆生爲佛性故經云法界流轉五道故名衆生故於
中亦作四句簡持犯一者雖盜五錢而福非罪謂達
輪機菩薩故以盜物可度機故盜物也二者雖盜而
非罪非福謂爲無主取等釋三者唯輕非重謂此戒
彙所立盜草木及神物等輕垢罪四者唯重非輕謂
此戒中正所立重戒此四句中初一句唯福非罪次
一句非福非罪後二句一向罪不福

◆經道俗緣

第三不婬戒亦名婬戒。大小五衆同學。於中有三段。一舉人表體。二者舉非明說。三者舉非結過。仲段中有二。先正列非。第二而菩薩應以下明說。列非中亦有二。先列重非。後列輕非。先中亦有二。先正列非。後明具緣成業。初自婬中作五句。一者正道正道想。大小同重。二者正道非道疑。大小同重。三者正道非道想。大小同重。何故他戒者第三句爲輕罪。而此戒通爲重者。若就業道門者。輕於煞戒。然而婬者。衆罪起之根本。故極重過。故急制。三句正道中行婬者皆爲重。四者非道道想。小乘第三聚。大乘輕垢。五者非道道疑。小乘者第三聚。大乘犯輕也。教人婬者若小乘者自利爲先。故教人婬者自行無染。㳙故犯第三聚。若此人彼人相通者。第二篇。大乘以利他行爲先。故教人中雖自行無染。而染他人義極重。故同犯重。何況媒稼。也言乃至一切女人者。雖皆正境。而從人女至畜生等。故言乃至。約出家菩薩。故言一切。謂出家菩薩正邪二種婬皆斷。故女而無非正重境。故言一切。也女人中三道。謂大小道及口。也天中二道。謂大

◆改疑衆

◆重疑學若 方

行道及口。六重境也。所言不得故婬者。爲料簡怨家所逼。與境合而三時不受。及睡眠時中他人所犯。而始終中無罪。故言不得故婬。言具緣者。四緣者成正業。一者正道。若行於非道。是輕罪。故二者有染心。怨家所逼。雖合境而於三時無染心。全無罪。故三者起方便。四者令境不合於境。是輕罪。故於中初以爲緣。次爲目。第三爲業。第四爲法。若闕緣者輕非重。若闕因者全無罪。亦約正道。簡輕重者。犯人女重。犯畜生等女者。而業道輕。亦約人道論者。犯出家者爲重。犯在家者爲輕。重持戒破戒亦爾。下言乃至畜生女及非道行婬者。約在家菩薩。故作是說。謂若在家菩薩者不斷正婬。雖然非道行者同邪婬。故然而邪婬有二種。一者非道故邪婬。二者非分故邪婬。先中亦有日謂雖犯自分。而以非理行婬者不應理。故二者非處。故謂若塔寺有三寶處若父母側中若日月光中。師僧側中等類。二者非時。故謂月六齋年三中有胎時兒生以後一月以還月血出時等。三者法護。故謂犯受一日戒時。四者非道。故謂除常小道。犯於四大

◆重字無關

行道等優婆塞戒經云未離出夫家其婢中非道中行婬故犯邪婬等此四雖皆犯非輕而犯自分非他分故輕垢罪重後中亦有三一者法護故謂犯於出家五衆及受出家戒等二者人護故謂母夫與所護故三非類故謂犯非人畜生等故故方等陀羅尼經云犯禽獸者是邪婬故此三莫問正道非道皆犯重戒是非分故問何故在家菩薩不斷正婬答優婆塞戒經云若得物者四分以一分與父母妻子以一分販賣以二分畜積故知有自妻亦仁王經云輪王有百子及千子故輪王者從地前至於第十地菩薩故知在家僧菩薩者不斷正婬非道二種第一以小道爲正道口大行二道爲非道二者以三道爲正道以餘身分爲非道犯婬不正道故也若約出家菩薩及比丘等中皆以三道正道故犯重餘身分者犯輕若在家菩薩所言行於非道故爲邪者非謂以餘身分爲非道口大行二道皆爲非道故言邪婬也六親者高祖等第四父亦子子故爲六母中亦爾若第四父母以後技出者皆爲六親也此中作四句簡持犯一

◆讀入前字

者有雖犯婬而一向福非罪謂如文殊等達機菩薩故應現婬男身得度者即現婬男婬女身能令之度故如文殊師利巡行經中廣說大菩薩者無然故亦無不然故淨名經佛道品中云若菩薩行非道是菩薩通達佛道故二者亦有犯婬而非罪福謂狂心亂心傷心等及不去時他人所犯怨家所逼而三時不受樂等亦任母亂阿難犯婬等類三一向輕罪故非重謂出家菩薩犯輕身分等在家菩薩雖自分故而非理故犯輕罪等四者唯重非輕謂此戒正所立重戒也

第四妄語戒亦名不妄語戒大小同制七衆共學三段同前戒若說過人法作大妄語者正犯重若小妄語者輕罪故此戒中衆所立自妄語者應作五句一者大妄語妄語想大小同重心境相當故二者大妄語小妄語疑小無僧祇犯重心分者爾大乘亦重三者大妄語小妄語想小乘第三聚大乘輕罪四者小妄語大妄語想小乘第三聚大乘輕罪五者小妄語爲大妄語疑小乘第三聚大乘輕罪教人妄語小乘

望自利故若爲吾汝妄語者一向重若不望自利而爲汝妄語者教大比丘妄語者得重下沙彌等令教妄語者第三聚若大乘者爲汝及爲吾皆一向重方便妄語者雖不口說大妄語而現種種事餘人令解是得聖法故言存於得名利也言方便妄語也如律中說龍來天來供養我等也緣起如律中廣說此比丘者大妄語時即犯妄語重以後得物時即犯方便盜重也具緣中滿七緣成重一對成人對成非人等者輕罪故二者人想作非人想者輕罪故三者自知未得若旣得想者亦輕垢故四者起顚誑心若始終迷心全無罪故五者說得得人法六者言業了了七者前人已解於中初二第七一爲緣第三爲法第四因第五第六爲業若闕因全無罪闕緣亦有無有輕罪也乃至者大妄語至小妄語故言乃至不見言見者見聞覺知者中且取見者八種小妄者犯輕罪亦綺語兩舌麤語皆得輕罪也又身口互造得罪也如擅越造寺請阿羅漢者入我寺若不者莫入時中不得阿羅漢而入去耶又問汝得聖法耶時中現首身

相故犯大妄語重也文言正語者取八種正言也正見者通者取無貪等三善根也亦作四句一者唯福非罪謂達機菩薩以妄語度衆生等二者非罪非福謂狂亂心中說等三者唯輕非重謂此戒衆立小妄語等四者唯重非輕謂此戒中所正立大妄語也以此上四戒者大小同學七衆共制

第五酤酒戒亦名不酤酒戒大小同制小乘上二衆同一切販賣犯第三篇下三衆者犯第五篇大乘中酤酒七衆同犯重若尸還等殺生具等犯輕垢若如法物販賣者在家菩薩不制未離生活業故優婆塞戒經云所得物一分販賣故酒量者小乘若四分者能醉人以爲限若十誦者若作爲酒者醉不醉皆爲犯限地持論者有三種謂穀酒藥酒草酒草酒者蒲桃作而醉人等藥酒者獨活等草以作等此名爲眞酒者衆罪起之緣者以後飲酒戒說也所言一切酒者取似酒謂甘酒酢糟酒等類仲云甘酢糟麵酒謂麵粉以酒漬千能醉人也自酤酒中作五句一者眞酒眞酒想犯重二者眞酒眞酒疑亦重三者眞酒非

眞酒想若轉想想犯輕若起於非酒境本迷全無罪若起於似酒境迷者犯輕垢罪四非酒眞酒想輕五非眞酒眞酒疑輕教人大乘中爲吾爲汝皆重小乘二皆販賣戒具緣者七緣成重一所與人與非人者輕故二人想爲非人想輕故三者眞酒似酒者輕故四者發酤酒想不發酤意者無罪故五者與彼人六者取價七彼人飲於中初二第七一爲緣第四一爲因第三一爲法第五六爲業明達者照理爲明知事者爲達亦通門言一云以三達爲達亦有四句一唯福非罪達機善蹈二非罪非福謂爲藥作酒與他人取價取價故非福藥酒故非罪三者唯輕非重此我中彙立似酒等四者唯婬非輕此戒中正所立酤眞酒等

第六意心說同法人過戒大小不同若小乘者以自利爲先故以無根重罪誹謗者爲第二篇學虛事謗他心過重故若以有根過傍他者學意事謗故心過輕故犯第三篇若大乘者以利他爲先故若學實事謗他者破他事得成故損他義過重故以有根重爲此重戒若學無根者雖傍他而破他事不成故損他義過輕故爲第十三輕垢罪若小乘者以無根重罪謗者犯第二篇學有根重及無根第二篇謗者犯第三篇於中段有三第一舉人表體二者列事明理三學非結過仲中有二先正列非後示對治正行先中亦有二先正列非後明略具緣成業若簡所謗人者受菩薩戒四衆重過謂以出家比丘及比丘尼在家二衆有根十重七逆等謗正犯此重戒若舉輕罪謗者犯輕罪若謗聲聞者舉上二衆有根初篇過謗者同犯此重戒舉上二衆輕罪或及下衆有根重及輕罪謗者皆犯彙立輕垢罪也自說中有五句一麤罪麤罪想犯重二麤罪麤罪疑犯重三者麤罪非麤罪想若約轉想者犯輕垢罪若本迷者超於非境全無罪若超於小罪境迷者犯輕罪四者非麤罪爲麤罪想犯輕五者於罪爲麤罪疑犯輕罪教人說過中教他爲我謗他及爲汝謗他皆犯重罪滿八緣成重一同戒七衆同法上二衆謗此以外道及同法下三衆等者犯輕罪故二者同戒同法者想三有嗔垢心若

◆第等三字更勘

◆篇疑弟

令依聖律文同

無犯心等說者犯輕罪故四者意是有想五七逆十
重重過若輕罪謗者犯輕罪故六者向人說若向非
人說是輕罪故七言詞了了八者所人巳解也初二
及第四第六並四爲緣第三一爲因第五爲法後二
爲業外道惡人謂以四空定爲涅槃故非勝爲勝亦
持牛戒等非道故由此見於自他增長惡見故墮惡
趣故言惡人也二乘惡人者如來依非無門爲有說
言由妄執故計爲惡有謗大乘聖典由此見故自及
他人令墮惡趣故爲惡人若非執小爲實謗大乘者
不名惡人非法者若外道以非勝爲勝若二乘者以
非究竟教執爲究竟違於大乘修多羅難遊現故非
仲者跋闍子十種非仲事等亦有四句一唯福非罪
違機善薩二者非福非罪狂心等說也三者唯輕非
量謂此戒兼所立學有招輕罪等謗四唯重非輕正
此戒所立重戒等也
第七自讚毀他戒亦名爲利讚毀戒此戒七衆同制
大小共學段同前戒於中五句現意一者不望利唯
自讚非毀他唯犯輕二不望利唯毀他非自讚犯輕

三望五錢以下利自讚毀他犯輕四者望五錢以上
利自讚毀他正犯此戒五者發望五錢以上利意學
重意過自讚毀他犯此戒及前戒二重問不望利而
具作自讚毀他二種何耶答但犯輕垢罪亦問雖望
五錢以上利而自讚毀他互闕何耶答應重問何以
得知望五錢以上利方犯此戒也答持地論云望利
意自讚毀他犯衆多犯故知五以下者犯輕罪五錢
以上方犯重若有望五錢以上意自讚毀他者錢得
不得此重戒耶潤法師之得五錢方犯此重戒若得
錢者重犯此及盜戒二重
自讚毀他四分律中有六種一者卑姓家生二者行
業亦卑三者伎術工功亦卑四者汝是犯過五汝多
結使六者若盲若禿瞎人也自讚中及此六讚自言
我勝於彼者可解此六種中若小乘皆第三篇大乘
此六中若貪故自讚毀他皆正犯此重戒於中分別
第四學過者若學重有根者犯前戒及此戒二重若
不望利者第四學過者有根重者犯前戒不犯此戒
也若舉無根重過有根輕過及餘五種者皆輕垢罪

非重。亦有以善法。唯西嚴汝練若乃至坐禪等。小乘吉大乘。不望利犯輕垢。教人讚毀同犯重。具滿六緣者成重。一是同前七衆同法上二衆。二同喻同法人想。三共淨利。四喻西自說。五言詞了了。六前人聞知。於中初二爲緣。第三爲因。第四爲法。後二爲業。應作五句。一由慈心。故爲彼人令生信心及菩提心。故自讚毀他者。全無罪。二瞋生惡擬口釁人。故無記心中自讚毀他者。犯輕罪。此名不染汙犯。三由等之增恒隱。故恨彼人。故自讚毀他者。亦犯輕垢罪。此名染汙犯。四者貪五錢以上利益。故讚毀者犯重。五者由狂亂散心等。故自讚毀他者。全無罪。文云。惡事自向已好事與他者。五句不論上句。唯論下四句。故作是說也。亦有四句。一者一向福非罪。謂逹機菩薩及邪學菩薩。而前五句上。初句由善心故讚毀。小二非福非罪。謂亂心等類。三唯輕非重。謂望五錢以下利養讚毀等類。四唯重非輕。此戒正立望五錢以上利讚毀等也

第八慳惜加毀戒。此戒七衆同制。大小不同。學段同於前。自慳中有五句。一貧人人人想犯重。二者貧人富人疑犯重。三者貧人富人想者。若約轉想者。約前心爲輕垢罪。若本迷者。始終中唯富人迷者。全無罪。四富人而貧人想輕。五富人而貧人疑亦犯輕垢。教人中爲我慳及爲汝慳。皆犯重。具緣具六緣成重。一是貧苦衆生。二貧苦想。三自有財珍。四者慳惜心。若無此心。全無罪。故五不與財法。乃至一錢一句。六毀辱。於中初二爲緣。第三一爲法。第四一爲因。第五第六二爲業。一微塵法者最小。一句色中最小微塵。以色中最小。以譬於法中最小也。亦有四句。一慳與唯福非罪。逹機菩薩。二非罪非福。本迷中一向爲富人也。謂不與故非福。爲富人故非罪。三者唯輕非重。謂前五句。第三句中前心中作爲貧人而釋富人想等。亦還於富境而爲貧人想及疑等。四者唯重非輕。正此戒中所立重也

第九瞋打結恨戒。亦名瞋不受悔戒。七衆同制。大小不同。段同於前戒。初自瞋中應作五句。一者以自所瞋事非理想犯重。二非理理疑亦犯重。三者非理理

想。若轉想犯輕罪。若本迷亦犯輕。四理非理想。五理非理疑。共犯輕垢罪。所以者。何理那菩薩起瞋者。違於大悲故也。教人瞋。中爲吿瞋及爲汝瞋。皆同犯重也。滿七緣成重。是人若瞋非人是輕。故二人想。三起瞋恚。四出麤語。五手杖打拍。六不受懺謝。七結恨不捨。於中初二爲緣。第三一爲因。第四第五二爲法。後二。一爲業。何知結恨不捨方成重者。持地論云。出惡口。執木石杖打拍等。而犯衆多犯。故知若不結恨不捨者。唯輕垢罪。非重。於中身業中執杖。亦口業中出惡口。故方成重。若唯出惡口。瞋結恨不捨。向身業中不執杖打等者。唯輕非重。或所向人作非理事。故具發二業。及結恨不捨者。唯犯輕非重。若能瞋人非理而所瞋人理方正。結重業。亦作四句。一者唯福非罪。違機菩薩。二非福非罪。謂狂心等類。三唯輕非重。謂此戒中彙立諸瞋於非衆生。等四唯重非輕。正此戒中立重戒也

除疑餘

第十謗三寶戒。七衆同制。大小不同。段前同戒也。謗三寶故舉事現。其故略有四種。一者一闡提人由不

計字互倒

信障。故誹謗三寶。其故可解。一者外道心。非道爲道非法爲法。故謗佛法。故三者二乘人。以非究竟爲究竟。謗大乘聖典。現其相者。其教九教經中。不說佛性等。故不解佛謂說法。故執不明佛性。教謗大乘明佛性聖典故。除義可解。四者大乘有空有二執。謂且學事現其相者。今說計師人佛依非無門。而假說諸有故。如言取其義。故執計爲實有。亦依非有故假說爲無。亦如來若眞性者。俗諦之無。若論佛意。如說俗有以不得無相。故說爲有。而非得有相。故說爲有。是故不動實際。建立諸法。亦如來說諸法空意者。不得有相。故說爲空。而非得空相。故說名爲空。是故不壞假名而說實相。彼人未解如是離有無中道。故入眞時即排拔因果。故壞假名。方說實相。故即成損識。執亦出於俗時。執爲實有。故即動實際。方建立諸法。故即成增益執。然而執如是相似。計謗佛廣大法門。言此是彼非。以其遍計所執。望如來離邊定者。此空與佛違。猶如天與地。然而執言吾意合於如來意。故即謗佛寶。亦諸計非當於無。故說爲有。而此有計。計而無

◆[illegible]入[illegible]字

非一如故離言絕慮遍計而謗言實如我所說故即
謗法寶亦謗能說人言我所說是實彼人所說邪故
即謗僧行故一詞即通謗三寶故犯重戒也所以得
知犯重者持地論云謗菩薩藏立相似法自解若僧
地解謗正法而建立意相似法故犯重故知成重也
教人謗三寶同犯重滿四緣成重業一有邪解二起
謗故意三對人謗若對非人等謗者犯輕垢罪故四
前人領解如上然而法師云說邪計建立滿通方成
重若謗及說邪法而非建立滿遍者犯輕垢罪故謗
正法者持地論中若說邪法而不建立滿遍者輕故
法師云具滿盈緣者七緣成重一有內邪解二所向
人境三作人想四說邪法五建立滿通六言詞了了
七前人領解於中初一為因第二第三為緣第四第
五為法後二為業也疏主者無謗三寶人但取外道
等人然而不合於義何以故此戒者受佛戒人師謗
三寶故外道等不受菩薩戒故也應作四句一唯福
非罪謂如涅槃經云千聖外道等達機菩薩而現外
道中為上首相後與佛論議現貧相將外道衆入於

◆名疑曰

佛法等類二者非罪非福狂心等三者唯輕非重謂
謗正法而不建立法等亦向非人等謗正法建立相
似法等類四者唯重非輕謂此戒中正所立重戒也
此十重戒中若約業道為重者以煞生為重損他義
極重故若以過廣為重者以妄語為重誹聖人而言
我作是聖故所向境永苞十方凡聖人故若以過重
為重者以婬戒為重起法罪業本故明十重中有三
中先總釋勸學二者別解制止竟在於前
此下第三總結重制於中有三第一明勸學重制二
者若有犯者以下明勸學觀處其第三者總結勸學
初中亦有二先明所勸人第二表所勸法初言善學
者菩薩能內有戒德故亦外能於諸人作解至無所
非全正故名名善學也如是人非一故言諸人者言
不應一一犯如是微塵許何況具之犯十戒者有二
說一云一微塵許方便犯不可何況具足犯來重業
一一一戒向不可犯何況具犯十戒也
第二示處中亦有二一者明失位第二明受苦初中
有二先明失世間位後示出世間位所言國王者謂

令亦下疑有脫字

人中王乃粟散王也輪王位約別門者十信位爲鐵輪王十解爲銅輪王十行爲銀輪王十迴向爲金輪王若約通門者初地百寶輪王二地千寶輪王此門中地前及地上十地皆輪王如仁王經中乃至廣說失王位者明失在家位失比丘及尼位者明失出家位也第二明受苦中言二三劫者若依瓔珞經者若犯重人於十劫中入地獄也解云彼經者約小劫故爲十劫此文中二三劫者就大劫故彼經云犯重墮地獄人者一日中八萬四千生死亦也八萬威儀品中說者譬如小乘律中二十餘卷中說比丘及比丘尼前以後堅教律於更判說此經亦然後梵網經中先總說十重後八萬威儀品中更廣說此十重戒是故示文處也

去明治四十三年十二月續藏經編集長中野達慧師曰此書者希代之書而於他家無所藏請謄寫之以編入續藏辰乃速應請求許謄寫且記其事實以授焉

于時明治四十有四年一月吉旦

四海唱道五十四傳燈沙門靜照日辰

謹識於日蓮宗大本山妙顯精舍方丈

菩薩戒疏隨見錄

丹霞 今釋澹歸 造
侍者 古帶 心得 編

經前演義

圓教

天台判四教。藏通別圓。不立頓教。蓋以圓攝頓也。雖然漸中之頓。為天台圓攝。頓中之頓。不為天台圓攝。請即以其教明之。其列外凡五品。一初隨喜心。或值善知識。或從經卷。圓聞妙理。起圓信解。而修圓行。成十乘觀法。至於究竟金剛後心。十觀成乘。圓極之果。如函合蓋。豈非頓耶。然以十觀品品深明。而入圓位。六根清淨。謂之似解。逮十住聖位。初發心住。始證一分三德。位位破一分無明。四十一分無明盡。始成妙覺。豈非頓中之漸耶。楞嚴云。理則頓悟。乘悟併銷。事以漸除。因次第盡。既有併銷之理。即無待於漸破。漸證。此所以漸破漸證。以其為圓教似解也。十信為似解。十住為真中智。解則為似。證則為真。由解得證。併不可云頓中之漸。當其證後頓中之漸果。當其解時漸中之頓。因故曰漸中之頓。為天台圓攝也。今有最上利根。於初隨喜。即究竟金剛後心。逆流而出。即地即向即行即住即習。即凡即內即外。非橫非豎非單非複非正非旁非首非尾。當其證時。即無所證。豈有所破。既無所破。亦無能證。豈復有漸破漸證之說。則頓中之頓。故不為天台圓攝也。夫頓與圓初無二理。而解證既分。便如兩事。從解得證。則有漸行。從證起行。元無頓解。此宗門所自擅為教外別傳者。天台知之而不立。非以圓攝頓。蓋頓中之頓。非圓所攝也。教有漸義。即亦非教所收也。

又

謂圓教者。必以華嚴為宗。疏主引之。云初發心住。便成正覺。所有功德。三世諸佛歎不能盡。而復云初發心住。證一分三德。破一分無明。是有四十分無明未破也。立一圓鏡於此。方便畫為四十一分。三德以喻光。無明以喻垢。先破後證。先證後破。不出此一分。則顯一分光。存四十分垢。至成垢鏡。即至地上。半光半

垢安得圓明若云明體自圓垢相漸去則所謂明者解耳非證也亦分證耳非圓證也方山長者云十住初位即十行十向十地等覺互相貫通一位得五十法門位位中二千五百總別之義齊現立一圓鏡於此一則一現多則多現半則半現滿則滿現重重涉入則重重現人自見其一多半滿重重現影而有次第本鏡圓明無次第不次第見八歲龍女一念成佛豈於南方無垢世界猶有分破之無明若此初住位非圓證則所謂便成正覺義亦不合并所謂初隨喜心圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切起圓信解而修圓行一行一切行其義俱不成矣且如理則頓悟乘悟併銷則理尚不存豈事猶有礙若有待除之事仍有未銷之理此義較然必無兩立故方山云有三種五位十地一修假證假智假眞如二修分眞分證一分眞如三頓修頓證佛境圓滿眞如如解深密經但立十地斷惑分劑仁王經五位十地從凡漸習積行多生或謂地前斷惑地上見道是權教假眞如門涅槃經十住菩薩少分見性乃至十地未能了了即分修分證眞如瓔珞經菩薩入聖位但法性流中心心寂滅自然流入妙覺大海此爲圓教正宗而方山尚云華嚴經意即不然識滅將亡情塵頓絕設凡夫住世百年及以多劫而於自己不見須臾可遷不見當成佛不見已成佛不見現成佛更有何生不成佛更有何生而成佛圓覺云惟除頓覺人併法不隨順自非出格悟門決不信有此沒量大人境界也

無作

疏曰戒體者不起而已起即性無作假色何也戒體者性而已無作者不起而已一切性不起或疑其起起即性性即無作無作不可見假色而見色豈有作哉作而成色見作豈有作見豈有見哉經論互靜蓋爲有無作所擬有無作即無無作耳談無者學瓔珞經一切聖凡戒盡以心爲體或言眞諦爲戒體或言願爲戒體無別無作心無作眞諦與願亦無作已有無作竟故無別無作梁大經云聖行觀析無常阿闍世王觀析境界但明色心不道無作色無作心無作

已道無作說故不道無作指有無作之遮詞也談有者謂心力大能生諸法牽果報別有一善依師發或依定或依道品發故有無作心是有耶能生諸法乃至果報是有耶依師所發依定依道所發是有耶無作是有耶而自云亦言無教小乘已說無無作竟大乘明戒是色聚舉大論罪不罪不可得具足尸羅云此是戒度正體罪不罪不可得尸羅可得耶正體又可得耶舉優婆塞戒經譬如有面有鏡則有像現如是因作便有無作因緣不可得像與鏡與面皆不可得無作又可得耶已說無無作竟而相持以爲有無作皆無無作之表詞也今所用有無作者因戒故用有能持有所持有得有不得有可護持有方便可令具足即知別有無作能持戒心別即可耳無作者一切法之總體於戒法中別名戒體無作攝戒戒不攝無作戒不能攝無作而欲有無作無作能攝戒而欲無無作是小無作而爲一心生礙也一心所以無礙者以無作故無作所以無礙以無作無故無作無故一切有佛有佛無作衆生有衆生無作有情有有情無作無情有無情無作一切有無作者以一切無故佛不可得衆生不可得有情無情俱不可得不可得者亦不可得無無作即有無作耳言遮不更表言表不更遮言耳言耳安用諍爲

發無作

戒以無作爲體定與道皆以無作爲體無作共戒與定道此無作總也定與道共戒此無作別也定共於定心中發無作道共於見諦中發無作此發戒耳無作安有發不發耶止觀師云中道觀心亦發有師云入禪定能發無作欲界定不發有云欲界定念處前皆發有云增上心發下劣心不發無記心不發此不發戒耳發亦別無作耳正發無作則無一人無一時無一處而不發也乃至論興廢亦戒與戒廢耳興廢之中有難有易有久有暫亦戒無作中難易久暫耳正論無作則無一人無一時無一處而不興也無作兼動不動兼止兼行兼大兼小兼善兼惡一切動不動法止法行法大小法善惡法皆有無作體而無作非動不動非止非行非大小非善惡非別有一體以

其皆有無作體。謂之有無作。以其非別有一體。謂之無無作。此亦戒無作體之有無耳。無作安有有無耶

無三障

夫性本無名。因言成體。當其作用。聊如夢幻。而云有障者。暫隔則隱。隱非無。隔隔非無。隱譬於不見明珠。非無見者。又珠偶不見。非無珠也。疏直判之曰無三障。斯乃稱性之譚耳。煩惱當有。故不說障。然業底於重出煩惱。重乃至底於報障。亦煩惱重。煩惱實爲業主。而不說障煩惱。故無性也。一切性無性。故煩惱無性。由念相續。爲時長短。風吹片雲。不說爲障。重雲蔽空。而說業障。積陰兼旬。說爲報障。本天不沒。障亦本無。七逆十重。悔已非障。地獄餓鬼報盡非障。然爲非障非無障義。若遠無生。則知本天無本天性。所現晴空無晴空性。重雲積陰亦復如是。非作故無本性。無故曰審爾。則佛及衆生皆增語耳。奚事戒爲。以未知性而爲結戒。既知性已。戒亦無性。於無性中說隨順法。說障者。隨順戒義。說無障者。隨順性義。無障是性義。無性是戒義。有障是無障義。說則不礙有無。不說亦豈有無所得而礙耶

經序分

光告

盧舍那佛放光。光告千華上佛。龍勝尊者於座上現滿月相。俱聞法音。不見其形。佛祖故同一提持也。光中全告。告中全光。眼中全聞。耳中全見。依正同隱。是二是一。三身同顯。非一非三。此不思議光。惟千華上佛塵塵剎剎之光。互相酬答耳。此土釋迦示凡夫身。作同類攝。以一塵一剎之機。演塵塵剎剎之用。彼不見多。此不見少者。一切衆生。六門之光。與釋迦一門之光。交相涉入。重重無盡。知亦珠幢。衆生不知。忘其全光。惟見一光。作奇特觀。釋迦知之。忘其一光。惟見全光。作平等觀。當是時。閻浮提世界與蓮華臺藏世界無二土。釋迦與盧舍那無二身。一切微塵衆生與千華上佛無二性。則諸見滿月相者。皆滿月相。不特龍勝收綸。即盧舍那亦當結舌。而不妨作奇特觀。作平等觀。何也。諸佛衆生。亂起亂滅。即是體性虛空華光三昧。千華上佛。全身在體性虛空華光三昧中。忽

作兩時忽作兩地沒於蓮華臺藏出界還閻浮提世界沒已入體性虛空華光三昧還已出體性虛空華光三昧未沒之前已出之後畢竟是何三昧譬如神蛇自截其身作寸寸斷斷已還續都無痕跡盡微塵世界佛與衆生離離合合祇一神蛇豈有是體性虛空華光三昧非體性虛空華光三昧又豈有入體性虛空華光三昧以前出體性虛空華光三昧以後耶

起座

自性清淨即無作戒體無作者不起而已盧舍那不起於赫赫天光師子座上而現千百億釋迦復化無量佛坐無量國土接無量衆生盧舍那未嘗起也千百億釋迦即盧舍那本身一切閻浮提即蓮華臺藏本世界起即不起也華嚴以釋迦現毗盧遮那故不起於座而爲十處說法梵網以盧舍那現釋迦故起於座而爲十處說法毗盧遮那有不起義釋迦亦有不起義釋迦有起義盧舍那亦有起義以盧舍那有起義故現釋迦起以釋迦有不起義故現毗盧遮那不起也衆生日用皆具此二義有爲不住無爲不住以不住故謂之自性清淨菩薩戒依之不住有爲不住無爲聲聞不爾故聲聞戒體爲別無作菩薩戒體得大總持

佛性種子

夫心地法門舍那爲千華上佛說而上被摩醯首羅天下被擬暗凡夫非泯聖凡蓋聖爲凡果凡爲聖因外記曰祭川者先河而後海一源也一委也此之謂知本然則三世諸佛豈敢忘三世一切衆生耶今直以盧舍那常誦一戒爲諸佛菩薩本源未知衆生之爲戒本源抑何異於不知本者夫戒非別結稱性而結佛非別成稱性而成使別有因則別有果戒以佛性爲種子故能生佛佛性以衆生爲種子故能成衆生一切衆生是情是心入佛性戒如水入水如火入火不見異相不見同相而不礙見異不礙見同何以故以此當彼即有兩當同於能當則無所當異於所當亦無能當今以佛戒當一切衆生如水入水以當其常有因故以衆生當一切佛戒如火入火以當其常住法身故法身爲衆生常有故無異因衆生常住

諸佛常住元無異果。果當因。因當果。凡當聖。聖當凡。一當多。多當一。今當古。古當今。有兩當。而無一當。故無佛可成。無衆生可度。無一當不礙兩當。故有戒可說耳。十波羅提木叉出於世間。謂之法戒。亦云以揀非法。者然菩薩是法。法無菩薩。衆生非法。法無衆生。法非法。戒非法法。戒三世佛說。初說重說。千百億說。不能於衆生自性外別成一佛。卽不能於衆生自性外別結一戒。直謂之一切衆生戒。衆生無讓容。佛無矜色。衆生亦無矜色。佛亦無讓容。何也。一切佛一切菩薩本源於自性淸淨。佛其海。衆生其河。一源也。一委也。此之謂知本。故曰佛爲衆生母。衆生亦爲佛母。佛爲衆生師。衆生亦爲佛師。衆生於佛性戒頂戴受持。佛戒於一切衆生自性淸淨。亦頂戴受持。衆生報佛恩。佛亦報衆生恩也。

經十重

性戒

聲聞律有性戒遮戒。四波羅夷名性罪。曰法爾性中有罪。非佛結戒始禁。故餘悉遮罪。大乘因之。亦以十重中前四爲性罪。此乖心地義。夫自性淸淨云者。尙不若善染汗。豈復著惡染汗。則性且無。性容有罪耶。於內外中間覓罪性不可得。容有罪性耶。一切衆生以貪瞋癡而成罪業。蓋是習耳。習爲罪因。罪爲習果。因果法爾。習無習性。罪無罪性。而況於性。若謂餘罪由律始禁。則無律亦不成罪。是如來有故作。故入之愆也。夫謂之性戒。則一切輕戒皆性戒。以其能障性使不現。故性旣被障。是名性戒。卽一切戒皆具性義。他不具論。如優婆塞以一飮酒而四戒悉破。故謂之遮戒。則一切重罪皆遮戒。亦以其能障性使不現。故遮不使障。是名遮戒。卽一切戒皆具遮義。他不具論。亦如優婆塞以一飮酒而四戒悉破。故如是則如來結戒不過遮其能爲性障者。性本無罪。障有深淺。而遮始有重輕。一切戒皆遮戒。卽皆性戒。然不可云性罪。以與自性淸淨相違。故學大乘者。不宜與聲聞無辨也。

殺

大經云。遮未來相續。名之爲殺。菩薩所爲。於生死海

中頭出頭沒也聲聞取滅盡定焦佛芽敗佛種佛訶爲惡人宜矣

比丘作不淨觀厭惡身故自殺此聲聞結戒之始也菩薩則捨身矣聲聞殺人犯重殺畜生波逸提菩薩於一闡提欲害多衆生欲害正法者起大悲心而斷其命聲聞食五淨肉菩薩不食乃至不畜殺具不販賣殺具若然寧殺人不殺畜生人有罪可殺耳畜生無罪也畜生無大小釋尊因中現蟲身提婆達多爲士丞致牽害菩薩以道眼等觀無一微塵許衆生非佛性種子者佛性無可斷卽未來相續亦無可斷此陰謝彼陰生誰爲殺者而有殺戒則宜開宜遮一準於善惡也菩薩不斷未來相續者不斷善相續而斷惡相續惡相續不斷卽善斷善斷卽發菩提心之因斷成等正覺之果斷故殺一闡提者無罪闡提不斷佛性而斷善根畜生有少善根殺之有罪此於一念起處分別開分別遮分別用斷分別用續分別用三世三世不遮相續分別不遮相續用不遮相續而決定決定遮未來相續之惡續未來相續之善直至成佛自作如是教人作亦如是

盜

不與而取曰盜一切法無與者安得取乎今曰直取無上菩提無上菩提者孰與之天與之耶地與之耶父母師僧與之佛與之耶既無與之者乃以爲有取之者是盜也千佛授手特授手云爾舉手而授之盧舍那有手千百億釋迦有手無量衆生亦有手彼手無所與此手無所取無所與而以爲有所與亦盜也衆生不盜佛佛不盜衆生盧舍那不盜釋迦釋迦不盜盧舍那一切菩薩不盜成佛度衆生一切衆生不盜行菩薩道成佛

捨生死犯殺取涅槃犯盜捨貪瞋癡犯殺取戒定慧犯盜捨我人衆生壽者犯殺取無我無人無衆生壽著犯盜捨取捨犯殺取無取無捨犯盜

惡人竊大位擁大名橫取不義物菩薩方便奪之向之擅爲已有者蕩然無存始知其非已有菩薩奪之亦非已有蓋以空合空耳一切物無主以衆生有我故有主當其我見熾然有主之理與勢不可以犯皆

如鬼神。如劫賊也。於一切法。有所取者。無多無少。一針一切草。一草一切針。一針一草。卽一切財物。菩薩一切奪之。譬之四大無常。無一刹那不奪。而人倘然自謂我自謂有主。至於眼光落地。我亦無主。況我所有。庶幾以空合空。手而劫賊之。習之深者。復墮於鬼神。故菩薩能盜。盜始能不盜。然惟不盜始能盜。盜沙彌盜聽布薩。聲聞不與授具足戒。此菩薩所不制法無所有。彼乃盜空。有僧於洞山下九十六轉語。一僧潛聽。惟最後一語不得。乃至給侍三年。終不爲說。於病時持刀劫之。菩薩若見且爲行賞。何以故。最後一語彼僧之一針一草也。彼以有所得心守之。劫之而後空。此以有所得心劫之。得之而又空。乃爲兩得相見耳

婬

愛卽婬。取卽盜。婬有內色。有外色。求於人爲外。求於已爲內。有求有得。有住。皆婬業也。菩薩不住色聲香味觸法而行布施。施者。婬之良藥。不住者。施之本。方一切女人。乃至畜生。諸天鬼神女。六道三界法也。母女姊妹。六親三世法也。非道出二十五有。離生滅。就寂滅法也

我有箇老婆出世。無人見。早晚共一處。自然有方便。五祖老一時闌入白衣隊中。若能遣此老婆。一生參學事畢

衆生本淨。今曰淨法與人。蓋爲愛不淨者。示有淨法。愛淨者。示有與法。亦菩薩方便妄語耳

妄語

有淨有穢。有得有失。有生滅。有去來。有常有無常。有一有異。皆妄語也。見言不見。不見言見。是妄語。見言見不見言不見。遂非妄語耶。識得見言不見。不見言見。始可見言見。不見言不見

身是妄體。心是妄名。身心卽妄語矣。知身心妄語。卽無身心。於此見身心語身心。謂之正語正見

菩薩有菩薩妄語。聲聞有聲聞妄語。不可相濫。菩薩初發心時。信我與衆生巳成佛覺。如是向人說我巳成佛。爲起衆生增上擔荷心。故無罪。以名聞利養現欺誑相。則結妄語重。彼雖未得而本無失。亦非大妄

語佛是衆生本有非分外故若說得四果得天龍來鬼神來是下劣妄語菩薩畢竟一生成佛捨大說小豈堪結重而引聲聞例結重即乖菩薩本起因地非寬此一人也不應以此一人而非薄一切菩薩也

酤酒

第一不得酤三昧法酒此是菩薩酤聲聞既自飲矣復酤與人當比何例耶

有佛可成有衆生可度有法可說是菩薩酤酒業犯此者同聲聞例現有說戒之釋迦作度生成佛律梁又比何例一切衆生已成佛竟已度生竟已涅槃竟則千百億釋迦將千百億酒望子早已拆倒矣

說四衆過

過者過也既已過矣又何說焉然則十重四十八輕何以說歟楞嚴云不住名客住名主人過有客義菩薩心地有常住義善來亦客惡來亦客客非常住常住不爲客受過常住非客客不爲常住生過然主人之待客則有道矣主人辨客又辨常住但令知過但令悔過而不說過以其爲客義非常住義也客有非法非律亦有法律常住無法律亦無非法非律彼惡人者方以非法非律疑主人而不知法律之爲客菩薩說而悞之使失大乘善信則終已不識常住成一闡提矣闡提不識常住而有常住常住非過非無過也闡提之過且無可說況菩薩四衆過耶

自讚毀他

無離他之自亦無離自之他若曰第一義爲自世諦爲他性爲自習氣爲他無爲爲自有爲爲他皆自讚毀他也惡向自好與他亦自讚毀他也惡果在他安能向自好果在自安能與他衆生見衆生之惡菩薩惟見衆生之好耳讚歎不及禮拜有分則加衆生以毀辱者豈直菩薩受之元是一體即三世諸佛受之本無二體代之之云猶隔膜也

菩薩示一切衆生相衆生現一切佛相法性自爾非退已非讓人我得佛汝不得佛謂之隱他人好事令他人受毀直饒我得佛汝亦得佛仍是隱他人好事令他人受毀

慳惜加毀

盡大地是富足人無端現此乞相菩薩贈衣裏之神珠奉金鉼而灌頂盡彼所自有人所共有也起一我與之之見即是加毀而況慳惜齎之餓者不食嗟來之食亦乞相中富足家風可起德色之愧

盡大地是貧窮人不知貧窮之妙忽然來乞菩薩以少法與之便害其命此不爲說一句一偈一微塵許法可謂眞善知識矣吾許其罵詈一切乞兒而經不許恐去年無地今歲無錐猶未到此境界也雖然眞到此境界更須行乞始得

瞋不受悔

遺教云淸冷雲中霹靂起火非所應也淸冷雲中不礙霹靂起火特非常住法耳霹靂火非常住法淸冷雲亦非常住法有瞋不解豈知不可解之瞋即念念滅乎瞋念念滅罵字字滅打下下滅罵不見打打不聞罵口不知手手不知刀杖刀杖不知瞋瞋不知念念滅念念滅各不自知而瞋有不解是之謂不可解一切衆生即非衆生不必更用情恕更用理遣矣誰是瞋者誰當瞋者瞋者現衆生相謝者現非衆生相現非衆生者識瞋者之非衆生現衆生者不識謝者之非衆生得則兩得失亦兩失

菩薩亦有不受悔者不知過性之不可得是人爲不善悔也則非菩薩不受悔無如其受過何也過無受處悔亦無受處謂之善悔善受

謗三寶

三寶非他常住佛性是常住佛性非他一切衆生心是於心外求三寶名曰外道於三寶中捨衆生名曰二乘惡人謗佛則菩薩如剌心以其謗心也衆生是佛是增益謗衆生非佛是減損謗亦是亦非是相違謗不是不非是戲論謗

心以謗爲義以衆生爲心即謗衆生以三寶爲心即謗三寶以非衆生非三寶爲心即謗心一切皆謗而全心始獨露矣菩薩能如是謗乃稱不謗

彌勒云謗菩薩藏說相似法熾然建立楞伽所謂受貪瞋癡性已然後妄想計著曰貪瞋癡性非性佛法之滅實由於此戒所以云救也若以受持爲實法即相似法以無受無持爲實法亦相似法以無實法爲

實法亦相似法

教人

十重皆一自作二教人是菩薩正指或於教人中分輕重云名與利屬已則重屬人則輕非也菩薩度生爲第一事以惡法教人損第一行違第一願正破第一戒豈暇問名利之在已在人耶且菩薩寧自破戒墮那落迦必不忍坐視人破戒墮那落迦則與其名利在人而人犯重不如名利在已而人犯輕也此皆依小乘律以解大乘失佛本意又云前四重事同七遮悔與不悔悉障後六者悔非障不悔則障或云前四須悔見相非障後六不悔亦不障佛說十無盡藏戒品初無差別若論菩薩道小乘制前四於已分中狹而麤大乘制後六於人分中廣而細也

若重在教人則不教悔罪何以結輕曰彼已有罪不教之悔則輕此本無罪教之犯故重耳

惡心

持犯法先觀因地經所云惡心者有心卽惡也有自利心卽利養有利他心卽名聞有有所求有所得心卽利養有無所求無所得心卽名聞有心卽犯無心卽持此本自性清淨地也有則染汙矣欲受故取已取則受菩薩於一切法先斷受一切不受亦非斷受

失位

犯重失一切位乃至失一切妙果不云失菩提心菩提心無可失故故云不得現身發菩提心不得發耳非無菩提心也墮三惡道是誰墮不聞父母三寶名字是誰不聞一念回光全身透出方知從地獄中徑生兜率聞天鼓音立證十地本無階漸故聲聞戒有得有失菩薩戒無得無失佛性常住非得失故彼一闡提悉得受記信亦不得不信亦不失故

經四十八輕

不敬師友

師有不可見者佛性也師有可見者和尚阿闍黎也不與我爲侶者師也與我爲侶者同學同行同見也從侶以見其所不侶從可見以得其所不可見敢不敬耶欲受教者空諸所有身與國城妻子七寶百物不敢不賣特買之者如嫛蟲耳知其無售主則一針

一草亦不可留。是爲眞法供養

飲酒

閧衆生有常住佛性。便隨衆生妄想流注。此醉人也。盛酒之器。有甖有尊。酌酒之器有盃有杓。皆取受法。於無有中。過人以取受法。不知其無酒亦無器。非五百世安能知其無手耶

食肉

菩薩有殺而不食。食者受用之義也。殺貪瞋癡。必無受用貪瞋癡者。殺無明煩惱。必無受用無明煩惱者。菩薩有長養而不食。長養六度。亦無受用六度者。長養萬行。亦無受用萬行者。是故菩薩不受食。食即肉耳

食五辛

修心地法者。於菩薩道中。少有些子氣息。即犯五辛。況於食功德肉而肥。飲戒定神通酒而醉耶

不教悔罪

菩薩不許說過。而許舉罪。盡不舉不悔。則使一切衆生於罪法中常住也。罪法不常住。即是常失罪法不常住義。即失佛性常住義矣

生佛前佛後。爲八難之一。何云佛前佛後耶。不信衆生是佛。當面蹉過。謂之佛前佛後。餘七難皆從此一難而生。或曰而今已生佛後。正好時時悔罪。若作此見。直待婁至下生。猶隔三阿僧祇劫在

不供給請法

菩薩有本師友。有因緣師友。有一切處師友。此以有來有去爲因緣師友也。所謂大乘法者。能消一切食。所謂學大乘法者。能滅一切身。能消一切食。故堪供養。能滅一切身。故堪禮拜。若爾則法師與請法師者。同於一切時說法也。何啻三時

懈怠不聽法

一切處有講法毗尼經律。只此是天鼓鳴。無人解聽也。解聽者。鬧處靜處。近處遠處。皆法師提唱處。經律論已所曰有。但持至彼所。一同印證耳。若未解聽。且向高座前領取

背大向小

全心是大乘常住經律。全佛說是心。忽起背向。不知

全背向是心也於此一肩擔荷尚不受持大乘常住經律豈更受持二乘外道惡見經律噫信此固不易矣不得已而聽其進退惟佛能耐煩爲難然亦非耐煩一筋斗去十萬八千里不出如來掌中耳

不看病

視一切病人如佛猶是看病者視一切佛如病人則大醫王矣何謂父母師僧弟子諸根不具百種病是到家病是根本病何謂僧坊城邑曠野山林道路中病是未到家病是支末病支末令識根本未到家令到家此救濟法也根本令生支末到家令出門此供養法也

畜殺衆生具

常非常我非我解脫非解脫違順不安之相皆殺氣也法非法律非律持犯非持犯皆殺具也畜之復何害但滅二見刀杖弓箭俱發蓮華菩薩時張四面大網羅以取衆生不買其脚

國使

菩薩心地如轉輪聖王無餘小王敢逆顏行無餘小王能爲伴侶今以兩國之勢興師相伐是對治法之最下者菩薩甘爲之使可謂顛倒見矣使者爲一國使賊者爲兩國賊蓋於一法界中立異殺無量衆生冀成佛道佛道必不成非徒賊衆生又賊佛也故曰明與無明愚夫見二智者了達其性無二無二之性即是實性

販賣

良人者本性是奴婢者六根是六畜者六塵是販來賣去壓良爲賤即外道種一口棺材盛却死漢是二乘種

謗毀

一切衆生從本無事所謂良人善人也法師師僧國王貴人本四衆三身相六親本三世法現行三世本不與一切因緣和合流入五道本不染汗此中尚無不犯七逆十重者豈有犯七逆十重者而言其犯七逆十重斯謂之無事謗他耳於大虛空無彩可畫無毒可塗彼惡心者自見其加於逆害墮不如意處不知本無事中孝順心慈悲心置之如意處皆多事也

放火焚燒

物各有依。如蚖蛇戀窟。善蹊以大火燒之。使豁然見赤骨力地境界。此解脫方便也。逐動則戀。觀山林曠野。待其入而燒之。守靜則戀止。人家僧舍。待其出而燒之。出而復入。不見其所止。入而復出。不見其所觀。則方便成矣。善治醫者。以藥去醫。不傷其眼。不善治者。醫眼俱失。於出時燒其出。於入時燒其入者是也。菩薩有時壞世界。有時成世界。有時與一切。有時奪一切。奪與與皆與。成與壞皆成。

僻教

自佛弟子及外道惡人。六親皆是一切善知識。盡大地無一毛頭許惡知識。故乃至部大乘經律。非語言文字相也。信此者。謂之發菩提心。修此者。謂之次第法。用衆生有橫死緣。盡不應死而死。同在四通八達之塗。忽爲一人引入迂遠險惡道中。作橫死漢。不謂之惡心瞋心不可得矣。雖然彼非惡心瞋心。此亦非橫死。識得一切善知識。元在四通八達之塗也。伯樂教其所愛弟子相凡馬。教其所憎弟子相千里馬。凡馬常有。則售千里馬非常有。則不售也。夫不相凡馬。豈能相千里馬。既能識千里馬。豈不識凡馬。伯樂非愛憎。障乃其弟子爲凡馬千里馬所障耳。二乘求千里馬於馬外。外道以凡馬爲千里馬。彼得其天機於牝牡驪黃之表者。亦未嘗得之於鹿豕之群也。

爲利倒說

十法界同此一性。一性卽正法。正法卽三寶。以身見起障。故不現前。燒身臂指。供養諸佛。捨身肉手足。供養餓虎狼師子。及一切餓鬼。但辦肯心。必不相賺。或謂虎狼師子不解說法。曰諸佛更不解說法。然則當於何求。曰卽於汝求。我已捨身。更教誰求。曰汝不捨身。誰教汝求。

世間與利。必先除害。此未識次第義。菩薩除害。則先除利。是之謂有前有後也。功德天至。黑暗女便至。有智主人。二俱不受。始得心開意解耳。

恃勢乞求

國王王子大臣百官。卽三寶尊重相。不著佛求。不著法求。不著僧求。是眞親近。以有所求爲親近。以親近

為形勢便是客作漢推窮內外中間則現乞索相斷除起滅則現打拍相於一切時管帶則現牽挽相有取有得如貧暴富則現橫取財物相此無所得法也復何所求有求即多有求即惡矣彼亦以親近三寶故求而不知直下無求之為三寶學菩薩者能識此病始不自悞悞人何謂悞人教人求者是

無解作師

佛性之性即衆生清淨自性以其非衆生故曰佛性以其併非佛故曰佛性之性也十二部經攝於一句一偈百千恒河沙法門開於一毛頭許是菩薩戒律因緣若不證此即誦得十二部經正是一一不解一切法不知者一即一一一切法即一法不疑一切法乃能不疑衆生性不疑衆生性乃能不疑佛性不疑非佛非衆生性乃能不疑佛性之性此義理非二乘所解二乘知一法不知一切法故雖然不知一切法亦不可云知一法也

兩舌

手執香鑪行中道義遮闕兩頭著有著無著有者以不著有為著無著無者以不著無為著有成人之非則謗成已之是則欺彼真賢人豈被謗欺此兩舌者無惡不造而已

不行放救

先身本體即佛性義佛性即四大四大即六道六道即父母父母即常住法我生生無不從之受生是衆生無常變異法也誰生生誰受生雖無常變異不可無常住不變異法也有受生者即有受老受病受死者於生老病死苦見常住法即見諸佛

生生受生常住之法別求寂滅即殺父母殺故身也行放生業一以救錯認無生者是名講菩薩戒死而不亡別求壽命不得見佛成墮落因講菩薩戒一以救妄修不死者是名行放生業

瞋打報讎

劫火燒海底風鼓山相擊真常寂滅樂涅槃相如是菩薩以正法眼觀器世間一切衆生純一佛性無雜無壞為之恭敬圍繞以諸香花而散其處是大涅槃相非死義而有大死義放生無放殺生無殺其理俱

錙謂有放者則元不生謂有殺者則元不死君親不死而云實死斯爲不孝耳若然者彼殺卽生我殺亦生殺復何礙曰彼殺卽生則不用報我殺亦生又安用殺譬如夢醒無續夢法若然者彼生卽死我放亦死殺又何礙曰彼生卽死殺者見生我放亦死放者見殺譬如夢覺有喚覺法此菩薩於如幻三昧中行如幻行而不取著也

造七逆罪生陷地獄此一闡提大寂滅幢也或謂一闡提斷佛性一闡提卽佛性又如何斷佛謂殺一闡提無罪佛卽一闡提又如何殺外記云天無二日民無二王家無二主尊無二上造七逆罪者蓋得此旨欲於一切處造七逆罪自不畜奴婢始

憍慢不請法

小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具正是第一義諸彼觀種姓而生憍慢蓋始出家未有所解耳非俗所訶初世爲人者耶

僻說

解大乘經律則於一切衆生不敢起輕心惡心慢心況新學菩薩乎新學者或於佛菩薩像前受戒已成佛當成佛同此一心顯不從人得也使無好心雖有好相新學菩薩或於法師前受戒可見師不可見師同此一相顯不從佛得也卽無好相元有好心此法師內倚已外倚人問者之好心與好相俱現而答者之好相與好心俱隱矣

不習學佛

捨正見正性正法身而爲雜學是棄黃金取瓦礫也若得正見正性正法身不妨拈瓦礫作黃金且非勸人雜學

不善知衆

三寶物者菩薩與衆生續佛慧命之物皆自已物也菩薩有此自已衆生亦有此自已識得自已始能善守善守者莫無度用而已大圓鏡不守自性不自爲主發普賢差別智行而用之以自已入用自已物總於長子蔚爲家法佛所以不終滅度也菩薩見他人物如自已物一切珍重衆人見自已物如他人物一切暴殄自他分而諍訟起矣故以一切衆生爲自已

者使一切衆生識自已始可知衆

獨受利養

先住爲主後來爲客客未能住反客爲主宜給所須使知住法客已能住反主爲客宜均所請使知無住法客與主舊住與新住住與無住無二體故不給所須客不得住是外道惡不均所請客但得住是二乘惡

受別請

纔有味著便受別請漸成秘重則迴十方僧物八福田中物入已矣公物不宜私用此千華發上所爲和盤托出也

別請僧

別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧非爲聖凡難測若存此是仍是別請但識心地法即識凡夫僧但識凡夫僧即識心地法方知五百羅漢菩薩僧眞不如僧次一凡夫僧矣主人遣擬童子錯請客人是別請義云外道法者心外別求故不順孝道者背一本故

邪命自活

菩薩於正命食亦不取而況邪命凡涉於心思口習身手造作而成者皆和合因緣法也以因緣爲實法生取受心即是和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒矣彼以自活適以自戕

不敬好時

全身是三寶無親者故無謗者有親相即自身與三寶成兩兩即成謗不見一切處三寶矣全身在空中全空在有中有說空者有行有者亦復成兩不見一切處空矣全身在好時中有三齋月有六齋日即有好時與非好時亦復成兩不見一切處好時矣析一切處三寶謂之殺生壞一切處空謂之劫盜隔則一切處好時謂之破齋犯戒世所云敬好時者菩薩云不敬好時也菩薩無一剎那頃非好時故即得一切處空見一切處三寶故

色領六塵即貫十二處十八界色領五陰即貫七大凡夫二乘皆迷於色法不見一切處空則一切處三寶隱矣一切處好時從此蹉過經每舉男女二相以

攝色法卽攝一切法蓋縛著之總司也此觀行入路

不行救贖

好一自性淸淨無端投入六道卽是賣佛菩薩父母形像矣賣法賣僧賣賣發菩提心人一串穿却去作官便作奴婢哀哉此中有自賣者有被人掠賣者亦有能自贖者有待人贖者諸佛菩薩日走外道及一切惡人劫賊邊行贖人事耳此外道惡人劫賊或內自起或外相値決定被賣不得解脫十重四十八輕戒使之內不自起外不相値猶是第二著若識得自性淸淨總將外道惡人劫賊一串穿却作我官使作我奴婢

損害衆生

全體是衆生全衆生是體忽起疑團巳折寸草成刀杖弓箭矣於沒量大人分上自生短見跳入輕褲小斗中不運糞出而運糞入倚自聰明取人財物心心獨脫作解脫想便被繫縛佛佛現前作成功想早巳破壞但圖對治猫狸猪狗滿屋紛然良由不識衆生長養如是惡習

邪業覺觀

雖小道必由覺觀入覺者觀前之警敏觀者覺後之精深也入正覺觀時人不可得法不可得見色聞聲不可得巧拙勝負不可得禍福倚伏趨避不可得神通遊戲不可得寂然不動亦不可得少一生心卽以覺觀爲盜賊使命矣覺觀爲一切法使命覺觀無罪誤用者其罪菩薩用覺觀而禁邪業故覺觀成使命之功

暫念小乘

大乘善信信我是佛而巳我是佛不可衆生非佛佛與我與衆生同此一心而巳念爲心所發心爲念所歸念念不去心盡滴滴歸源也二乘不敢用相續心菩薩能用相續心以徹見法源故世諦論水河爲源海爲委第一義諦論水海爲源河爲委盡法界是心豈有出法界之念暫起毫髮之疑全成差別之相於無去處而見去故於無相續處而用相續耳

不發願

衆生之妄想卽菩薩之弘願一切波羅蜜菩薩一手

持之一念不捨盡全用發全用執著而未嘗異於一心父母師僧一心三寶耳非一心法非師非友非一心法非經非律非一心法非住非行非向非地非一心法非解非行非持戒則此大願盡未來際不出一心願雖廣而難竟心則約而易操也心是實相故不名妄心是本有相故不名貪心是堅固無動之相故不名執著

心祇一念一念具三世故曰念念念不去心元祇一念也過去心不可得現在心不可得未來心不可得有過去現在未來即無不可得者無過去現在未來亦無不可得者菩薩於念念中無有見無無見無可得見無不可得見此之謂一念

不發誓

願不易發發不易持以有無始習氣故以苦切之誓持之也破戒由於身心然破戒非身心之罪持戒非身心之功以此身心破戒則破戒不以此身心破戒則持戒以不以在此一人而此一人亦不任功亦不任罪何也此一人亦身心亦非身心亦以亦非以亦不以亦非不以亦持亦破亦非持非破亦佛亦衆生亦非佛非衆生亦成亦不成亦非成非不成亦此一人亦非此一人法華云是法非思量分別之所能及即不用思量分別雖然不用思量分別非思量分別之所能及矣用思量分別亦豈思量分別之所能及耶用不用且置現前思量分別即非思量分別又豈用不用之所能及耶

前云發一切願願孝順父母師僧此云願一切衆生悉得成佛頭正尾正生我者父母成我者師僧以自性清淨爲戒體則一切衆生皆有父母師僧義故發此平等普願謂之徧一切處孝順陳平曰非魏無知何由得進漢高帝曰若子可謂不背本矣

冒難遊行

自性清淨未嘗與四威儀相捨一念捨自性即入惡國界見惡國王矣此疑網所冒也疑自性平等故見高下疑自性顯露故見深邃疑自性大慈故見師子虎狼疑自性大定故見水火風難疑自性無所有故見劫賊疑自性無礙故見毒蛇於自性清淨無一念

頌疑即無一寸許地是遊行難處當處解脫當處寂滅學足下足無非安居其作安居見作遊行見作一切難處見結一切難處戒皆自生異見耳

乖尊卑次序

一切法有老有少有貴有賤則以之爲先後我法無之各具三世誰是少者各具三世誰是老者各具一佛性誰是賤者各具一佛性誰是貴者惟受戒之先後爲先後則一盧舍那千百億釋迦無量衆生入菩薩道中如亦珠幢重重影現皆一味平等覩矣於無先後示有先後以尊卑而成次序亦因次序而成尊卑佛行次禮塔阿難曰是誰塔佛曰過去佛塔阿難曰是誰弟子佛曰是吾弟子阿難曰應當如是

不修福慧

識建立之本慧海交光識講說之本福田滿載如何是本問取一切行道處問取一切衆生患難亡滅處問取一切大火大水黑風羅刹一切罪報人多婬多瞋多愚癡多疾病者

揀擇受戒

疏云身形不如應揀擇業障不如應揀擇此亦揀其所可揀擇其所可擇耳若佛性種子直是無下手處出家人識得此意不拜國王不拜父母六親不敬鬼神不禮不爲分外彼菩薩法師擬向戒壇中下手纔起心時失却兩眼

識得壞色便解法師語矣如何是壞色一切染是國人覆染顯一切眞比丘覆眞顯一切壞菩薩於不壞見壞於壞見不壞而各不染此法師語也雲棲辨直受菩薩戒之非但解法師語即直受菩薩戒未爲不可不但解法師語即不受菩薩戒未爲不可祇是罕遇其人

爲利作師

大鑒不識一字而得法中意若依文講照册宣正是詐現能解耳法中無意意在法中法中意者第一義有諦而第一義諦無第一義習種無性性有習種性種無性性有性種道種無性性有道種正法無性性有正法則發趣無性性有發趣長養無性性有長養不可壞無性性有不可壞其中觀行無出入而觀行

出入有多少十禪支無一一禪支有十乃至百千意活而法自活法死則意亦死得法中意者七遍可以現身受戒犯重比丘可以立證無生無戒可持無罪可滅無好相可見無三十心十地可歷無妙覺可成

為惡人說戒

佛性有國王義眾生心中有佛性不可國人心中無國王也執塗之人問之曰汝有王否耶對曰我無王則必有不道之誅矣塗之人心中皆有王佛性義如是執塗之人自頂至踵絲分縷切求王之形似了不可得眾生有佛性義亦如是而外道邪見人遂謂眾生心中無佛性語國王曰爾所有國土若干人心皆有爾國王則王喜爾所有國土若干人心皆無爾國王則王怒以語國土中若干人則泛泛然聽之漠然不相關若以語犯上作亂者爾所國土若干人心中有國王則怒爾所國土若干人心中無國王則喜矣菩薩為國王說佛性戒不為未受菩薩戒者若外道惡人說義亦如是

無慚受施

無一人無一時不在國王地上行此受佛戒者所為步步行空也起心毀戒使有腳跡來則鬼遮去則鬼掃飲國王水化為猛火則檀越供養全成三惡道滓矣國王地國王水一塵一滴宛然如故此空中跡從何而來空本無跡亦不受掃議此顛倒無顛倒者是賊是鬼皆在赫赫天光師子座前

不供養經典

皮血骨髓難捨能捨不必作筆墨紙觀即有字有義全經也竹木絹素當其未書不云為我書戒當其已書不云我為戒書七寶箱囊當其未盛不云為我盛經當其已盛不云我為經盛即空無相無願全身也菩薩於受持無受持見是名一心於供養有供養見不名如法

不化眾生

汝是畜生發菩提心畜生若無菩提心即無可發若有菩提心又如何發不聞菩薩喚曰汝是畜生耶奚不直喚曰汝非畜生非畜生是何物是畜生又是何物不煩周折

說法不如法

法有遮有表以聽衆爲衆生相本身盧舍那無一時不堂堂示現此無見頂相也衆生不見故說以表之法師現盧舍那相聽衆現千百億釋迦相一衆生身法相體爾一一衆生身法相體爾合一一衆生身爲一身法相體爾若捨高座等一地立則無所表千釋迦從蓮華臺滅世界沒入體性虛空華光三昧不見有盧舍那不見有釋迦蓋遮義也出體性虛空華光三昧坐菩提樹於釋迦見盧舍那於聽衆見千釋迦蓋表義也宜遮而表宜表而遮謂之非時說有能爲無說無示之聽者乎卽遮表俱置一切時如法矣

非法制限

世界空國土空衆生空是三寶法空無邊三寶無量於空中取一餅空曰是彼分空不得增一分於一一餅立餅數立餅中空數曰是彼分空不得增一分蓋白衣愚法也聲聞有制限法此是三寶數此非三寶數此得三寶此失三寶此有三寶此無三寶謂之非法制限菩薩於受無制限施無制限取攝無制限學無制限教無制限方無制限世無制限法無可制限故三寶無量割少分以爲三寶空無邊析少分以爲空空不受析三寶不受割法不受破特爲是非見所垢耳故曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法嗚呼非利根上智安能證耶

破法

自性清淨本來解脫千佛大戒制其不如自性清淨者如其本來解脫而已是故以性用戒不以戒用性菩薩於一切法用而不著發菩提心不著菩提心行六波羅蜜不著六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提不著阿耨多羅三藐三菩提說法不著說法度衆生不著度衆生有著卽破有取卽著此經結戒之末隨豎隨撤始終以性用戒不以戒用性蓋識主也凡結聲聞戒說濁邊過結菩薩戒說清邊過聲聞戒爲凡夫說菩薩戒幷不爲聖人說未可儱同一例耳

經流通分

流通

水之爲物始於濫觴達爲江河歸則溟渤蓋有能流

之力而後能通然或至於壅塞阻截而不流者亦必有能通之力而後能流也故一曰流則通一曰通則流流則通者性義通則流者教義流則通者本覺義通則流者始覺義戒之義先通而後流而仍諸之流通者非有能流則無能通所以定一尊於佛性也此佛性常住戒卷元在一切衆生心中破此微塵出此大經佛任其通而衆生始得其流衆生既得其流即亦各任其通化化不絕衆生法爾千佛法爾盧舍那現釋迦釋迦現盧舍那無量無邊不可思議神力不出衆生家常行履一衆生如是千百億衆生如是微塵衆生亦如是一佛如是千百億佛如是微塵佛亦如是一世界如是千百億世界如是微塵世界亦如是一法藏如是千百億法藏如是微塵法藏亦如是所謂恒河沙不可說法門略開一毛頭許而一毛頭許亦不立此通之至也一毛頭許不立而恒河沙不可說法門一切俱立此流之至也非能通則無所流而非能流則無所通一切佛一切菩薩於一切衆生所受如上心地法門品竟

因果佛性常住藏

因果佛性常住藏疏分爲二因果即佛性常住無可分也因果即解脫佛性即般若常住即寂滅常住即般若佛性即解脫因果即寂滅因果即般若佛性即寂滅常住即解脫三非三一非一一切法藏悉如是說

菩薩戒疏隨見錄終

十善業道經節要附說十惡果報

沙門　蕅益　編訂

戒殺生。得成十種離惱法。一於諸衆生普施無畏。二常於衆生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恒為非人之所守護。七常無惡夢。寢覺快樂。八滅除怨結。衆怨自解。九無惡道怖。十命終生天。

犯殺生。得成十種惱法。一於諸衆生普施有畏。二常於衆生起大害心。三難斷一切瞋恚習氣。四身常有病。五壽命短促。六恒為非人之所惱害。七常有惡夢。寢覺不樂。八難除怨結。衆恐不解。九有惡道怖。十命終惡趣。

戒偷盜。得成十種可保信法。一資財盈積。王賊水火及非愛子不能散滅。二多人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處衆無畏。

八財命色力安樂辯才具足無缺。九常懷施意。十命終生天

犯偷盜得成十種不可保信法。一資財縱盈積。王賊水火及非愛子。皆能散滅。二多人不愛念。三人能欺負。四十方毀謗。五常憂損害。六惡名流布。七處衆有畏。八財命色力不安樂。辯才不足有缺。九不懷施意。十命終惡趣

戒邪婬得四種智人所讚法。一諸根調順。二永離喧掉。三世所稱歎。四妻莫能侵

犯邪婬得四種智人不讚法。一諸根不調順。二不離喧掉。三世所厭惡。四妻常能侵

戒妄語得八種人天所讚法。一口常清淨。舌根優鉢花香。二為諸世間之所信服。三發言誠證。人天敬重。四常以愛語安慰衆生。五得勝意樂。三業清淨。六言無誤失。心常歡喜。七發言尊重。人天奉行。八智慧乃殊勝。無能制伏

犯妄語得八種人天不讚法。一口常不淨。舌根臭穢薰蒸。二為諸世間之所不服。三發言不誠證。人天不敬重。四常以惡語惱害衆生。五得劣意業。三業不淨。六言常誤失。心常憂愁。七發言輕浮。人天不奉行。八智慧乃下劣。人能制伏

戒兩舌得五種不可壞法。一得不壞身。無能害故。二得不壞眷屬。無能破故。三得不壞信。順本業故。四得不壞法行。所修堅固故。五得不壞善知識。不誑惑故

犯兩舌得五種可壞法。一得能壞身。有能害故。二得能壞眷屬。有能破故。三得能壞信。違本業故。四得能壞法行。所修不堅固故。五得能壞善知識。常誑惑故

戒惡口得成就八種淨業。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂

犯惡口不成就八種淨業。一言常乖度。二言不利益。三言不契理。四言詞粗獷。五言難承領。六言不信用。七言多可譏。八言盡不樂

戒綺語得成就三種決定。一定為智人所愛。二定能

以智如實答問。三定於人天威德最勝。無有虛妄

犯綺語不成就三種決定。一定爲智人所訶。二定難以智如實答問。三定於人天威德難最勝。定有虛妄

附四分律酒戒一條

戒酒得成就十種無過失法。一顏色不惡。二不少力。三眼視明。四現無瞋恚相。五不壞田業資生法。六不致疾病。七不益鬭訟。八無名稱惡名流布。九智慧不減。十身壞命終不墮三惡道

犯酒得成就十種過失法。一顏色惡。二少力。三眼視不明。四現瞋恚相。五能壞田業資生法。六增致疾病。七能益鬭訟。八名稱惡名流布。九智慧減少。十身壞命終墮三惡道

戒貪欲得成就五種自在。一三業自在。諸根具足。二財物自在。一切怨賊不奪。三福德自在。隨欲物備。四王位自在。珍奇皆奉。五所獲勝物。過本所求

犯貪欲不成就五種自在。一三業不淨。諸根不足。二財物不自在。一切怨賊能奪。三福德不自在。隨欲難物備。四王位不自在。珍奇難皆奉。五所獲劣物。非本所求

戒瞋恚得八種喜悅心法。一無損惱心。二無瞋恚心。三無諍訟心。四柔和質直心。五得聖慈心。六常作利益安衆生心。七身相端嚴。衆共尊敬。八以和忍故。速生梵世

犯瞋恚不得八種喜悅心法。一有損惱心。二有瞋恚心。三有諍訟心。四粗獷諂曲心。五得凡害心。六不作利益安衆生心。七身相不端嚴。衆共不敬。八以粗獷故。速生惡趣

戒邪癡見得成就十功德法。一得眞善意樂。眞善等侶。二深信因果。寧損身命終不作惡。三惟歸依佛。非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶疑網。五常生人天。不更惡道。六無量福慧。轉轉增勝。七永離邪道。行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙見。十不墮諸難

犯邪癡見不成就十功德法。一失眞善意樂。眞善等侶。二不信因果。寧損身命終作惡。三惟歸依外道

餘天等四曲心邪見。難離一切吉凶疑網。五常生惡趣。不更善道。六無量邪慧。轉轉增勝。七永離正道。行於非道。八常起身見。捨諸善業。九住有礙見。十常墮諸難。

善惡十界業道品

沙門　蕅益　編訂

上品十惡

若念念之間。計著我人。專為名利。益己損他。不思反復。身口意業。純隨妄習。不信三寶。毀諸事戒。錯慢因果。殺害所尊。是名地獄業道。

中品十惡

若念念之間。計著我人。專恣情欲。不知慚愧。盲無所曉。癡暗昏愚。多諸怨結。是名畜生業道。

下品十惡

若念念之間。計著我人。慳貪嫉妬。不知植福。但積罪根。是名餓鬼業道。

下品十善

若念念之間。存諂誑心。無實直意。外施仁義。內計我人。種種所作。情存勝負。是名修羅業道。

中品十善

若念念之間。畏我墮苦。節制五欲。渠心歸戒。希求後有。是名人趣業道。

有漏上品十善

若念念之間。願我未來恆受勝樂。廣作眾福。制止諸罪。乃至攝散入禪。訶色入空。是名天趣業道。

無漏上品十善

若念念之間。觀察三界苦空無常無我。依四念處。深信緣起。永斷希求後有之心。唯志寂滅無為之樂。是名二乘緣覺聲聞業道。

亦漏無漏上品十善

若念念之間。緣於苦集二諦而起大悲。緣於道滅二諦而起大慈。深觀我法二空。愍物昏迷。種種方便。令其覺悟。徧十方界。無有分劑。盡未來時。無有疲厭。不求恩報。不圖名稱。不冀他知。不見能所。是名菩薩業

道

非漏非無漏上上品十善

若念念之間觀於諸法實相卽權而實理事平等卽實而權千如差別寂而常用萬行雲興用而常寂一際無際不作一想不作一切想而能了知一卽一切一切卽一微塵剎土不隔毫端十世古今不離當念身徧十方而無合散智入三世而無往來是名佛界業道

◆隋疑衍

◆口疑錄

終南山四分律鈔搜玄錄序

京師大興唐寺沙門釋　澄觀

尸羅曰淨戒所以懲惡勵行剋志貞節淨無珠璧之玷明有日月之照開一極之平地護萬德之崇墉也自佛日西沉茲風東吹御七衆以遍歷四依之挺生者宣公當之矣德動人天學情內外□□部之分派陶均一源提三藏之宏綱乖範千□文簡理賾義圓事彰得其門者正覺如在然挹流中釋者各發其所之耳未五百歲有姑蘇志鴻律師乃宣門之輔弼也義自天假文資學成慨衆釋之詞枝傷簡易之理竊有斯錄焉削謬鏊眞索幽致遠燭之以誠例鏡之以明文案規賢規猷載採載演妄雲披於智月義天淨於文星搜揚古今成一家之美終南之風未泯吳江之作長流矣因造余門進夫玄趣得探賾佳致見乎深哀輒題數行以旌厥美冀其後學知宗源之有歸焉

◆□□□疑宗分一

搜玄錄解四分律刪繁補闕行事鈔錄卷第一并序 從初盡第六門

吳郡雙林寺沙門釋　志鴻　撰述

開合隨於機宜異同生於情見故西天證□□□大藏而爲五宗東土行人體會四部還成一律昔分各分其所異今會並會其異同序九代所鬪爲發起之由致撮三藏玄旨證述作之有準人說七衆教通一化先以當宗爲本順受體而明隨諸部取同見之文經論採隨律之說或事有而文未足例決言而使周攝由途而暢前統別類而居後事難知而始終不略類易解而交暎不繁文約行分篇隨類聚當時傳授機利洞明自齊學之情昏莫曉雖廣尋批記而疑阻由多須覽羯磨戒心理相符契今搜彼玄義通會此文或事未明覆尋所引古人文句節義當而具書先得釋文顯理圓而必錄搜玄之目因此輒題十卷成文解其三軸庶體會宗伯鑒余行藏之意焉然文中所引皆顯其名解義不虛事成馮據智首律師鈔主所取受羯磨戒心輕重儀鍾機戒壇經並鈔主自撰西

明寺慈律師有記文中云慈及西云者。並是福州融濟律師泉州道深律師。南泉寺景律師。蘄州曇勝律師文云富陽者。是湖州琳律師大善寺㴋律師。崇聖寺靈崇律師光嚴寺崇福律師越州法花寺儼律師。文云輔篇者。是抗州花嚴寺大覺律師抗州靈隱寺弁常律師。常州興寧寺義宣律師文云折中者。是抗州天竺寺義威律師引云靈山及天竺者。是蘇州報恩寺法興律師引云支硎者。是越州開元寺曇一律師引云發心者。是又立律師。潤州三昧王寺懷倩律師引云集正及三昧王者。是抗州雙林寺清巖律師。引云富陽者。是潤州慈和寺朗然律師引云慈和者。是蘇州開元寺道恒律師。自餘或此文載下引義中。便出名位或有見義而不得名但錄其義而闕其名。上據有鈔記流行於世。自餘耳目未瞻者莫知其數。依名引義。則表戒律相承耳

將欲釋文大分五。別初明能說教主。二明所說教藏。三明結集住持。四明翻譯時代。第五隨文解釋

今第一者分六。初釋佛義。二辨身多少。三明身之體相。四居士不同。五辨說者何身。六會三一不異。所言佛者。梵云佛陀。或云浮陀。佛馱。步他。浮頭。浮圖。蓋是傳音之訛耳。此無其人。以義翻之名為覺者。具二義故。言覺察者。對煩惱障。四住如賊。聖覺獨知。言覺悟者。對於智障。無明如睡。惟聖獨悟。無明有二。迷事無明。善覺三。迷理無明。覺法實性。通而獨悟。並名為覺。復有三覺。一者自覺異凡夫。二者覺他異二乘。三者覺滿異菩薩。更有十種不能叙也。問如佛覺者為是有心。為無心耶。若有心者。即是癡貪若也。無心。以誰名覺。覺尚無體。誰覺自他。今言覺者所謂空也。以空心離念。了達法界。證眞實相。隨順假名。說云覺也。故起信云。所言覺者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無處不遍。法界一相。即是如來平等法身。依此法身說名為覺。如是覺者。為佛義也。第二辨佛身多少者。問佛有幾身。答佛有三種。法報化也。法身之體。本來無生。妙出諸相。不可為有。圓具衆德。不可言無。住心即乖。離念方契。迷之則輪轉生死。悟之則寂滅涅槃。大功德所依。故名法身也。報身者。萬行所成。相好

無漏感果酬因故名報身也三化身者法報身中之所流出應凡小根器故經云佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月是故有感則王宮現生感謝則雙林示滅神變不惻應現無方論跡似有去來語體湛然常住法身名毗盧遮那報身名盧舍那化身名釋迦牟尼二辨體者法身謂法性之理無爲無漏常住無變報身謂脩行所感有爲無漏相續爲常化身謂隨機應跡有爲有漏其性無常是三身體別也四居土不同者法身居常寂光報身處蓮花藏世界化身處娑婆世界是謂土別五能說是佛何身者問佛既有三身此毗尼教何身說耶答化身說也所以知者王宮化跡道樹旋眞鹿苑頒宣故金光明經云言化身者恒轉法輪六會其三一身土不異問上判三身有異何故涅槃經云吾今此身即是法身維摩經云佛身者即法身也若也身必不殊則知居土無別故普賢經云釋迦牟尼亦名毗盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光故知即三而常一即一而常三有一即有三非三即非一故王宮生而不生雙林滅而非滅也

第二明所說教藏分二初列數二釋名初列數者約人有二菩薩聲聞約法有三謂經律論二釋名者初釋藏之總名二釋人法別稱言藏者莊嚴論云此三及二云何名藏答云由能攝故稱藏謂攝一切所應知義是故名藏三即是藏持業釋也二釋別名分二初人法別釋二將法三藏對人二藏辨其相攝初二先人後法言菩薩者是略梵音也具足應言菩提薩埵此無其人對番故存梵語秦言好略菩下除提薩下除埵故云菩薩菩提者此番爲道薩埵者此曰有情蓋是求道之有情故攝論云菩提是所緣境即所求果薩埵者謂能求人發大誓願求大菩提是求菩提之薩埵依主釋也又云菩提是所求境薩埵是所度有情以智上求菩提以悲下救衆生從境立名謂菩提薩埵也言聲聞者謂佛說法所謂音聲聞聲悟道故曰聲聞即法花云若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞衆問菩薩聲聞各別立藏如何緣覺不立藏耶答准普耀經說有三種藏一菩薩二獨覺三聲聞若

依攝論第一不立緣覺藏猶彼獨覺教理少於聲聞從多爲藏俱名聲聞藏也又獨覺者唯證生空斷其人執契證與聲聞是同攝入聲聞藏也問經立論不立者豈非相違答論不立者約其契證理同攝入聲聞經中立者由機不同根有利鈍少分依教教名乃別但說十二因緣故別立也言緣覺者緣謂所觀覺者能觀智此人體緣而悟道故名緣覺此有二種一者獨覺辟支出無佛世故瑜伽云常樂寂靜不欲雜居脩加行滿無師自悟永出三界故名獨覺此人以多生種解脫分善根猶利但見世間草木春生夏長秋衰冬落便悟無常自然契證故不假教二部行辟支出有佛世聞佛說法方得覺悟故經云爲求緣覺者說應十二因緣法也第二約法三者一素怛纜亦名脩多羅脩覩路並梵語輕重此方言經經者常也唐三藏番爲契經契謂契合謂能詮教契所詮理合有情機故名契經又經者貫攝義故佛地論第一云能貫能攝故名爲經以佛聖教貫穿攝持所應知義故正番爲綫綫能貫花風吹不散契經亦爾攝所說

義令不分散如線貫花如經持緯經即藏持業釋也准雜心論有其五義一曰涌泉義味無盡二顯示義謂顯示真理三曰出生謂出生妙善四曰繩墨謂揩定耶正五曰結鬘謂貫穿法相二毗柰耶者亦名毗那亦名毗尼此番爲律律者法也從教爲名釋題具解三阿毗達磨亦名阿毗曇此番爲論論理耶正問答辨指稱之爲論亦名無比法阿之言無毗之言比達磨稱法故名無比法謂無漏之法慧中勝故更無有法勝此法故言無比法唐三藏云阿毗達磨此云對法言對法者謂無漏慧爲能對智涅槃四諦理爲所對法所對之法名爲對法故俱舍云淨慧隨行名對法及能得此諸慧論此兩句上句約勝義諦對法下句約世俗諦對法言勝義者謂無漏名勝義有漏名世俗二人法相攝者將法三藏對人二藏辨相攝義也問三藏之中毗尼藏者何乘人攝答毗尼藏者聲聞藏收餘之二藏菩薩藏攝亦可三藏各含大小大乘三藏菩薩藏收小乘三藏聲聞藏攝

第三結集任持略分部別文三初結集時節二五師

任持三離分部別初結集者撰佛遺言稱之爲結結
謂撰結隨其事類各聚一處書於貝葉故名爲集就
中分二初明結集緣起二明時處初二初明緣起二
明結集初緣起者如來出世隨機施化利周塵沙感
盡應遷將歸泥日受持正法委囑迦葉波離欲使採
佛誠言書傳貝葉故付法藏傳云佛告迦葉汝今當
知我於無量阿僧祇劫爲衆生故懃脩苦行一心專
求無上勝法如我昔願今已滿足今將涅槃以此深
法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布令不斷
絶迦葉言善哉受教奉持正法於時迦葉即辭如來
往耆闍崛山賓鉢羅窟經行禪寂宣暢妙法度諸衆
生至後世尊垂入涅槃放勝光明大地震動便作是
念將非如來欲入涅槃現斯相耶即入三昧以天眼
觀見於如來在熙連河側娑羅林間全身捨壽作是
觀已慘然不悦如來涅槃何期駃哉世間眼滅不善
增長即與徒衆向拘尸城若准部執疏云佛涅槃七
日迦葉不知與諸徒衆往拘尸城於路逢一外道梵
志名優婆拘迦葉問言汝從何來答言我從拘尸城
來復問識我世尊不答識復問今在不答言不在世
耶自涅槃來已經七日一切天人大設供養我從彼
處得此曼陀羅花來迦葉聞之不悦時比丘聞是語
已皆大悲惱擧身投地號哭哽咽淚下如雨律云時
有跋難陀釋子在於衆中而語衆言長老且止莫大
憂愁我等於彼摩訶羅邊使得解脱彼在世時數數
我等如是應作是不應作等今者便得自任欲作便
作欲止又有外道譏慊沙門瞿曇法律若煙等迦葉
聞之不悦四分律云迦葉闍維佛舍利已集比丘僧
告言我先在道行時聞外道及跋難陀惡比丘語我
等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言西域記云
迦葉即往須彌山頂撾銅揵搥説此偈言佛諸弟子
若念於佛當報佛恩莫入涅槃若有入者當得吉羅
是揵搥聲傳迦葉語遍三千界皆悉得知佛諸弟子
得神足者皆悉集會諸來大衆皆隨教住不入涅槃
徒衆爾時有其五百顯揚論云是時如來將涅槃時
即以無上教付囑迦葉波等而作是言汝等比丘當
順我語先當集於佛教法勿取滅度

二明結集將結集時先罰阿難五事得五吉羅一請度女人二足蹋佛僧伽梨三不請佛住四不與世尊水五不問雜碎戒阿難言非我故作信大德語今應懺悔諸部所明有其七吉剩有世尊三請汝不肯作供養人及不遮女人令汙佛足准智論云迦葉入定觀見大衆誰未盡漏唯見阿難猶居學地從定起牽出汝未盡結不應住此語阿難言汝得漏盡然後入來阿難耻愧自念言我二十五年侍佛左右供養未曾受如是苦非我懈怠不得果證我侍世尊不取無學遂乃精進不懈少惓欲以亞臥頭未至枕便得漏盡准付法傳云阿難既得道已即飛騰虛空往賓鉢羅窟住門外立於是阿難即以神力從石壁入禮衆僧足隨次而坐准唐三藏記云阿難從戶鑰孔中入也准四分律五百羅漢次第而坐陀醯羅迦葉為上坐長老婆婆那為第二上座大迦葉為第三上座大周那為第四上座等善見論云時大迦葉問諸大衆今當應先結集何藏時諸羅漢咸皆答言先結毗尼藏何以故毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法即住

令過下應有去字

故須先結此律下文大迦葉秉其單白羯磨和僧然後方結以三藏教同用此一番羯磨故文云大德僧聽乃至集法毗尼白如是迦葉白竟即便問波離言第一戒何處制等如是乃至調部增一毗尼總為毗尼藏次問阿難乃至法花等經何處說耶都集為修多羅藏次問諸論等為毗曇藏先令波離結集毗尼次令阿難結餘二藏也上來有二初明其緣次明結集兩段不同總當第一明結集緣起竟次當第二明其時處者四分律云於王舍城迦蘭陀竹園畢鉢羅窟於其一夏盡三月結集三藏方得究竟若准宗輪論疏云王舍城七葉巖中夏四月日在此安居撰集三藏阿闍世王為檀越其年十二月結集流通方畢上引諸教時處不同各有準憑今且依律

第二五師任持五師者謂迦葉阿難末田地商那和修優波毱多付法藏傳云大聖法王將歸寂滅以三藏法付囑迦葉汝當於後廣宣流布梵云迦葉波此為飲光以身金色赫奕照一由旬映蔽諸光悉不復現准傳云過毗婆尸佛時迦葉為鍛金師有一貧女

乞丐得一金珠見佛塔中像面缺。捨珠修補。迦葉遂爲治補像面。因共願言。我二人當爲夫妻。身眞金色。以是因緣九十一劫。身眞金色。復生梵梵天。壽盡生於人中。爲尼俱律陀婆羅門子。深厭諸有。投佛出家。頭陀少欲。迦葉於時護持正法。廣利群生。大作佛事。化緣將畢。語阿難言。長老當知。昔婆伽婆以法付我。我今老朽。將欲涅槃。世間勝眼今將相付。汝可精懃。守護斯法。王舍城中有長者子。字商那和修。汝可度之。法其法藏。阿難曰。諾。迦葉即便禮如來舍利。及以四塔。生處得道轉法輪入涅槃塔。乃至入雞足山。山有三峰。如仰雞足。尊者入中。結跏趺坐。作誠誓言。願我此身幷納衣鉢久住不壞。乃至慈氏如來出世之時。施作佛事。發此願已。尋般涅槃。彼山三峰合成爲一。掩蔽尊者。儼然而住。准育王經。入滅盡定。非入涅槃。第二阿難。此云慶喜。然此阿難多聞第一。強識總持。每受佛言。如水傳器。誦持八萬四千法門。及諸羅漢所說。悉能受持。所以爾者。乃往古世阿僧祇劫定光如來時。爲比丘畜一沙彌。常令讀誦。日夜誡勅。若

經少闕。即便呵責。時此沙彌爲師乞食。若少稽留。經不充限。爲師所辱。沙彌愁惱。行乞誦經。時有長者。惟而問之。沙彌答言。我師嚴峻。令誦經乞食。稽留即不充限。以是事故。每行誦經。長者答言。勿生憂苦。自今已後。當相供給。宜當精懃。誦習經典。時沙彌者。是佛世尊。施食長者。今阿難是。以斯福緣。智慧深妙。受佛法藏。如海納流。付法藏傳云。阿難受迦葉囑已。宣揚妙法。化諸衆生。後至一竹林中。聞有比丘誦法句偈。若人生百歲。不見水潦涸。不如生一日。而得覩見之。阿難聞已。慘然而嘆。即語之言。此非佛語。汝今當聽。我演佛偈。若人生百歲。不解生滅法。不如生一日。而得解了之。爾時比丘向本師說。師告之曰。阿難老朽。至念無力。智慧衰劣。言多錯謬。復說偈言。若人老至矣。其念力智念身力一切皆老。汝依前誦。莫隨彼語。後時由聞誦其本偈。即問其意。答言。尊者。吾師告我。阿難老朽。不可信受。但依前誦。阿難思惟。彼輕我言。即入三昧。觀之不見有人能迴彼意。便作是言。世間衆苦甚難久住。吾當涅槃。當時阿難向恒河上。欲入

涅槃地六震動。時雪山中有五百仙人。覩斯相已。即便飛空至阿難所。求哀出家。即化恒河變成金地。為諸仙人如應說法。鬚髮自落。成阿羅漢。悉入涅槃。最後弟子。於恒河中出家。名末田地。時末田地作是說言。如來最後與須跋陀羅出家。須跋前涅槃。我不樂見和上涅槃。亦當聽我前入涅槃。阿難語末田地言。汝勿涅槃。世尊已說。我涅槃後。當有比丘名末田地。是其應持法藏。入罽賓國流通。答言爾。付竟。踊身虛空。作十八變。入風奮迅三昧。分身為四分。一分向忉利天與帝釋。一分與大海娑伽羅龍王。一分與毗舍離。一分與阿闍世王。如是四處各起塔供養。第三末田地。此云舍地。准育王經說。受阿難付囑。如前所引。在罽賓國流通律藏。時人號為罽賓律師。問末田地是最後度。何故在商那前列耶。答准育王經。即阿難先付法藏與商那和脩。後付末田地。以臨涅槃時度末田地。即入涅槃。故更不別付和修處也。今諸家取末田地先入涅槃。所以前列。和修又有付毱多處。故所以後陳。若論行化。二人同時也。第四商那和修。此

參著疑音

云胎衣。准育王經。乃往過去。波羅奈國有一商主。共五百商人入海採寶。於其前路。見辟支佛身嬰重病。與諸商人即便停止。而共療治。病遂得差。商主取商那衣浴辟支佛。以衣施之。辟支佛納受。准付法藏傳云。以上妙衣而用奉上。乃至發願。願我來世值遇勝師。由斯願力。於母胎中著商那衣生。已與身俱共增長。出家受戒。得道涅槃。是商那衣未曾離體。因即號為商那和修。阿難在恒河上涅槃時。商那和修在摩伽陀國曼陀山中。降二毒龍。建立住處。此人於後流布佛法。療煩惱病。阿難在日告商那言。世尊者遊摩突羅國。記彼國中有長者子名優婆毱多。於禪法中最為第一。雖無相好。化度如我。汝當於後度令出家。若涅槃時。付其法藏。商那度彼毱多出家。第四羯磨得羅漢果。臨涅槃時。以此法藏當將付之。毱多答言。唯然受教。商那和修於諸眾生所應作已。飛騰虛空。作十八變。還就本座。而入涅槃。一萬八千羅漢弟子起塔供養。第五優婆毱多。此云近護。育王經。於是毱多演暢妙法。降魔波旬。度人無量。大踶嗣山有一

石窟長十八肘廣十二肘高亦如是所度弟子得羅漢者人取一籌置石窟中籌長四寸乃至一日之中有一萬八千羅漢取籌自立願言若所度人籌滿石窟當入涅槃於是名稱滿閻浮提世皆號爲無相好佛毱多度人既多即起慢心問蓮花色尼尼聞欲來將鉢盛油置戶扇後毱多推門傾油數滴尼請坐訖即問尼言師佛在日度人得果何如于今尼反問言大德聞有六群比丘是何等人毱多云六群比丘甚爲麤暴尼言大德佛在六群昔來我房未曾傾此油鉢大德今來傾之數滴毱多傷感淚流滿目尼言大德不須傷感去聖日遠衆生福薄諸惡熾盛故使然也尼言世尊中夜滅度至明相時一切微妙法門及以百千恒河沙諸三昧門皆悉滅沒況復今日毱多護持法藏化導人天石窟籌盈將欲滅度便即飛身虛空作十八變使諸四衆生大信心於無餘涅槃而般涅槃用石窟籌而以闍維十方羅漢亦入涅槃上來五師並三明內朗四辯外隆全一部大毗尼藏八十誦律

第三隨部者輔篇云但毱多未滅所化弟子各懷異見悟解不同遂分一典以爲五部然諸經論所說不同或二或五十八二十二十二等若准唐三藏傳云百年分爲五部二百年後分十八部部執宗輪語等或十八或十九部文殊問經有二十部舍利弗問經有二十二部然分部者鈔第十門中廣明不能此中敘之上來有三初結集二五師任持三明分部總當第三結集任持竟

第四翻譯時代文二初明律本番譯時代二弁鈔興撰之時處初者案靜邁法師譯經圖記前後合兩譯前覺明後支法領但以諸說年月不同譯經圖記中即云覺明弘始五年譯法領再譯即云弘始十一年准前高僧傳弘始十二年譯至十五年方畢謂時前後不同不可通會准僧傳云佛陀耶舍此云覺明是罽賓人婆羅門種來至長安逍遙園四事供養悉不受之分衛一食耶舍髭赤善毗婆沙時人號爲赤髭論主即以弘始十二年譯出四分律至十五年畢座後法領譯者師宗云晉國支法領乃西越流沙路經

◆格下疑脫釋字

于闐遇曇無德部體解大乘三藏沙門佛陀耶舍耶
舍先來法領卽於其國廣集異經以歲在戊申始達
秦國卽以其年重請出律藏時集持沙門三百餘人
於長安中寺出之淮傳及圖並云覺明譯本有四十
五卷幷四分戒本一卷法領後譯開爲六十卷也
次明鈔興撰之時處者分二初明鈔興之由二辨撰
之時處問自聰律師已後礪光願首章疏大興因何
於所學宗更撰事鈔爲憑古人行事不足爲欲功乎
異端也答所撰之意如序具明今辨鈔興略引綱格
顯其四種一明古人全不依律弘持但以智術行事
二爲先德雖依律藏能詮之教不明使所詮行事有
失三恨古師章疏不顯行於世事何足軌於來蒙四
述今古羯磨雖顯論世事繁略不堪濟於新學略引
四意要須撰鈔非是功乎異端至下發起序中廣明
恐繁此不述也第二辨撰鈔之時處中二初辨撰之
時處二明重修時處南山云余於唐武德九年六月
內此是時也於京師終南山豐德寺撰集此是處也
爾時盛搜揚僧伍無傷俗譽且閉戶依所學撰次但

意在行用直筆書通不事虬文故言多塞隔想有靈
通士知余詒志焉第二重修時處者准南山別傳於
貞觀八年遊訪名山至澤州益詞谷因重修行事鈔
及注戒本羯磨疏等隨勘隨講五衆嘆異也
第五隨文解中二初序判教文二四分下依文解釋
前三初明科判所因二辨有無差別三總會諸德判
鈔不同初所因者問佛教西傳此土雖科三別答道
安開士智朗不群奧義窮源未萌先達分判教本總
作三科後佛地論至乃東語西文果然兩契夫教不
孤起必有所因論云教起因緣分此土號之爲序緣
起既彰必闡所爲論云聖教所說分此土號爲正宗
豈惟現在獲益亦望被於將來論云依教奉行分此
曰流通自衛後來咸依此判也
二辨有無者然諸聖教或具不具且如花嚴涅槃唯
明序正觀音有其中末心經初後全無勝鬘諸經三
科多具故今判教不得雷同
第三文二初序古次立今序古者總會諸德科鈔不
同遠古近古先賢後賢科判鈔文不離兩意或分三

段取別教爲渠或但二科據其鈔本且三段者發正
等云依佛地論初盡十門是其序分二標宗已下合
二十九篇是其正宗三諸部別行一篇是流通分何
以得知鈔合分三者准羯磨疏疏有十篇鈔主自科
以爲三段第一集法緣成爲序分二諸界結解下八
篇爲正宗三雜法住持一篇爲流通分彼既雜法爲
流通此諸部別行爲勸學流通者謂得文意耳次立
二者富陽等云但分二門序正如前無流通也立無
所以云如佛說經有三義故立流通也一正對機說
故二說竟時有機囑累故三說竟時四衆依命奉行
故鈔不具之故不立也古人所立勸學令知是流通
者佛制諸弟子所是三藏聖教並令學知不學制罪
何獨此一篇無此理也若爾不立流通應不傳後學
答夫流通有二一者勸學二者付囑勸學流通隨義
皆有今此鈔文始從序分終盡正宗隨文顯義以濟
新舊二學勸令行之是勸學流通也
次立今者分二初正明二對辨經律鈔等二序正宗
同異初今所立者據鈔本文自有科分何須別立題

言鈔序二衣指十門爲序有序理明上卷篇立標宗
注科復云初出宗體卽正宗之文可據無立流通之
過未敢科分又鈔自約三行分篇不出流通之位又
據諸雜要行篇首結上生下文云若遊途相攝具上
諸門別類統收雜下三部三部之內不可分出一篇
爲流通分上准羯磨立者羯磨疏別不可類也鈔本
云乎那得輒判佛經尙有不具制造豈得一同必爾
上下求文不立理當最勝亦有欲立三者亦准鈔文
求之上二依前三據諸雜要行篇首分別類統收爲
流通分亦是一家眉目異上獨取一篇任情兩存也
二對辨經律二序鈔亦如之經二序者初曰證信謂
如是我聞六成就也二發起者如金剛般若云時長
老須菩提咐護付二善等是律二序者初勸信謂曇
無德律主於佛滅後大毗尼藏中分出四分恐人不
信故勸時生信則稽首禮諸佛等是二發起者謂身
子託靜坐念觀其先佛法住久近請佛制廣令法久
住故名發起也鈔二序者初序戒學是佛法壽命住
持功強佛及四依弘持不替但爲像季時轉澆薄邃

方疑方

奉者希前修依行多迷教指古人制作繁略不濟時須以此發起情懷撰行事鈔故云斐然作命直筆具舒此爲發起因源故是發起序也二列鈔中所敘諸教事法行用物類相從作其名首統三藏之大綱攬束經律論等大詮科成十意明其隨機設教開制貫彼未來處判先處本宗無文許取他部當律示聽不具說文句毋論令直引要言妙詞則使時人見鈔刪補知是佛聽今鈔引來證誠可信覼分此序類於證勸二信故知經律鈔等二序並同證勸發起前後布置少有異也正宗近意三種對機理事不同三處遠意離過修成亦不異也問經律證勸居前發起皆居其後何故撰鈔發起在前證信居後者答然經本說發起居前佛臨涅槃遺囑令安證信律中身子發起本亦在前五部分時万安勸信今鈔不爾鈔主自撰無上經律遺囑分部兩緣同佛初說律經發起元來第一後恐時人學寡不知撮略刪補皆是佛聽故次引誠文證之令信則居後也上來諸義不同序判教文竟

亦疑可

今當第二依文解釋於中分二初四分律巳下盡十門爲序分二四分律刪繁補闕行事鈔卷上盡三十篇爲正宗兩段今初分二初釋攝序之通題二夫戒德下依兩序而別解初二初釋所撰之法稱二京兆下辨能制之人名前二初釋新撰鈔之通名二注文下簡異古之別作問自古批科皆先釋題然始科於序正今準何教先科序正然後序中方始出題可則此題便屬於序耶答極有意也此之通題攝於通序通序一部鈔意至於正宗三卷之首皆亦亦則於通名卷則約別上中下而不同題則約通無非刪繁補闕行事若不學於通號序是誰家之序上中下卷依何名以立文故知非通無以啟別上皆列於通題非別無以成通故於通下而列序及卷上中下別此則依文生見不隨記語亂心問依古人先釋通題後分序正有何過耶答約其分判不便若先釋鈔之通名次序之一字別標序分之目卽合從此分成兩科初明序分二辨正宗若作此科簡異注文及與名位猶是其題在分門後故不便也又約古人先總釋題及

與名。位然後分出序正者。更不便也。序題先已釋竟。更分序分一科。解判理不合。然制造必無斯義。有上諸妨。故作此科。問此題屬序注文。可則簡異序題。答簡異注文。三卷之首皆有。而言詞似。別上卷云作者。非無標名題別中云。著述者多立名簡異。下卷云注撰非少。立名標題。此則三卷之首通途簡。別則無論序。正皆異古人。據上所分細無不委。至於講。竟牒科收攝。但收序正不牒題。名狀似無題。更須分判。於中分二。約釋鈔之通名。二序之一字。標章別釋。則簡異注文及與名位。不勞科之。但臨時略述。此不細。碎通其大家思之

今古釋題。皆有廣略二。判言略者。稿云四分律者。舉本宗之都目。删繁等者。旌述作之殊名。梵云折捶理此番爲四分。四者數也。分者支也。總縮四支合成一部。故云四分。梵曰毗尼。此譯爲律。律者法也。七支晐淨。負青松之歲寒。六禁貞明。無白珪之點缺。嚴霜可觀。故稱爲法。四分離中之別稱。律者總內之通名。總別雙。標名四分律。删者削也。繁者多也。芟所咸反夷棄詞。勦子小反截駢柯。去濫留眞。義豐言約。補者益也。闕者少也。博採貞實。捃拾琉珠。彙發新光。鴻裨未足。行言顯作事云。簡理。理寂虛通圓融。屬意此防身口。故言行事鈔者略也。華文疊彩。妙義攸明。爲述作之標題。貫群篇之衆首。故云四分律乃至鈔

二明廣解分二。初之十字舉能貫一部之通稱。二序之一字攝兩序之別標。此是前科。於上略釋。須耆序之一字。若准後科云。第二廣解分二。初四分律三字。舉所學之宗本。二删繁下七字。標今作之通名。古今釋其宗本皆有簡異。靈山問云。此四分與律。何者先後。答律合居先。是佛自說。又五師相傳同一律藏。四分之名後起。是末。若爾律合居前。何在四分之後耶。答古今咸云爲簡異。故戒心疏云。四分者。顯宗目也。簡異餘部律者。爲簡餘藏。乃是毗尼都號。非別無以顯總。故言四分。非總無以收別。故稱爲律。即四分亦別亦總。別者對於餘部。總者合攝四分律義。亦爾總收五部。別簡餘藏也

前二。先釋四分。二言次解律之一字。前三。初明正解

二辨非釋三顯人法差別言四分者付法藏傳云百年之後優波毱多有五弟子各執一見以爲揩淮遂分大藏以爲五典四分別號從此而興古師云曇無德律主於大藏八十誦律中四度傳文盡所詮相故云四分即大僧戒本二十卷爲初分尼律已下十五卷爲第二分安居已下十四卷爲第三分房舍已下十一卷爲第四分霧山云此約誦爲名十誦等律並同故智論云摩偷羅國毗尼本有八十部論自釋云八十部者約誦爲名即八十誦律也

次辨非釋者義淨三藏云蓋是當時三藏將梵本來有其四筴此依四筴番出故稱四分十誦等律亦同此判彼立理云波離結集尚八十度昇座誦乃方畢豈得律主四度誦終一部無此理也依筴得名者發正破云且如覺明西來誦得梵本至此便譯豈得有四筴而得四名又十誦弗若三藏亦誦得本文無梵葉十筴何得稱十誦耶故知非也

三顯人法差別者問此四分是人名法名耶答四分是其法名若從能秉人應云曇無德今擬人從法故言四分若人法雙標即如羯磨題云四分律曇無德羯磨者是曇無德者是梵語淮費長房錄魏云法藏十八部中名法護二十部中名法密戒心疏中名法尚羯磨疏中名法鏡或云法正等

第二釋律分三初翻名二解律義三攝歸六釋初翻名者戒本疏云統叙衆名具有三種初梵曰毗尼此翻爲律二梵言尸羅此番爲戒三梵言波羅提木叉此云別別解脫問既有三名偏立於律有何意耶答律者教也能生解行大聖垂教具列行途五衆依資奉持圓德故名戒也依戒究覈業斯亡名解脫也是則因果兩行皆由教生故學律教用識斯二也

次釋義者戒疏云戒者何義義訓警也由警策三業遠離緣非明其因也言解脫者如論所引道戒名解脫事戒名別脫也戒障有二一者業非二者煩惑戒淨障業或待智亡望分所除云別解脫後智除惑乃稱究竟名解脫也言毗尼者戒疏云古譯毗尼皆番爲滅以七毗尼用彌四爭今以何義番爲律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定故正翻

瀆褻俗

之俗有九流法是其一故世付法皆在刑科道與俗違刑名乃巽至於據斷必依恒法故使律字傍彙聿者爲取筆也處刻(胡德反)決正非筆不定筆則法家之象致惟律番如增一中七種律也四分九法亦行其證古同爲滅謂功能也滅爭能非律不靜如水滅火不名滅故律文言科約篇聚皆有軌轍同收法藏餘何可論問律以法訓施造有儀與餘兩藏復有何别答不同也餘藏明理理在虛通隨逐一門皆符道觀意在去滯何局文言律則不爾輕重開遮揩摸永定亂常敗瀆必據科治由此而言法義彌顯所以三藏此土本無不可番度律雖義約刑斷全乖科據有方言涉相似故且當譯見意便止何以知耶律者法也終始有儀於佛教中可成此義故篇聚之設三世同遵適化乃殊性戒常定俗律不爾代有沿革古用肉刑故律云刑者成也一毀其肉終身永定不可復也今則笞杖徒流用代古法故不定也問佛教法定可用律番究其教相亦有不定即四重罪喻如斬首何故開懺得乘濁磨諸部見解輕重不倫如何訓法天常永定答重罪懺悔覆露兩殊法通開閉故有常准斷頭喻無聖分秉法據本戒儀適機見有重輕當部規模不失即斯量據非法何耶

次辨六釋者四分與律具有幾釋學約能詮有二即持業帶數言持業者持謂任持業謂業用律能任持四分業用四分即律故云持業言帶數者四分是數四分律者即帶數釋發正約所詮有依主釋四分之戒依主釋也諸記廣列六釋章門非鈔要而不錄

第二辨今作之通名七字分四初刪繁二補闕三行事四鈔言刪繁者靈山云刪削也(所訐反)三蒼云刪除也聲類云刪定也故孔子刪詩書定禮樂即其事也發正云册從刀者册謂竹簡板謂之牘即以古人無紙遂書簡牘後蔡倫造紙替彼册牘古人筆之吏書脫錯者以刀削之是除改之意也然刪繁大旨不過二種一則刪取二曰刪除繁故也若[illegible]教刪其繁長文云時所不行義同於廢章疏刪其濫述故云濫述必須用成通意也靈山三義以解刪繁發正四義而釋理由未盡今約鈔文所引佛教並盡總而言之有

甚九種一則先删當律二諸部三小乘經四小乘論五大乘律六大乘經七大乘論八賢聖集九古人章疏一部鈔文不過此九第一删當部律文者如僧尼二部戒本二十揵度每明一事皆有緣起佛在某處某甲犯某罪等若約戒本而言六百餘段並非急務又受戒法聚明其遮難皆有緣起初其受法則有善來上法三歸八戒敬及與滅爭諸揵度等自佛滅後除羯磨外諸法並無故總删略文云雖能竅其條結等二删諸部律者且知四分但有集僧之文而不論六相來處遠近今删取諸部集僧遠近之文如可分別則取十誦文云隨聚落界即僧坊界不可分別聚落取僧祇之文水界取五分等此並删取自外不盡之文並非鈔者之意故删却也三删小乘經者四分集僧云當敷座打揵搥諸律但言令舊住淨人沙彌打亦有得比丘打處文非明了即取增一阿含證成比丘得打增一云阿難昇講堂擊揵搥此是如來信皷以阿難自打證知比丘得為自外繁長删而不取第四删取小乘論者如自恣差五德中四分但言其

二五德不言二人十誦僧祇並差二人為法五分中二人已上乃至多人為息作故十誦等律雖顯差人之數及息作之言意由未了即删取三千威儀論論云要差二人者為僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣以餘人僧不差故自外不盡之文悉删不取五删取大乘律者如釋盜賊戒三寶互用中僧祇等律廣明三寶不得互用而不出不得互用所以故删取大乘律鈔言寶梁云佛法二物不得互用謂無人為佛法作主故復無可諮白不同僧物所以常住招提互有所請僧事比丘和僧衆欲行籌和合得用自外不盡之文删而不取故曰删繁六删取大乘經者諸部律等並言受施不如法信施難消寧以鐵葉纏身不受信心人衣服等而無厭治方法即删取大集經彼云比丘著脫衣時作血塗爛臭可惡想執鉢作血塗髑髏想得乳酪時作膿血想得菜茹時如頭髮想乃至入房舍時作獄想是人即得如實法也略取此文以為興厭方便自外不盡之文删而不取七删取大乘論者然諸部等皆有嘿儐治人五分云梵壇

法者一切七衆不往來交言雖有此文而不知不言所以卽删取智論文云若心強橫如梵天法治之以欲界語地亦通色有不語爲僧遣惰故不語治之自外不盡之文悉删不取八删諸賢聖集五分諸律打四相者並打三遍卽三下也而不言長打故付法藏傳中罽膩吒王以大煞害死入千頭魚中劍輪遶身而轉隨斫隨生若聞鍾聲劍輪在空如是因緣白令長打今取長打充此行事自外不盡之文删而不取九删古人章疏者大約而言且舉四種若總而言則甚多矣一若論寺誥等删其繁長二删繁濫濫用知鍾寺是俗造云他物淨道俗通濫三删迷教自然界方一夏之中但得三度受日及用七十三步半集僧通濫結淨不留僧住惡事不可學作等四删繁惡非法僧制妄引五百福罰如此等文悉皆删除故鈔云濫述必真又云今欲删其繁惡也問如上九種取文雖盡如删本律古人濫說許是删繁及諸部律論大小乘經而取彼文來成鈔體皆是補闕何得說爲删繁如斯釋義豈非雜亂耶答爲欲補闕先删取文且論取要除繁豈非删也然引用彼文不可全寫望删除處則是删繁鈔云自外來不盡之文必欲尋其始末則非鈔者之意又云今並删略止存文證據鈔自說以爲删繁斯卽證也

第二補闕者當陽云補謂塡補令兒全義闕者缺也卽是少義靈山四義釋發正云義三解於其鈔文理由未盡問爲古人行事不周爲是當律不了須補闕耶答古人行事蓋不足論如序所破百無一本爲五師異執掊拾遺文來至此方番譯多失隨其行事不足被時律本既無須取經論使機教兩具故須補也上有九種删繁補闕亦有其九若四分律文不了卽取他部補之餘部若無取小乘經補小乘經無取小乘論補小乘論無取大乘律補大乘律無取大乘經補大乘經無取大乘論補大乘論無取賢聖集補賢聖集無取古人章疏補古人章疏無鈔主約義就理擇例四種決遣補卽序中第五文義決通意文是也遂使一部鈔義文事無闕故文云三卷儀文無文不委庶令臨機有用無待訪於他人也第一取諸部補

當律者其事盖多且學一釋如自恣雜行中悶安居竟謂離本處不答律云安居竟不去犯罪律中但言不去犯罪即無請處不作限及不請處之文今取五分以補之五分云安居已不去一宿者隨若不作限請若非受請處得住將其五分以補四分之文令行事周足第二取小乘經者且如捨戒中四分律云若不樂梵行聽捨戒還家若復欲於佛法修清淨行者還聽出家受大戒律文如此而不知得幾度捨戒諸律並無其文即取小乘經增一阿含補之經云開七返捨過此非法也第三小乘論者明淨地種中四分云比丘不應自作淨應置地使淨人作洗手受鈔云此對有人若無人者諸部無文取小乘論補明了論云自加行作疏解云非言自得作淨然自作有益如一聚果子若未淨者但食皮肉一一吉羅若食核者一一波逸提今以火一觸只得一吉合一聚果子俱得成淨免於多罪豈非利益故取彼文補此行事第四取大乘律者如盜十方現前亡五衆輕物四部律論並無明文即取善生補此行事善生者佛爲善生

長者說護戒相譯經圖中排爲大乘律律云盜亡比丘輕物若未羯磨從十方僧得罪輕南山云謂計人不滿五故若已羯磨望現前僧得罪重南山云謂人數有限可滿五故若臨終時隨亡人囑授物盜者約所與人邊結罪也第五取大乘經者魚肉諸律並是五正食此是廢前之教今廢此教取大乘經補此行事涅槃云從今日後不聽弟子食肉夫食肉者斷大慈種水陸空行有命者怨故不令食廣如彼說又云前令食肉者謂非四生之肉但現身耳爲度衆生故第六取大乘論者如結大界明量中經律無量大小之文律中但云十四日說戒十三日先往不得受欲爲經明相故南山云雖有其文未明里數僧祇五分並云三由旬爲量並不言由旬大小即取智論明文補之論云由旬有三種下者四十里即知量極大者百二十里准律由一日行故第七取賢聖集者如問遮中癩病律無明決引善見莫問赤白黑屏處增長不增長者得露處返前而不知如此惡病既辱佛法許受何益故引育王集云有疥癩須陀洹豬携阿

羅漢有得果之益故屏處許受取此文來證許受有益第八取古人章疏且安居中間因事出界水陸道斷等難不得返界失夏不答律部無文即取古人章疏補之南山云昔高齊十統諸師共平斷云得夏此是難緣非情過故第九義決者有其多種一律有其事約行用時文義俱闕舉例決通二律文中無道理合有文義俱闕就理決通三者有義無文決通四有文無義決通今且取律文中無道理合有文義俱無就理決通以釋如此律諸部伹有狂痛惱等神亂不足數文秉法彼並不知如非是不足數義謂此律諸部並無醉人不足數文及與其義故鈔足數篇云義加醉人此人神亂與上痛惱不殊將彼文來而決令有衆僧秉法醉人不足之義與前不殊將彼義來決成此義如此之事律雖無文道理合有如後解也問當部律文有闕補即理然他部及經論等闕文何煩補也答爲當部行事有闕即取諸部以補之諸部有闕引經及論補之令一部周圓約事無闕非謂將文補彼處經論問古人章疏既云通非囑意則合不取

何亦取之補此行事者答俱懷優劣取優中之優除劣中之劣故鈔云長見必錄以輔博知廣述必臻用成通意也

三行事者古今多釋發正約字釋云左彳右亍（丑玉反）故謂之行以左右足遞進之貞也今此行者謂取行用之行靈陽云對事即行故云行事文云即事即行豈復疑於罪福也事有三種一者法謂說戒自恣等二人事受戒懺罪是三事事如地衣是對上三事即行故云行事也

言鈔者古今多釋初有二義一利用義即剗削繁文二九固義如功臣賜鐵券亦得名鈔令家久固不破鈔者被及於後時流行久固則類經之常典故下文云繁略取衷理何晦沒即其義也學云鈔者略也於其當宗及以諸部略取要義不盡於文名爲鈔也有人云鈔字金邊作少三藏聖教古人妙解並如其金剛引要言妙詞直顯其義爲少故文云固令撮略正文包括諸意也

第二攝兩序之別標者言序者上題一部通號正攝

西嚴門夾問

此序也由是前科若准後科至於應云第二標章別釋分三初盡十門序一部鈔之總意爲序分二四分下二十七而辨遊途相攝爲行事之正宗三從沙彌下三而明別類統取廣後流通之益三段今初於中分二初標序題二夫下依序科釋言序者標序題也輔篇云引禮云東庠西序虞學曰庠夏學爲序郭璞注云序別內外也謂以此序居外別知內顯行世事周足也學云孝工記訓舒也謂舒展一部鈔文之大意也又毛詩云序述也謂序述作鈔之由及三藏大綱以爲準據也

第二簡異古之別作亦是前科若准後判至此不科但略述之則分兩序今亦存在令鑒者知言作至別者今古多釋衆許慈和且引解也慈和云作者非無此句屬其古人之作鈔人多鈔多此則雙牒標名顯別此句屬今南山人鈔並異異此則雙簡義成故知簡人必簡著鈔簡鈔必帶於人若爾簡名注文令居名下何故居中耶答注居中者爲欲上收於鈔下收於人爲此今盡亦無失也今意不然鈔主依於所學撰四分鈔但云四分律鈔即得更標刪繁補闕行事者用之何爲鈔注釋云作者非無謂於所學宗中作鈔者不無即甚多矣從理隱雲暉願洪勝首等並依所學宗中作鈔今標刪繁等名爲簡別於餘抄故云標名顯別未即簡異於人至於題名方始約人異也又鈔中卷注云著述者多立名簡異抄下卷云注撰非少立名標題三卷之首注評皆殊簡異古鈔前後之意不別如將注文解上亦須古風但簡異鈔文義不迂曲任情思擇也

第二弁能制之人名者亦是前科章疏講人多憚講鈔者細碎若依後判但略釋知亦是一意故兩存焉今亦有廣略二解初略者弁常云京兆學天子所都之處崇義寺者是精舍之別名沙門出家之通稱釋則能仁之苗裔某甲鈔主之法號次比聖賢之所遺故云撰述

第二廣解分六初弁京兆二釋寺名三解沙門四彰釋氏五叙名諱六明撰述言京兆者爾雅云大也謂天子所都大衆聚歸之處也發正云京兆者謂積數

多即十億爲兆十兆爲京京兆即衆義亦云京師師
衆也故知師兆俱是衆義白虎通云京師者千里之
邑號也王制曰天子之國四方千里如是衆名不出
天子所都大衆所聚故云京兆二崇義寺者案兩京
塔寺記云西京長壽坊內本是隨朝延䜿公于詮宅
唐武德二年桂楊公主爲附馬趙慈景之所置也妻
爲夫置故爲崇義寺者聚也司也隨類聚在一處如
太常司等農寺即淨行出家伴侶共居故稱爲寺也
仍別勑與西明與上座將欲撰鈔遂入終南豐德寺
今取本住處之寺名也言沙門者折衷云乃緇衣之
通號亦淨行之共名靈山云具足梵本云沙門那此
云息心故瑞應經云息心達本源號爲沙門也又云
桑門梵音訛也若准俱舍婆沙沙門者是其果名謂
四沙門果故彼論云衆果名沙門亦名婆羅門亦名
爲梵輪眞梵所轉故言釋者能仁之苗裔也問上云
沙門今復稱釋豈非犯重耶答爲簡異故上言沙門
者是出家者之通名外道出家亦號沙門故下別衆
食戒云沙門施食時將知在釋子外出家者亦號爲
沙門也故今著釋名以簡之靈山云曰稱姓釋不委
來由一何可笑故俗書云乃有人孫不識祖名子不
知父諱故略序之若具梵語應云釋迦此土好略存
釋除迦也然晉魏之僧皆從師姓種種不同安法師
云大師本元尊釋迦皆以釋氏命焉後增一阿含來
果稱四河歸海無復本名四姓出家皆稱釋子然僧
尼既承此姓不可不知准十二遊經云釋迦賢劫初
姓瞿曇氏昔無量世時有一菩薩作大國王父母早
喪讓國與弟出家學道遊履深山求覓師友見一婆
羅門姓瞿曇氏因從學道師語之言可捨王服從吾
法戒當授汝道即從其語受服法戒即姓瞿曇學道
既久形體改常後歸本國人無識者於本城外甘蔗
園中立一精舍坐禪行道時有群賊爲王所討經由
邊過王使追逐不得賊身便言菩薩藏隱即捉緊縛
以木貫之血流於地瞿曇大師在於深山天眼見之
乘空而至斂取地血以成泥團持至住處以呪呪之
後十月滿左成男子右成女人亦因師姓姓瞿曇氏
從此巳後經八萬四千二百七十世爲飛行皇帝壽

八千七十年皆嫡嫡相承作轉輪聖王唯二世作閻浮提王最後王名皷摩王亦名鬱摩王梵音輕重不同故五分云佛告諸比丘過去有王名鬱摩王第二夫人有四子一名照目二名聰因三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威德彼第一夫人有一子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德當設何方固子甚衆即便白王王之四子並有威德我子雖長才不及物承係大衆必爲陵奪若王擯斥我情乃安王言四子孝友於國無愆今云何擯夫人又言王此四子並有威德必相殄滅大國之祚王即呼子勅令出國時四子母及同生姊妹咸皆求同去一切人民多樂隨從王悉聽之到雪山北居舍夷林築城營邑人民熾盛遂成大國王後思見辭不肯還王聞三歎我子有能從是遂號釋迦種也尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尼休羅尼休羅有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王有二子一名菩薩二名難陀白飯王有二子一名阿難二名調達斛飯王有二子一名摩訶男二名阿那律甘露飯王有二子一名婆婆二名跋提菩薩有子名羅云從尼樓至佛身當其六代從德立姓姓釋迦氏淮諸經說多不同不能繁叙言某甲者鈔主之名然講解相承或釋不釋若准俗禮諱而闕之君子相承亦是一轍若准佛名勸人稱念今是佛子理合同之道者法也宣者爾雅云遍也謂以三乘道法遍化有緣也俗姓錢氏吳興長城人尊君是類公十子之次七大師則士申二息之長兄學總名楊德雖具述龍天幽贊豈筆能申凡所撰文及與感通如別傳顯也言撰述者撰說文云錄也述發正云言也夫子述而不作謂其古事也問述與作如何答眞諦云如佛說經是作迦旃延造論直述佛意故但云述若爾撰述應不云作何故鈔注云作者非無豈非作耶答如迦旃延造論解釋佛語次比成論亦得爲作今鈔亦爾謂撰錄聖教次比成文亦得稱作夫子述而不作者謂述古人之事而語弟子更不新作故云述而不作今鈔望其叙述成文撰成三卷濟其二學得其作名亦

無失也上來六段不同總當第二弁能制人名竟上來二初釋所撰之法稱二弁能制之人名兩段不同當其第一釋攝序之通題竟今當第二依兩序而別解此並前科若依後判上來釋序題竟今當第二依序科釋於中分二初序戒學之興替發起撰述之因源二列篇已下述三藏大綱爲作鈔所準取證信依聖教發正云如來滅後菩薩作論申經雖弘聖教恐有魔事皆須先歸敬三寶請威加護如起信論歸命盡十方百論云頂禮佛足等今鈔何不歸三寶而直歎戒德者答若望如來滅後作者皆先歸敬三寶今鈔主曇無德宗師分部時已先歸敬訖故律序云稽首禮諸佛等是今承師後附彼律文不復別申敬耳初二初歎所詮戒德深廣定慧不如是撰之宗本二自大師下就能弘之人弁其興替發起撰述之意問此何約所詮戒德及能弘人興替科耶答准鈔標宗先明戒爲萬行之宗次約人依律不依即結云故知興替在人也今准彼科此不依諸記也前二初總歎戒德功高約喻顯勝二爲五衆別歎尸羅妙用獨

絕無倫言夫至像者上句總歎下句喻顯也問此鈔何故先歎戒德耶答戒是比丘行事總宗萬行依之而立此行事鈔故先標也至標宗首廣明思之所言夫者發語之端唯識論云發端標舉之義花嚴云下蘊深旨稱之曰夫單言戒者簡於定慧即是遮詮合言戒德難思者即是持其體德又是表詮今解相承道俗分二初依俗解周易云以此齊戒韓康伯云淨心曰齊防患曰戒有云戒愼也鄭玄注儀禮云警也次道釋者梵云三(上聲)婆邏亦云尸羅戒疏云此番爲戒戒訓警也由警策三業遠離緣非明其因也羯磨疏云戒防身口未非應起不起如治更防城等德者老子音義云德猶得也謂得於物故稱爲德字統云外得於人內得於已常無所失故謂之德古師咸云戒是因名德是果稱約其比丘受得此戒既行其因必有得果如地持云三十二相無差別因皆持戒所得故稱戒德卽戒之德依主釋也難思者靈山云此雙歎因果也輔篇花嚴富陽聚處明之總有六義一體難思者謂三羯磨竟一剎那頃發得無作之體非

色非心非色故不可議。非心故不可思。超思議之境。一受已後。未四捨前四心三性。始末恒有。不藉緣并。灼然難思也。二相難思者。以其從體起行。行相非一。謂情非情空有二諦。八萬法門。塵沙境等。一一境上。皆發得戒。如善生云。虛空大地草木衆生等喻也。三威勢難思者。毗婆沙云。佛於三千大千世界有威勢者。皆尸羅之力。乃至五百羅漢定力通力。不能驅龍。有一羅漢輕重等持。誦言讚面遠去。龍聞即去。皆是尸羅之威勢也。四者防惡攝善難思。即因戒德能防三惡險道。能獲人天三乘樂果。五者尊重稀有難思。此之戒法。如來所制。聖賢同遵。人天敬重。唯佛出世。樹立此法。以希有故。九十六種外道所無。又六道之中。唯人道得受。餘道成難故。六因深果遠難思。以持戒深因。能得無上菩提涅槃遠果。發生諸禪定等。冠超衆像者。舉喻顯其勝義。初弁喻。次法合。周禮云。在首曰冠(平聲)。謂在頭束髮。又取冠帶之義。故禮記云。男子二十而冠(貫音)。西云若未在首(平聲)。若居頂上(去聲)儀服。記云。古者作其蟬冠。蟬飲露而體輕。像此作冠而戴之。故君子誠慎之義也。衆像去喻中衣服不一。爲衆像。法中聖教非一。八萬法門以爲衆像。輔篇法合云。嚴色身之儀服。冠冕居首。飾法身之功德。戒爲定慧諸法之上。二類相似。故喻冠超也。

第二別歎尸羅妙用獨絕無倫中四。初爲乘之軌。二作實之運。三教下所詮自行則三學中勝。四匡持佛日業法則諸教不如。前二合明。後兩別釋。言爲五至航者。謂明戒爲乘實軌則。導引運載舟航也。爲五乘者。先解五乘。次明軌導。五者數也。乘者運載爲義。以五種法運載行人。各有所至。故名五乘。帶數釋也。初列數釋名。二弁乘義。然諸經論三五不同。法花有三。一聲聞。二緣覺。三菩薩。釋名如上所說教法中弁。智論五者。三如上。別加其人天爲五也。天名無愁惱。常受快樂故。人者。涅槃云。能多恩義。是故名人。上五是能乘之人。次弁所乘之法者。法花云。爲求聲聞者。說應四諦法。爲求緣覺者。說應十二因緣法。爲諸菩薩說應六波羅蜜法。智論云。應以人文善根而成熟者。即爲說上品十善及諸禪智慧。是名天乘。爲說下品

文疑天

十善。是名人乘。通而言之。乘有三種之義。一運行令增。二運惑令滅。三運理令顯。即此三種具於諸三德。行增般若德。惑滅解脫德。顯理法身德。若窮終蘇。理無二亦無三。除佛方便說。等文。軌導者。軌法則也。論云。能生物解。有法則。故導者。左傳云。通也。引物使通。故曰導也。五乘之人。但乘所乘之法。若無無願毗尼。及五八戒等。防護身口七支。隨緣壞行。未免惡趣。故須乘戒俱急。以此戒法軌則。引導定等。濟心定慧。內防尸羅。外護。若但修有漏善根。不持五戒。如迦葉佛時有人。但唯布施而不持戒。為王家白象等。是故支碉曰。因戒引導。皆到五乘之果。何以得知。如戒序曰。欲得生天上。若生人中者。常當護戒足。為二乘者。如律序曰。除結無罣礙。縛著生此解。又戒本流通云。七佛為世尊。滅除諸結使。即是因戒獲得辟支聲聞。若論佛者。如戒流通偈云。戒淨有智慧。便得第一道。故知五乘之人。皆因戒為引導也。寔三寶舟航者。古人云。戒德有任持之功。運載之用。喻如舟航。靈山云。寔猶是也。寶喻也。亦帶數釋。亦三寶之義。雖則如常。不

學不知。故須略引。今依輔篇四別。一列數。釋名。二弁相。三出體。四立先後。初列數者。今古不同。大小乘異。海依戒疏。立四種三寶。一理體。二化相。三住持。四一體。靈山有三。同前上三。輔篇有三。一體。住持。同前。別相少異。釋名中二。初釋別名。二釋總號。戒疏云。佛者梵云佛陀。浮陀。佛馱。步他。浮頭。浮圖。蓋是傳音之訛。此無其人。義翻為覺。覺謂覺悟。覺察。自他覺滿。蓮花開敷。十種義。義如前弁。所言法者。梵云達摩。曇摩。曇無之異。傳耳。法有二義。一自體。解法。如包等三乘各持自體不散失等。二軌摸解法。謂軌生物解。如無常等法。能生無常等解。今據後。從至聖演教。意在承行。如車從轍。如器從摸。法非自觀。以喻成也。僧者。西天音具云僧伽。此無其人。以相番之號。為眾也。約體四人同六和也。次釋寶之總號者。戒疏云。此三益世。近扶三有。遠濟二死。希世獨遠。所重名寶。故寶性論云。真寶世希有。離垢及勢力。能莊嚴世間。最勝不變等。約喻分六義。一希有義。世寶貧窮所無。三寶福薄不遇。二離垢義。世寶體無瑕穢。三寶絕離諸漏。三勢力

。義世寶。除貧去毒。三寶共通。難思。四莊嚴義。世寶嚴身令好。三寶能嚴法身。五最勝義。世寶諸物中勝。三寶諸有無上。六不改義。世寶練磨不變。三寶八相不傾。上雖六解。同瓔喻成。嚴論寶字同訓珍美。二弁相者。小乘有三。大乘有二。初小乘者。依戒疏云。一理體者。如五分法身爲佛寶。滅理無爲是法寶。聲聞學無學功德。是僧寶。二化相者。如釋迦道王三千。爲佛寶。演布諦教爲法寶。物隣等五爲僧寶。三住持者。形像塔廟。爲佛寶。紙素所傳。爲法寶。戒法儀相。爲僧寶。大乘二者。一體者。輔篇云。眞如爲體。以一切法如爲性。故即如性中有具覺義。名之爲佛。有軌持義。爲法。無違爭義。爲僧。故維摩云。一切衆生皆如也。一切法亦如也。衆聖賢亦如也。又云。佛即是法。法即是衆。約義有三。體唯一如。故言一體。二別相者。謂自性受用變化等三身。爲佛寶。大乘理教行果。爲法寶。普賢文殊。爲僧寶。此約三身體相各別相也。三出體者。大小乘。別大乘一體。如前所說。眞如爲體。故唐三藏云。三寶之。性不離眞如。別相體者。謂自性等三身。若自性身。還是眞如爲體。報身大圓鏡智等四智爲體。若化身。即用佛身諸無漏法爲體。法者。即大乘教理行果。法爲體。僧者。謂菩薩等身中諸無漏法爲體。若明小乘體者。如前約相弁體是。四立三先後者。先立三。所以次弁先後。初輔篇云。所以但立三寶。而不多不少者。答云。法爾須三。何者。如世間療病。先須醫人。次須良藥。及看病人。要有此三。方能治諸有情四大之病。過即無用。少又不足。故智論第四云。佛如醫王。法如良藥。僧爲瞻病人。要有此三。能攘衆生煩惱之病。斯良證也。次先後者。發正云。語其一體。體無先後。隨說皆得。今以義次之。輔篇弁諸三寶先後。總爲三約。一約勝劣明先後。佛者能覺爲先。方有所覺之法。隨覺修學者。僧次第如是。即大乘別相及小乘理體化相三寶等。勝劣同攝。皆佛先。次法。後僧。故律受戒揵度中。說如來出家成道。號佛。次即說法。後度陳如等五人。即化儀次第不可乖也。二約師資明先後者。法則居先。如涅槃云。諸佛所師。所謂法也。以法常故。諸佛亦常。般若亦云。一切諸佛。乃至菩提法。皆從此經出。案

上經文法先佛次後僧三約生物信明先後者僧即居初如舍利弗先見頞鞞比丘威儀寂靜遂請說法聞法入道方與目連及二百五十弟子歸佛出家也故戒疏云僧初佛後者由道假人弘世途法爾故迦竺初遠現僧儀相逃五乘為善因明三途為惡果現法儀也斯法遠大非凡小所開故表畫像於涼臺推其所說現佛儀也故下鈔文立僧像致敬篇者意同此也舟航者初定舟航次解運載之義周易云刳木為舟舟船也航者說文云渡水曰航故知舟者約體而言航者約用彰號次解義者戒如其舟有住持之功令三寶萬載不墜喻之如航故為三寶之舟航也如花嚴經云具足受持威儀教法乃至三寶不斷法得久住論云毗尼藏住佛法則住也問舟航運載不墜之義如住持等三寶其理灼然若一體三寶此戒如何運載答然一體者還謂理釋不見一法是名為戒即喻如舟戒有防非之功不令隨境纏附喻之如航即不迷能覺及與所覺無違爭等故於一體三寶恆存不變故須其戒以為舟航也言依玉等者此明

今木上霞殿絕字　今口疑丸

行勝謂依教下所詮戒行建立修行則功高定慧故云莫等古今咸云戒是初基能資定慧定慧由戒而生推功本故莫等者遺教經云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是也靈山云若論三學各有其功若取識達邪正慧勝其餘若攝亂歸眞以定為勝若防撿七支戒為最勝今偏歎者乃是將弘律藏也轄篇云文中舉教即合云經論不如若學行應云依戒建修定慧莫等今鈔文勢初言依教下云定慧莫等將非雜亂者意謂不然行不自立必假教詮建修之功要在於行能所雙舉不可得也言住至唱者眾法住持勝群藉也即當教勝謂住持由於行法此行教詮行既住持中强詮文自然最勝定慧行教住持不得故息唱也前則舉教顯教下所詮今則舉行顯詮行之教住者玉篇云立也集正云謂安立佛法名之為住持謂維持依其律教匪擯呵責非法之徒令住法不滅即住持也如七□羯磨奪三十五事威儀進止治罸綱網皆假明律可以施行餘行之教不明故云群籍息唱故戒經云此經久住世佛法得熾盛故律

中簡集智人要是解毗尼方得餘經論學不敢也
第二就能弘之人弁其興替發起撰述意中二初引佛四依弘戒殊而同潔但興翹仰之心二遠于嗟像季諸師傳律寶而殘缺發起撰述之意前二初佛在親自偏弘二爰及下弁其四依約續不替言自至典者自從也從大師在世則偏弘也佛三界中最故曰大師指上戒律云斯典典者大雅云常也謂三世諸佛戒法常定更無改易所言大者一約所行因大度一切衆生二約所期果大菩提果是三約所證理大眞如廓周法界是四約能證智大大圓鏡等四智是也且約言之故云大也師者約所化之機受稱機既稟受乃名師也世有二種所化之機是有情世間所依止處即器世間在二種中住故云在世偏者大約有二初對戒律特弁偏弘二約經中亦偏弘戒前則花嚴發正總處明之且有五種前一是表詮後四是遮詮一如來在世爲諸比丘制戒半月半月親自金口與諸弟子說教授波羅提木叉令正法久住儼身子請名偏弘二如說契經不論衆別戒則不爾界內

往屬住

外要須盡集若叛有罪亦名偏弘三如說契經不揀於時戒則不爾要在半月不得晨朝亦偏弘也四如諸契經隨處即說戒則不爾要在作法處說亦名偏弘五如諸契經道俗得聞戒則不爾要揀清淨大比丘僧破戒之徒亦不合聞名偏弘也故多論云如諸契經不揀時處及在僧中二初經中亦偏弘者支硎云且如涅槃窮終之教弁常住之果明長壽之因謂是其戒所以如來告諸比丘汝於戒律有所疑者今悉可問又云欲見佛往要因持戒等問佛何十二年後不自說耶戒疏云如律五年制廣便有犯人但最初不犯佛尙爲說至十二年方有重犯如律佛言從今我不說戒汝今自說問佛何不爲犯者說也答以無事不知無事不見犯人三問不答必有碎首等苦故不爲說問佛僧二說俱爲行淨如何一開一閉答佛眼無不觀了唯淨行者方聞僧制取報三根現淨得陳說戒佛說不應則神杵壞之僧說不應則無神可損也問十二年後因過不說何得偏弘答佛令弟子半月半月說者非偏何謂言爰至替者初佛自偏

弘後及至四依亦偏弘也爰者說文云及也公羊云前後相接也及者於也遺者富陽云餘也風者教也謂風亦喻也風有靡草之能今律教軌則僧尼整肅如風之靡草也亦云法也替殘也謂如來十二年後滅度已來所制戒法及至於四依亦半月恒遵偏弘之風無替殘也四者數也依者凭也涅槃第六云有人出世具煩惱性八大人覺謂少欲知足寂靜精進正念正定正慧無戲論也是人雖行少欲等諸行不妨未斷煩惱是第一依斯須二果爲第二依阿那含人爲第三依阿羅漢人爲第四依又初大小乘弁者小乘四者初七方便人爲初依餘三同上大乘四者地前三賢爲初依從初地至七地爲第二依八九二地爲第三依十地爲第四依又有釋言謂迦葉阿難商那和修優波毱多等爲其四依以是四人階其聖位弘大毗尼一味無缺故言無替後毱多已下五弟子等各執已見分大律藏則漸替廢甚有理也此施初能弘教故尅就人四依以弁竟古人因此弁法行二種四依據涅槃二十一云三種相假夫四依出世

要須行四依行具四依法方能爲世依凭不爾名外道不名爲佛弟子行四依者受戒已後令著糞掃衣乞食樹下坐腐爛藥等此爲四聖種緣故云行也法四者智論云依法不依人依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經非此所要不能廣解也

第二嗟像季諸師傳律寶而殘缺發起撰述意中文二初通顯古師之非相發起撰述之端二余因下顯盼前非正申撰述之意前二初總標時訛法替起爭虛談二拔萃下別弁約績頹綱顯行世事不堪之相前二初標法逐時訛虛談起爭二所以下弁知時訛法替之所由前二初約教流像季道弁法逐時訛二爭鋒下引人凭虛顯律替廢一唱言逮至事者發正云逮及也于語助也像者似也季末也澆薄也訛謬也爾雅云訛變動也謂四依已後及於像季時非正法日向衰微故名時訛人不重戒名爲澆薄有所論量不能眞正名訛謬也所言像者准觀法師解般若經後五百歲中即用四法以弁謂理教行果言理者即是眞如之體凡聖所依從此眞理流出十二分教

既有其教必詮其行依教奉修必獲果證也初佛滅後一千年具此四法與佛在世等無有異故云正也次一千年但有上三而無果證似像於正故言像也更有萬年但有上二亦無其行以去聖日遠衆生無智雖有教法不肯遵修望於正像將爲漸末故云末也然今季者則像中之季慈云准見論尼行八敬正法還復千年今猶是像家之末故說戒篇鈔主自歎云然即生居像末法就澆離斯良證也如今一時三月後一名季也時轉澆訛者謂像望正不如像末望像初展轉不如訛者濫也望云如世有□似方無稜角不方又不圓曰訛今人弘於戒律亦爾不似正法又不似像法之初故訛濫也爭競也鋒說文云刀端也謂出言害物如彼刀端故劉子云口含鋒刃動則傷人即其義也所爭之事淺近故云脣舌之間有人見律闕文遂臆說云止但手持無離即得或有師心加四分明相之衣取僧祇通夜之法如此師心臆說各競是非互指爲迷誠由無教所爭不佩眞文見處淺近云脣舌間也皷動論量皆是不形之事既論量

口變不形

不形之事而於戒律豈更遵承然不形事者人解不同今謂非法僧制皆是不形之事形謂身形謂毗尼軌事是比丘身之所行名爲形事非法衆主凡所立法既無典據非比丘身所行之事故曰□也鈔主云凡欲施化止出唯心於彼正教都無詮述所以事起非法言成訛濫反生不善何名引接皆由自無方寸師心結法即其義也謂見處淺近是心出唯心故云脣舌之間凡所論量於彼正教都無詮述即是不形之事至下別弁不堪相中廣顯非相故鄭玄云自遵脣吻於鋒刃之端皷怒於形不之事即其義也慈約學大乘語人心未涉道行違大小口說無罪無懺如此爭鋒則傷於戒律言既過實則是皷論不形之事此釋與文亦不違也言所以茎之者問鈔主據何知像季時訛虛談起爭人不依律鈔云所以震嶺傳教九代聞之此約教傳九代親聞豈得知所以也震震旦也嶺葱嶺也地多生葱故名葱嶺此國西界之山名也箓山云具足梵本應云震旦眞丹聲輕重也故樓炭經云葱嶺已東名震旦以日初出照於東隅故

稱震旦也眞丹者取其色也謂天曉時東方乏赤故從名焉花嚴經云眞丹者番爲漢地故知震是梵語此言好略略去旦字也傳教者始從後漢摩騰迄于大唐玄奘傳三藏教來也九代者花嚴云明佛教至此時代多少從漢明夜夢至南山撰鈔時九代也准晉史目序記說初漢漢禪魏魏禪晉晉禪宋宋禪梁南齊齊禪梁梁禪陳陳隋隋命絕受禪唐此爲九代禪者去聲與也續也此但論佛法至此得九代不要論帝王得璽及在中原立號是非也約此九代所聞得知時訛法替人不依律起爭虛談也

第二別辨約續類綱顯行世事不堪相中三初明古師全不依律弘持但以智術軌物爲發起撰述之遠因二然則下辨古德然依律藏能詮之文不曉使所詮行事有失爲發起撰述之近意三常恨下叙古人鈔疏不顯行於世事何足軌於來蒙爲發起撰述之本意問科云遠近者答起爭虛談與律懸遠則遠依律迷教出帶傍毗尼即近也若爾依律迷教恐有濫非許爲發起撰述近意起爭虛談行不依律與教全

乖何須詮述爲發起撰述遠意者答准攝宗初行不依律以亂法司肆意縱奪專行暴刻乃至令律要絕於羈縻正法玄綱殘墜今並刪斯繁惡發起七九羯磨及其正行補之何得不叙以爲發起因耶若爾本復何答本撰鈔意特爲古人章疏不顯行於世事何足軌於來蒙羯磨繁略不濟於新學今作鈔本番彼古人故今叙之爲發起意也前三初正辨所聞智述不依律教弘持二欲明下欲明垂範匡持斥弊虛之人絕分三豈非下雙取二意兩結易雖言拔萃至巳者拔萃者古來兩解一拔萃異於出類二稜萃即出類花嚴云草聚曰萃人聚曰類又云萃聚也衆中最長名爲拔萃即出衆流類也今同此意謂九代巳來位居僧首即爲拔萃出衆流類也智是心智術是法術故鈔文云凡欲施化止出唯心又云法出恒情即智術也自後漢第二明帝永平十年傳教至此至魏文帝時雖有佛法道風訛替亦有僧衆未禀歸戒正以翦落殊俗設復齋懺事同祠祀至魏廢帝嘉平二年於洛陽准用十人以羯磨法與僧受戒其間衆首

蓋委佛教。以亂法司。若僧有過。則以情智出其法術治罰。或立罰錢及米之制。或餘貨賕。或行杖罰枷禁鉗鑷。或奪財帛以供僧衆。或若役治地。斬伐草木。鋤禾取刈。或周年苦使。或內遇失奪。便令倍償。或作破戒之制。年別依次。鋤禾刈穀。若分僧食。或造順俗之制。犯重因禁。遭赦得免。或露立僧中。伏地吹灰。如上治罰法術。九代傳聞。皆出於拔萃出類僧首之心智也。都不弘毗尼。令佛法千載不墜。但以非法治罰。貴在率伏衆人。故云而已也

第二欲明垂範匡持。斥彈虛之人。絕分文。四初行儀匡教。難二垂法訓人。難三約絕玄綱。難四樹顛丈表難一唱言。欲至之者。今將欲明兩字。書諸句之上。可得六字列句。句之下可豈也。詳審也。評(去聲)平論也。謂欲令上彈虛之人。明其揚顯行儀。乃至樹已顛大表。豈可詳審而平論之也。諸句皆爾。發正云。揚謂發揚顯謂光顯。行者自行。衆行。共行。儀者威儀。謂行行有則。儀相外彰。故曰行儀也。匡正也。攝持也。教謂教跡謂欲令彈虛之人。發揚光顯三行之威儀。於像季之時。呵責毗擯非法比丘。匡正攝持毗尼法則軌事。豈可得也。垂者。謂上訓下也。如經云。瓔璣垂布。即其義也。彝常也。範法也。即毗尼律教。千佛共傳。皆不改易。故稱常法訓教也。約字釋者。言如大川。大川濟其所適。言濟其所成。二利不殊。合成訓字。後代僧尼俱名末學。今欲令彈虛之人。垂毗尼常法。訓末學僧尼。豈可得也。約既至綱者。約能詮教說也。約續也。既已也。絕斷也。綱者喻也。綱能持於網目。即喻能詮之教。能持所詮萬行玄妙之網目也。且如止持一目。對境防非。有無作。起非色非心。能淸色心。隔凡成聖。豈非玄妙能詮之。即諸此教為玄綱也。四依已後。此綱既已斷絕。弘持今欲令彈虛之人。約此已絕之綱。可得詳而平論之也。上約能詮教說也。樹大表者。約所詮戒說。靈山云。樹立也。顛倒也。謂項墜於地曰顛。故俱舍云。顛墜於地獄中。大表者亦是喻也。謂表柱也。天涯浦。街衢恐行者致迷。故樹之以表柱。今言大者。簡異街衢之小柱。取津浦之大表。此表若倒。人何以行。故須樹立。今所詮戒表。表示五乘之津路。若無戒表。五

*約一作綴

衆迷途今言大者約相約人而為言也如善生經云虛空大地大海草木衆生量既無邊戒亦齊等故稱為大又一切諸佛本所持故一切菩薩皆持此戒到如來地大人所持故得稱大此之大表佛及四依去世日遠已顛隊也今欲明其再樹前彈虛之人可得詳而評之言豈全矣者變結上二義也初結彈虛之易二結軌事而難豈非者可不也彈虛者是前皷論不形之類也形者身形也聲者語詞也且如彈虛之人身則不論足別不須五十餘法簡之即易為形所爭之事出言即是不論七非即易為聲毗尼不爾一一皆有法則依教即成違則不就故云軌事難為且如匡攝像教康羯磨等雖其人非如下足數中云人雖五百簡之不中即難為形羯磨緣骨如法骨中若欠一字不成故難為聲如此難為則須形聲如露之清潔者始得為矣發正云露者在天為霧露在地為泉源支硎云陽氣上昇草木葉上為露露則清也潔者氷霜潔白則無過也謂將此行教令前彈虛之人康行即難故發正云欲行此淨潔之教以事驗人故難為也又戰國策云畫鬼魅者易為巧圖犬馬者難為工況其義也

今康羯磨下同

第二辨古德然依律藏能詮之文不曉使所詮行事有失為發起撰述近意中二初正明不曉能詮使所詮有失之相二自非下反顯闇疑遺累非廣學而不能前三初謹執律文被事不能加減二加以下學非稽博取類寡於討論三致令下緣上能詮二非使所詮行事成失前二初執文白讀被事非二則在下闇誦信文不能加減非一唱言然至濫者此對前脩感教為作鈔之由也然則者躡前起後之詞也然是也是教來九代所聞有依律藏而於能詮不了行事不得則成非也律教初興之古德並曰前修凡曰施為皆彈託於律藏凡有一事皆手展律文白讀羯磨而用被於前事也故羯磨篇云於是執文高唱呈露文間即其意也支硎引羯磨篇云戒本制令誦之羯磨豈得白讀況於呪術白讀被事不成等則在文信於實錄者則在文者謂所秉事法則在律文雖然闇誦臨事不解加減名信實錄也實錄者支硎云謂結集家

依佛說者而錄。又譯者。准梵本而番。故得稱為實錄也。非相如何以寄緣。良有繁濫。故成非也。牒緣入法名寄緣也。良多也。多有繁過濫過長。則成繁。有無同法為濫。且諸記並云如安居法。律云依某聚落某伽藍。律總出法如此。應在一除一。古人隨文總牒。即名為繁。於一成有於一成無。有無同法則成濫也。又如看病賞勞律文具牒三衣六物。今此亡比丘貧但有二衣。或有三物只合隨名牒入。除其無者。今隨律總牒。即名為繁。二衣三物。成有餘衣物等。即無今既總牒有無同法。故成濫也。受日懺僧殘等諸羯磨中多並如是。不能敘也

第二文二。初隨文聽說非。二取類下。取文不類非。一唱言加至集者。加者增也。以由也。由前白讀羯誦非上更加隨文聽說。取文不類。二重非也。精博者。南山輕重儀云。博謂通諸部。精謂練是非。謂不練諸部是非也。花嚴云。既非精博之匠。即自出胸臆。課情而說尤甚也。說事非一。故曰甚多也。羯磨疏中鈔主釋受持三衣中云。文云應受持之。不出其文。致有諸師行事內濫。有人不加受教。但奉持無離。即是受也。此是隨文聽說。若爾何以文中有疑捨受。明知有法須捨不持者。自犯罪耳。由失法故。無宜不受。謂前修見律無加法文。而不博通諸部之文。不知四分是其遺漏。便固執律文。但奉無離。即是受也。此為聽說。即後第四門中。第一律師是取類寡於討論者。謂第二人亦不能通博諸部。精練是非。取文不類。乃成非也。謂有師而知律遺漏。取諸部文以加受持。而不精練是非也。羯磨疏云。有人用僧祇受者。此迷教也。彼律開夜會。此部明相。有緩急也。何得妄行。今用十誦持犯相類也。生常等者。支硎云。是習俗生常。相承不改義也。異計者。文外生意曰計。計與文差曰異。以此異計集而用之。名斯集也。有人將律論不了之文為其聽說。求敢依也。彼意云。謂古人依律行事。不作章疏。若聽說屬古人者。恐濫於章疏。故有此斷。今謂不然。此但固執律文。即成聽說。如前所引無持衣文等。不知律文遺漏。即便固執律無。是聽說也。何關章疏。若律論不了文。是聽說者。何關古人。托於律藏。不能精博取

類之事。故不然也

第三所詮行事成失中二。初辨罪輕重一倍相番。二明衆網異同區分盡別。一唱言致宝別者。此卽將輕作重。將重作輕。則辨捃儭戾輕重一倍相番。次明將同作異。將異作同。衆網維持。區分盡別。致令者躡上生下之詞。由上不曉能詮之是非。致令所詮行事失也。辨謂辨別。捃謂分捃。儭戾者。輔篇云。重罪曰儭。輕罪曰戾。謂辨捃輕物作重。分別重物作輕。行事與其律敎一倍相番。故曰輕重倍分也。准鈔二衣篇中輕重物釋將輕入重者。謂古人見律文不許著五大色衣。卽判眞緋色入重。黃白入輕。鈔主云。白色佛制不著。尙判布絹入輕。例於靑赤亦應分也。此則將輕判入於重。將重入輕者。古人見律許氍毹。量同三衣入輕。卽判被量同氍毹入輕。鈔云。被是重物。不可例之。此將重入輕。判使所詮行事輕重一倍相番也。衆網維持等者。結界說戒自恣羯磨等法。並是衆家維持法網。古人旣不能精博。則將同作異。將異作同。致令與諸部律論區分總別也。且如難事三小。於受戒一界以釋將同作異者。此之小界由難故起。佛開結之。律云。僧坐處爲界。此卽是其界相。而作法之時還須集僧。古人見律無文。一向直爾卽結。如善見七槃陀量亦爲難起。文云。不同意者與四分無異。若有難事爲他受戒。則合依此量集。古人不取此量。但直示結者。則將同作異也。將異作同者。難事結界齊僧坐處爲相。古人則准僧祇捨衣小界坐外一尋內爲相。此則將異作同。鈔云。准僧祇捨衣者。至界外無戒場者結小界。文云。齊僧坐處一尋已內。於中羯磨。此則明文有開。非關小界。又如於蘭若界已起僧坊院相四周。此界卽非蘭若。四周之相與聚落之相不分。今若作法集僧。故合同於十誦。可分別聚落。隨聚落界是僧坊界。古人學非精博。見律無文。守文固執。還同蘭若五里集僧。異於十誦可分別依聚落集。夫逈遠處是蘭若界。有村村界。今旣四相周匝與聚落相同。棄彼之同。而依蘭若五里集僧。却就其異。故鈔於可分別聚落中明。深有理也。若樹蘭若有僧坊則僧坊集。聚落有僧坊。亦依僧坊集。答此非類也。蘭若有僧坊。

僧坊相成蘭若相滅即依僧坊集聚落有僧坊僧坊相成聚落之相不滅又聚落之相能攝僧坊僧坊之相不攝聚落故不同也有人破云鈔自約處有四種不同定量分六相差別今更加有僧坊蘭若應有七相差別耶意謂不然此非解也既言院相與聚落之相不分即同可分別聚落之量何得更有七相之殊也今有學鈔之徒云諸律皆是五里又無依僧坊之文結界事大且依五里此謬於教於界不練是非准律合與無知此則實異蘭若集僧之事還同蘭若則今集僧衆網與律區分總別也次將異作同者反上則是謂此僧坊相異蘭若今用蘭若集僧之法即將異作同又如解戒場律則無文准理合解律云諸比丘欲廣狹作佛言先解前界即有解戒場之理然律無其解文古人智聽用解大界法解之唯稱大小爲別大界戒場界法全異古人用此異法而解即是將異作同鈔主云戒場不許說戒何得牒解今准難事三小番結成解理通文順即是同也此謬是行事要義不可抑而不論情不相非顯教理須如此急遇斯

界若依蘭若即獲無知非法集僧界亦理然成就若約解界捨去不還則失用文異則招愆幸願深思不同古人將非法僧制以辨且非法僧制而非律藏耳問前約能所判文釋義不分彼此耶答前則用文被事故約能詮後則行事違文故約所詮未有教而無行未有行而無教教行雖則相須能所條然自別思之

第二反顯歸疑遣累非廣學而不能中二初顯廣學人之德相二執能下推歸疑遣累於此人一唱言自至歟者謂初段通述廣學人之德相第二段始對前辨精當宗他部能詮使所詮無失也自非者反顯簡別也俗諺云自非此人餘不得同此意也此何人哉即第四門中第三第六律師也統通也教能詮也凡一事三藏教中有者但廢與不同今通解三藏廢興意也初經律對辨次諸律對辨後當部自辨且如魚宍律中是五正食即與涅槃楞伽禁斷是廢律興意者爲接小機初便制斷進道莫由即機教有闕又非四生之肉佛現化耳經廢意者時機漸薄貪味者多

僧俗食同招譏毀重文云夫食肉者斷大慈種有命者怨故不令食前小教初緣後涅槃窮終極訓若如是解者統三藏發興意也又諸律對辨興結淨地意爲恰愍吐下比丘秖中癈者爲遮外道譏毀又當宗辨者如與欲中時集淸淨非時集欲初興但如法僧事不論時與非時皆言與欲淸淨後興即知前發爲六群起過積留法事後興但是如法一切無障如是體解爲統教意之發興也考者銳思研窮爲盤考也諸說者是古妄執律論之文即成習聽說也如上雖事不用七盤陀集身外一尋內結及空野僧坊依蘭若集古人謂僧坊在於空野便將空野僧坊妄執還依律論蘭若集僧考其律論之文過遠即是蘭若故知古人妄執律文將空野外僧坊同蘭若相集所以成虛還依十誦隨聚落文成實謂僧村四相二界不別也有人將律論不了文爲虛文義俱圓爲實者深有理也謂經律論文不了之處即是番譯諸說虛實也謂律論不了處番譯失佛意成虛若文義俱圓佛意無遺此文爲實考其經律論等即知翻譯諸說虛

實也謂此一段未論章疏只得就律論明諸說也執能者聯上帶下之詞也自非毀學之人誰能爲也關開也重二也疑不決也於一事上二意不決故曰重疑能詮教上亦有重疑所詮行上亦有重疑指事釋者如律中看病賞勞羯磨有人依文秉之即是有人依文誦之落非一種依文誦之何以是非兩異此重疑也廣學能關若有三衣六物依文秉之則是亡者若貧唯有二衣一物還誦三衣六物寄緣有濫即成非也如取類中四分旣闕道行之文薩婆多彼云比丘遊行時隨所住處縱廣有拘盧舍界而不言拘盧舍大小諸部並有了論云一皷聲間十誦云六百步一種明拘盧舍量如何大小不同今不知取何者即類取何者不類故有兩重疑也若大小不同此約事用有異了論約蘭若集僧事則極遠不過一皷聲間更遠集難以此爲據十誦約事輕小不勞遠集故制六百步謂機教相稱今取類者即多論解十誦律今取十誦律文與論疏類相當若取了論文蘭若道行事別也故鈔云此論解十誦律云六百步爲拘盧

舍。量所詮中重疑者。如亡比丘。有多紙筆墨等。或斷入重則是。或斷入重則非。或斷入輕即是。或斷入輕即非。於此事上生兩重疑。故輕重儀云。本緣爲利佇畜者。入重即是。入輕即非。本爲三寶緣畜者。入輕即是。入重即非也。遣兩累者。遣除也。遍總也。累罪也。若能詮之教不明。所詮之行不解。據其律制。一一事。上總各結不學無知二吉。事則亘遍法界。此吉遍諸事有。即輅此罪。名爲遍累。今能所無疑。四部不或。不學無知二種遍累。自然除也。故言遣遍累。此會釋。解妙得其源也。括者主名。同避之以搜代也。搜求四部之執計也。謂諸部各執一見。所有教文皆詮行相。識知同異。判斷無差。如四分若闕。即善解取文執計同者即取。不同不取。如僧祇部執計遍夜護衣。其義則緩。四分部執計明相爲限。其義則急。今四分闕加衣之法。合取十誦之法。十誦爲護明相。與四分部執相當。若取僧祇。則成其失。又四分闕捨衣之法。合取僧祇之法。祇云。衣不得會應捨。以輕易重。與四分應捨之計緩急是同。又僧祇一說。與四分諸法無結略者。一說部執計同。若取十誦五分三說不捨之計。則成失也。詮謂能詮律論之文。行相者。所詮三行相狀。謂搜能詮部執之同異。依其部執同者。引其詮文。取判所詮行相。而行事無滯。歟語助詞也

第三敘古人鈔疏不顯明世事何足軌於來蒙爲發起撰述本意。中分二。初別辨不顯。顯明不堪濟於新學之相。二並言下總結未可之意。初中分二。初通辨鈔疏不顯於世事。何足軌於來蒙。二時有下別論許有顯明繁略不堪濟於新學之相。初中分三。初總標恨所流之遺記。二止論下正顯恨遺記之所詮。三至於下敘文之不顯鋒結歸所恨之意。一唱言常恨至百無一本者。富陽云。此對九代之中古人遺記而興作意也。慈云。怏怏在懷。長時不已。故言常恨。覆光遵統十有餘家。著述疏抄人既已亡。疏鈔流傳並名遺記。止論者。商略之詞也。說文云。基止也。基止者。文中本詮也。謂古人文疏本詮多論其廢立。古人要抄本詮多論其問答。乎於者。指此及彼之詞也。謂此遺記雖多有其問答廢立。及至顯行世事。未之有也。顯明

顯也行謂行用世事者當今現世之機要所行之事也當今章疏之中不能顯明次第陳列但向機立問答中明將此遺記濟於來蒙百中然其一本也蒙昧也來者易云童蒙來求我非我求童蒙故曰來蒙或六禮聞來學不聞往教故云來蒙華嚴云百無者學多以況少一本者學少以況多也

第二別論許有顯明繁略不堪濟於新學之相分二初兩成繁過後二太略非初二初義加羯磨繁二或多列下緣疏遊詞繁一唱言時有至足者時者謂教來九代時中有脩撰羯磨者云時有也銳懷者講聽銳之情懷見律文羯磨行事不足即便義集羯磨之文令行事足故云銳懷行事新撰羯磨之文而在義加門中集也羯磨疏云或准義用即先師所述唯義雖無爽藏迹可嫌據鏡中沙門玄儼律師羯磨疏記云先師義用者如分亡人衣差分衣人羯磨無文律云白二差一比丘分彼即義立三番一差人二付衣三分衣注羯磨云有存三番作法此恩文不了衆受日加乞詞等藏迹可嫌者若當律無文准用他部教迹今乃不用他部而以義加者以義豁文名爲藏迹凡義以擁塞文可嫌甚也或復等者光律師義加已是一非重有制疏解之故言或復則有律師出羯磨疏但依光律師羯磨而作其中廣列義門及七方便等義多論閑綴之務故曰遊詞少於行事之文則是逗機未足羯磨疏云又於本綴疏廣列遊詞至於行事未見其歸撫事懷人實增勞想如斯之類何足逗機也

第二文二初單翻羯磨略二依文下依律出文略一唱言或單至事者單題一百餘番羯磨成不之相不門故羯磨疏云或單番出則古本曹魏所譯者單番失於文旨包舉難成記解云謂直出羯磨無有秉法由序次第後人行事不達者捉得使作不曉羯磨之緣成敗是失文旨包含也舉起也羯磨理含結界和合等義今包含而不列但直誦羯磨法界和合義即難尋也依文等者羯磨疏云即今一家依文直誦依本得在執據前後易惑記解云覺明所出羯磨不以義推前後有惑也如准緣結大界在前後因數有事

起方開結小緣雖如此可以戒場後開即在大界後
結要須解大界已先結小界方結大界若以依文後
見前後易惑結界落非事則不辨也言並至悉者有
二意初至披檢總牒上文二所以下釋成未可所以
言是羯磨聖言章是制撰章句畢題依文二本不排
前後次第其言包舉緣成之文雜碎含在羯磨之中
故不可披檢義集遊詞義立羯磨無數可尋義門章
段詞費繁亂故未可披檢問縱碎亂披檢何過並云
未可耶欲知未可所以者非積學等是如要一事欲
尋求者非積功累學之人新學乍看不可知其處所
領其文意會解如非不是精窮研練之者新學乍者
不可得委故未可也即生下撰鈔門分三十隨事撿
之不雜羯磨自科爲十門逐務取之甚易又篇篇之
內對事各明是非新學覽之自然領會文意也上來
有二初別釋二總結兩段不同正當敘古人鈔疏不
顯行於世事何足軌於來家爲發起撰述本意之文
竟上來有三初明古師全不依律弘持但以智述軌
物爲發起撰述遠因二辨古德然依律藏能詮之文

不曉使所詮行事有失爲發起撰述近意三敘古人
鈔疏不顯行於世事何足軌於來蒙爲發起撰述本
意三段不同正當第二別辨紐續頹綱顯行世事不
堪之相文竟上來有二初總標時訛法持起爭虛談
二別辨約續頹綱顯行世事不堪之相兩段不同正
當第一通顯古師之非相發起撰述之端竟
今當第二顧眄前非正申撰述之意於中分二初述
覽古文非當正興作鈔之心二斐然下心口相詢直
筆制其刪補言余主劣者發正云余我也劣耳後音
曰聽心取妙義爲採此二闕時故名爲暇週視曰顧
斜瞻曰眄皆不正當之貌也諸文不一故號群篇篇
章也正在古人遺記疏抄羯磨等傍及前脩依律行
事律則部執不同有無差別諸說虛實通總也非不
也爲當也意旨也謂佛旨及我意也佛意隨機設藥
除病爲先我意在自行成立即堪秉持像法使佛教
不滅所以古人章疏總不當佛及我意旨也何以故
爾以俱懷優劣也前代所流遺記及羯磨行事諸文
不一日俱各各有優復兼其劣故不當我情懷也下

出不當意之所以。前代止論文疏殘立。是優。不顯行世事。是劣。前代要抄多立問答。是優。約軌來蒙之事總無。是劣。羯磨行事之文。鈔懷義集。是優。以義藏跡可嫌。是劣。多列遊詞。是優。逗機未足。爲劣。單題一百三十四番羯磨。爲優。成相不宜。爲劣。依文具寫緣起。是優。於事前後不分。易惑。不辨前事。爲劣。如上古人雖依律文行事。是優。指事披文。信於實錄。部執。不明諸說虛實等。爲劣。如上諸文。通非屬當意也。問何不明爭鋒不形等。答此全不依律文。無可定優劣也

第二心口相詢直筆制其刪補中二。初正謀作鈔分成三卷所爲之意。二然一部下。釋成三卷旨歸生起篇目十門之意。前二。初正申作鈔。先謀勒成三卷所爲二。若思下由恐新學未曉前謀。更別撰文。前二。初正明引敎布置。呈述作之先謀。二然同我下釋布置繁略指成文之所。爲前三。初示能取所取文之體。二璁繁。下辨交暎布置文之勢。三幷現行。下番前繁少百無一本之非。明今顯於現行濟費功之新學。前三初命懷起意。直筆先舒本宗。二包異。下統一化之玄

文。盡爲所取之鈔體。三搜駁下。結歸能取之深旨。與刪補之嘉名。言斐然至舒者。斐然作命者。謂由分別前古人文之優劣。發起命懷。直筆作鈔之意也。說文云。斐者分別文章之皃。則也。然是也。謂前修雖依律藏行事。不明古人遺文。未顯行於世事。數家所撰羯磨。或略或繁。南山聽採之暇。顧眄分別。如是之文。並總不堪濟新學之機要。故曰斐然。因此分別是文之非。自然使我發起情懷。繁略取中。撰行事鈔。謂之作命。無人命作。斐然則是作命也。有人釋云。作者起也。命者意也。謂分別古人章疏。不堪濟於新學。自然使我起意。撰行事鈔。以濟新學。費功當此釋也。直筆者狂簡也。故論語云。子在陳曰。歸歟歸歟。吾黨之小子狂簡。斐然成章。不知所以裁之。注解云。狂者進也。簡者大也。謂直進取其大道也。今不取律本起盡之文。直進取其盛行要當之事。如彼論語直進取其大道。故云直筆。具足舒張本律要行之事。於所撰鈔中。故曰具舒。從標宗已下盡三十篇。但云四分及律云者是。又云不事義章。但錄律本名直筆具舒。故抄主題

卽字更詳

鈔末云但意在行用直筆書通不事虬文故言多蹇陋卽鄙證也

第二文中分爲兩對一異部衆經對二西賢此德對一唱言包至紀者包謂包羅羅取要當本宗之外曰異卽五分十誦僧祇及諸大乘寶梁善生律等誠文者誠實也謂文理俱圓眞實要當名誠文也但三十篇中所引五分十誦祇等并是括衆經隨說者搜撿衆經卽大小乘經涅槃楞伽花嚴阿含遺教等經是隨說者謂與律相應者卽隨經之律隨經本中有說律處是名隨說也下三十篇所引並是隨說之文也西土者東指五天之總號賢謂賢和初地前三賢小乘七方便人聖謂聖正約登地見道得無漏已去法身大士證理無其邪曲故稱聖正也則諸大菩薩羅漢等賢聖卽有大小之殊作論傳亦有大小差降智論卽大菩見卽小如誠實論通大小乘也傳則付法育王等下篇引者并是此方者指九州之一統先德者自覆律師立章疏爲首已下二十餘家則取願光首靈祐普照道安文宣布薩儀整禪師凡聖行及梁帝出要律儀等文紀者卽記傳抄疏等紀者玉篇云錄也下文並標名引用也

第三文二初通辨搜取之能二長見下結歸删補之嘉號一唱言搜至意若此正明能取之意立删繁補闕名也補篇云搜取駮除也謂搜取其同駮除其異故云搜駮同異今解不然此之駮字不訓除也駮者說文云六駮獸名也其形似馬頭有一角食虎豹身有六般之色故從色不一而立其名故謂之六駮獸也今鈔取此駮字以釋極有意也獸色班駮不一故稱駮者鈔亦班駮取文謂於經律論傳古人章疏隨要用處取不要不取故下文云必欲尋其始末則非鈔者之意如是取文成其鈔體故云駮也搜駮取其同搜駮取其由途同者相攝成二十六篇別類異者統收爲下三篇雖相同異共爲一篇於同異中並皆研覈窮盡道理也謂經律論傳同文同義極多異文異義不少今向同中研盡道理異中研盡道理故云並皆窮覈同中長見必錄以輔博知如諸經律云打繫擯等同中濫述必翦用成行事通暢佛意謂濫用

知鍾等異中長見必錄謂諸部別行所引以輔弼鈔文精識其異異中蠲述必翦四分許重受白若准十誦和僧似一事上不許重受翦云然彼有不請之文竟於四分重受不開文非明了取長則是補闕翦濫則是删繁如是删補用成通其佛意故前遍辨搜取之能後立删補名

今當第二辨交暎布置文之勢分二初別舉文中繁略義連徵問辨異古人之作二如是下通結交暎布置文之體勢前有四句不同勒為兩對初繁文略指對二義連徵問對兩對一唱言或至問者鈔主用文之勢雖繁及略文斷義連兼有問答不同古人繁略義隱止論問答也今每到科前先簡異古人後釋正義深云此由對上多列遊詞有人依光律師羯磨綴疏於一一事前廣引緣據且如受戒善來本緣為某人上法三皈八敬羯磨又於羯磨問難前緣初難緣起某人度某弟子某人呵制等皆引緣據自佛滅後准羯磨一受餘者並無何須廣引諸受及問難本緣即是遊詞今抄繁文為顯事用故繁不同古人也且如受戒問遮難中將欲問其遮難先須解釋令人取解然後更出問遮難之文前後兩重恐濫在繁之數前解繁者顯受戒事用若問不解終為非問故繁文解釋令能問之人取解所問之者知其事由答對無失後更出問難法者恐正問詞句繁略難知故避就傍突裁量准的出其法則又戒是萬善之基下為六道福田上則三乘因種若受不得身則成難為此事故須得繁也或者不定之詞巧用文勢極多故云或也或略至從者此文是相從故略異於曹魏滿律師單題之略鈔則具解如非滿等不宣成相故簡異也且如鈔中羯磨一篇初統羯磨由漸且分十門羯磨竪則有三心念對首衆法橫則有八但心念對首心念衆法心念但對首衆法對首單白白二白四八法之中就緣約相總有一百八十四番羯磨此鈔始從但心念終至白四復各出一番如非自餘一百七十六番略却其名不釋其義類上八種取解得也類者類例也相從者易曰雲從龍風虎即各隨其類也今但心念唯釋一法餘但心念類前但心念取解乃至

白四各有其類其類自同是相從也全異古人單題之略文勢極多故云或也或文至連者對光律師行事當律無文不取他部而以義集羯磨行之羯磨疏云准理無爽藏迹可嫌鈔則不爾若當律無文即取他部及經論傳疏若諸處總無其文即是文斷其事實要不可不行故以義連令行事足雖以義連皆有憑據若文義俱闕學例抉通等四句至第五門中廣辨不同光律師不取諸部之例則以義集故簡異也或徵詞而假來問者對古人要抄止論問答也問鈔既斥古疏止論問答今行事文何故復有數百徵問與古人何殊答或論一事托前義生故須問起前義成立然後續徵後事故先問後徵有數百問答顯其行事不同古人一向心論問答問答之事前後復不相躡將此問答以為要抄故簡異也或者不定或有事義假其問答或有行事直釋不須問起也再問曰徵初啓為問詞詞句也假藉也來往來也謂欲再徵釋其行事之詞句要假藉於問來也夫言徵問約論有六一問二答三徵四釋五難六通故徵下有釋問下有答問即居初徵乃居次凡欲徵起一義要假於先問來也如持犯篇中古人皆約境想迷妄事上開無不學無知犯上法上從來不開犯上結十二罪法上無不可學九南山約事上開義罪上法上不合不開先托事上起問如煞盜等人非人想有主無主想律結無罪亦有制犯者何答或緣罪境人非人故便結心犯或緣非罪境無主物故然彼迷心不結正罪所以開也即躡事上開義徵起犯上法上亦合得開所以徵云若爾後緣法中亦有想轉如不處分處分想及疑亦不結犯何為制罪者徵此犯法得開實由乘前事上無罪道理方始徵成後義故此徵詞要假於前問來也言如至出者靈山云為結前文故云如是如是之義或將始暎終或將終暎始故云交暎或前隱而後顯或後隱而前顯故云互出即前四句四句之中皆有始終亦暎隱顯互出也且繁文以顯事用以解交互也暎照也謂將初末交互相暎照也如受戒篇問遮難中前廣釋十三難相為始後更出問法為終如非人畜生二難解中云此上二趣若依本

形是人通識恐變而來故須問之脫有高達俗士受戒語非畜生不若聞此言一何可怪應方便轉問如下所陳此則將始以暎終也至下問中卽出問法云汝非諸龍畜等能變化者變爲人來受不要由前釋方解後問此將終以暎始也隱顯者結牒前語亦不異前若欲釋者不無少異前則顯其釋文而隱其問法後則顯其問法而隱其釋文更互隱顯不同則是互出之義也次略指以類相從者羯磨篇爲始諸篇爲終羯磨但出八番如非照下諸篇羯磨如非之相卽將始以暎終也下諸篇中有羯磨處更不重出如非之相暎前羯磨篇中足明性終以暎始也隱顯者羯磨篇中總顯如非之相隱却其餘羯磨文下諸篇中隨事顯羯磨之文隱却如非之相是互立也次文斷而以義連者羯磨篇爲始說戒篇爲終羯磨篇中問白讀羯磨作法成不鈔雖有其成不之問諸律則無成不之文可錄此則是鈔撰述文斷之事鈔答云不成是定雖無明決可以義求標其義連則暎下說戒篇中戒本須誦以例羯磨亦須得誦故四分僧祇

半月無人誦戒應差向餘處誦竟還本處說之不得重說乃至一人說一篇竟更一人說若不能誦者但說法誦經而已准而言之若得讀者執文卽得何須如此止不讀之此則將始以暎終至後說戒篇中雖明戒本須誦不知誦有何義律論並無其義可錄亦成文斷卽須暎前篇中羯磨須誦之義卽是將終以暎始也須誦義者但以法貴專審今背文誦持心口等專正加事便易必臨文數字出口越散等隱顯者羯磨篇中卽合隱其說戒須得差人誦文此中却顯說戒篇中卽合顯其戒本須誦之義文中却隱如是隱顯名互出也次徵詞而假來問者如心持門中徵起法上得立不可學九卽云此且就止持約事爲言必如所引對法有二九句後作持中更爲辨也此卽將始以暎終至後作持門中立不可學九卽云不可學迷亦有九句如前段後九句說之更不別立九句此卽將終以暎始隱顯者法上不可學九句止持門中卽隱作持門中卽顯法上徵立止持門中卽顯作持門中卽隱有無不同名互出也當鍚云如是數篇

爲始受欲篇爲終足數但答僧知不足之文不答自言不足之語今將始以暎終如其自言欲法既失若自言亦不足數此將始暎終也將終暎始者與欲但有自言失法之文而無僧知失法之語今將終暎始前答僧知既不足數若僧知亦失欲法也隱顯者如僧知之語與欲中隱足數中顯如自言之語足數中隱與欲中顯更互隱顯即是互出然此段雖繁爲顯句句有也

第三番前繁少百無一本之非明今顯於現行濟費功之新學就中二初番前繁略百無一本之非二並皆下濟新學之費功結歸鈔與之意前二初辨現行是非兩意不繁番前百無一本又失二立導俗出家二篇離略番前逗機未足之非一唱言并至法者此段意謂羯磨篇已相從明一百八十四番羯磨竟今受說安恣衣藥諸篇隨事別出羯磨之文豈非繁耶初羯磨一篇總明如非之相由未別出諸羯磨文後諸篇中直寫現行羯磨之文更不明羯磨是非之相前總門故離繁後別出文離略此繁略取中爲濟新

學費功夫也彙簡異古人不顯行於世也此意同富陽解諸務是非者鈔言隨事即行想合明其是義不合辨非非不可行復何繁錄錄非之義豈非繁耶答欲明其是先須識非若不顯非於何識是是則須行廣釋非則須識略明諸篇之中類甚多矣且舉集僧如自然界量古人定方南山欲明圓義及不定義即云昔解定方即顯非義今不同之下即明是義若有別界即尖邪不定若無界其量定圓又鈔中引其部類相當其文則是或言文相及辨異引不相當者其文則非此即諸部由途相攝是非又如明大僧事引文望僧則是或便明大尼及下三衆之文望僧不行成非此即別類由途相攝是非故下第二十七篇首結上諸篇云若由途相攝具上諸門亦是諸務是非至下對文更爲辨也若爾此由途相攝豈非繁耶答若望諸部異者博學以濟貧又臨機緩急取捨無非要意若大尼及下三衆文中便明復與律文不異又臨機有要依篇檢之不難此非橫評之繁也若爾此既已明下何須別立三篇耆答此約由途下約別類

故不同也鈔又多有斯處恐類於繁故分雪也發正云南山生來所作羯磨及疏是非雙明故云諸務是非花嚴云現行羯磨者卽是通辦羯磨篇辨事是非也上發正所解鈔外論文費功之言虛設花嚴釋義指羯磨篇復失幷行之語學者細披會文意耳導俗正儀者導引也謂帶理曰眞純事曰俗此爲六塵所染與理全乖謂之俗也凡俗人入寺以其正法引導除其是非之心不求僧過不汙僧地又勸捨施禮敬問訊爲受五八戒等如是引導之法皆是佛之眞教故曰正儀也出家雜法者心雖貪等煩惱之宅故曰出家雜法者謂沙彌篇引度人經廣辨出家法式夫出家者先立壇場懸幡焚香置和上坐位弟子坐位剃髮師讚唄人拜辭父母軌則甚多故名雜法立此二篇意者說記皆云二十八篇並是大僧尼等所行鈔中理合具有導俗沙彌既非大僧行事正宗今鈔立者豈非繁長故南山云今伽藍致設訓導道俗凡所施爲無非戒律也然俗爲所化之境僧爲能化之人凡有信出家大僧須知儀則外有逗機之益內無

失法之愆若無此二篇者俗無還向之因有出家者僧闕度人軌則又一期行化佛教未周又十門中有道俗通塞復有下三衆隨行此並統彼佛教大綱一期行事並足故立此二篇也古德於內遊詞拯多無此二門故逗機未足今二十八篇行事並無遊詞卽離繁文更立導俗出家二篇又離逗機未足之略離斯繁略故簡異爲輔篇諸記將諸雜要行以爲出家雜法此乃僧尼正宗本分須學何得更用分疎前解可依後判無理也言並至焉者現行雜法四段故曰並皆收束具列鈔文故曰攬爲此宗之一見一處見文具足不假多處尋求爲師若度弟子雜法一篇可淨士女入寺正儀足以化導受恣諸餘法事具列二十八篇羯發現行隨諸篇中皆有識非明是隨事用而不或豈須上下求文言事悉周故濟學費功夫也第二布置繁略指成文之所爲中三初先遮幾斥之繁約事未已顯不樂繁之意二何者下徵釋事不蕤已不樂繁之所由三今圖度下辨取中約結所爲而成三卷言然至已者此一段文釋前取文繁略意也

恐人斥云鈔稱删繁又云或繁文以顯事用豈非相違故先遮此異斥也然是也易曰同聲相應是同我者謂見其機微乃擊大節也舉揚也節解也卽唱和詞也大者簡小之稱謂同者知其鈔又從始至末若廣若略皆爲顯行世事事易故略指事難故廣釋則明一部鈔文總無繁略之處如是唱和者名擊大節大卽簡不取擊一兩段之好爲小今取大也如左大沖賦云巴姬彈弦漢女擊節是其音者也又如劉遺民與鑿公書云須巳殞諸學徒屢有擊其節者也情解不同名爲異說富陽云今若斥文繁者謂曲高而和寡如有善琴者皷琴於都市陽春白雪之曲和者一二爲巴人下俚之曲和者數萬所謂曲彌高和彌寡今有非斥者謂不知顯事用故須得委曲示之卽斥其繁也示不樂繁之意者文繁誰所樂之卽由事不獲而巳卽多也事者所行之事也獲者得也巳者止也謂無人樂其文繁多由說事未了不獲得心住也言何者至諱者微釋事不獲巳不樂繁之所由也先微次釋何者是事不獲巳不樂繁道理雙徵也若

略取下雙釋所由也上兩句釋事不獲巳不得略所由下兩句釋不樂其繁須略所以謂若略減取梗槩卽事義未盡行事不得不獲須繁若不爾者卽類單題之略必若是分外之文於我鈔中成其所諱不樂此也若不爾者卽類多列遊詞之繁略者說文簡也去繁取要故謂之簡謂三藏廣文鈔取簡要行事謂略也減者(古斬反)損也又(下斬反)耗也並韓訓少於此簡要略文之上更減少取云略減綱骨而談謂之梗槩事義未圓用之恒有不足事不獲巳故須其繁指事釋者如遮難中隨難解釋是也若梗槩而說列遮難名字問之若問不解終爲非法受戒不得事不獲巳須隨難解之雖繁顯事要故必者說文云終也傍求曰橫論量曰評如受戒法必欲終其椽本橫論五受等文除羯磨一受餘四佛滅皆無並是不急之言於行事鈔中便成忌諱旣曰删繁今有閑詞豈不須忌不樂此繁須得略也上則顯事用故須繁下則不急之言須略也古人諸記皆云通其伏難今不叙也言今至卷者由上不樂其繁事不獲巳復不得略卽圖

度而取文也今於當宗他部經論傳疏圖謀比度取
同文同義之中非謂不繁不略爲中也務在媎少彙
其約限也凡欲取一事事或有多處出文但取一兩
處文餘者不取務彙媎也彙稱當宗約限而取如可
分別聚落集僧當宗雖無其文而有院相限約彼十
誦中更有勢分今但取十誦隨聚落界即僧坊界不
取勢分務彙約也取當部文亦媎約也約其時所要
事媎少取文也救急至三卷者結所爲而成三卷也
有二意勸成三卷一爲救新學急知二爲備擬碩德
卒要新學覽其三卷即知上卷明受說安恣之衆法
中卷明篇聚持犯之別法下卷明隨機要行之共法
隨其新學欲知何法直取覽之必明救急知也備擬
碩德卒要者碩德先已學知臨機事須教印若是衆
法事起直撿上卷依行備卒要也爲斯兩緣故勸成
三也此則明其欲勸成所爲意未則分卷成三幷是
呈述作先謀也
次大門第二由恐新學未瞻先謀更別撰文言若至
於後者由前述鈔先謀務彙媎約救急備卒故有闕

詮闕處在此略標畢後時更爲別撰述也若如也如
此新舊二人依下三十篇行事紳思未瞷贍時事處
向下嘗未贍處略標意趣更爲造文也思紳思也贍
瞷贍也時事者隨時判其輕重之事固者實也鈔中
實有闕於所行之行能詮教文也故輕重儀序云遂
刪補舊章撰述事鈔猶恐意用未周準此即是若思
不贍於時事固有闕於行詮也下二衣篇中略標指
趣彼云今且依鈔者一意位分三別一者性重一切
銅鐵等物入重二者性輕百一衆具可隨身者入輕
三者或事重用輕或事輕用重但以教綱具周必須
文顯則略標如上輕重必須文顯意指乃趣向後續
與撰輕重物儀依律具列十三章門一一解釋彼文
廣鈔故云以廣於後即二衣篇末云餘有不盡之文
事不具委具如別判輕重物中亦須類知而通解也
問何以得知作此釋是答准輕重儀序末云余所撰
刪補行事鈔三卷篇分上中下也門有三十不同言
有二十餘萬若僧法軌模住持綱要者則上篇上卷
首領存矣若戒受種相持犯懺儀則中篇中卷名體

具矣若衣藥受淨諸行務機則下篇下卷毛目顯矣故輙略總引粗知梗概今於下卷衣法之中禪解亡物略分十門即其義也禪續也與也續前鈔後更與撰輕重物儀故云禪解准羯磨篇亦是此意文云但鈔意為始學人本令文顯而易見故不事義章一一分對進不必欲通明須看義鈔此則略標指趣也以廣於後者羯磨序云昔在藩關輔撰行事鈔具羅種類雜相畢陳但為機務相詶卒難尋了故略舉羯磨一卷別標銓題若科擇出納輿廢是非者彼鈔明之但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統開諸部撮略正文必彼此俱無則理通決例並至篇具顯廣作十篇解也鈔諸篇中有指羯磨本疏等文並是斯義謂此文未即急要故指後廣明也若爾鈔主先謀更為撰文理當前釋下文引文及首疏義指廣如彼今此序中何故不論耶答凡所引文義意皆足鈔指廣如彼者意令博學濟貧若約行事不看彼之廣文足得明矣此是便指不是的要序中故不明也若爾前文亦非急要何故先謀為撰答若不看首疏及諸律論廣文行事意足知若無輕重儀羯磨戒疏則判輕重及其餘羯磨持犯等義則未通解行事有礙故須得也古人科云南山自謙者意不然也第十鈔興意中云余智同螢等是謙詞也此正分雪婚約用文恐後學神思未能鬬贍輕重事類等此鈔略標更別為撰文非自謙也亦有記中取大綱篇中凛儐來釋南山云亦有經中出其羯磨尋本未得未得即是關詮關詮即關能治之行以廣於後者付將來碩學者亦不然也文中但云亦有經中出其羯磨尋本未得何曾有付後學之語約南山後制造中亦更不述此羯磨意也若據以廣於後之言只是羯磨之文復何能廣思之上來正明作鈔先謀勒成三卷所為竟

次當第二釋成三卷旨歸生起篇目十門之意於中分三初釋成三卷旨歸二但境下生起三十篇目意三至於下生起十門意前三初標次釋後結言然至位者謂上述作先謀中勒成三卷救新學之急知濟貧德之卒要然未顯卷中所明分齊今次釋成三位

也夫教所詮義有衆別共三約此三種之教不同隨教義成一卷故義張三位也言上至起者謂上卷明於衆務之儀則也所以先明衆法者發正云夫欲秉法行事先須治罸惡人等望云此太局一篇也今言衆法在先者夫僧居止要須託處故先明秉法僧體即約受者以戒為宗若集此僧則論足不有緣不來送心是非明僧體用覓須辨羯磨法之如非則須結界界法成就得行僧法治罸惡人惡人即無情衆無難則為人受戒說戒安姿等然後方自護持戒身清淨上則衆別各明若離斯二衆別之法不得成立或有要行衆別兩須故云共法則居後也約如此意故衆法居先遵於戒體者謂出家之人護本所受是遵戒體知持識犯持則持相犯則犯相是其所解有違洗懺遵戒體故隨機者隨上中下根機要行亦上中下三別如是要行皆托事而起且如對衣食者上行之人但三衣一食託此衣法受持食則口口興治方便中根之流則對百一之事加法受持隨食興其觀法下根之類聽畜一切諸長托此有說淨要行約食

一時作興治觀法且約衣食以明自餘約行則有十二頭陀要行對病則有兩種五德要行乃至諸部別行宗途要識博學濟貧並是要行也言並至亂者結不亂也尚書云紊者(無運反)亂也絲亂曰紊蚕口初出之絲由未條理為紊也謂三卷分教各有條理分明想後學見之無其如紊之亂也言但至道者解者多途當陽析中皆云生起三十篇名近古發正諸德並云釋成三卷初生起者且教有衆自共等依教勒文為三三法不可離明理須立其篇目篇中所引教法並是三藏眞詮恐時人寡學不知刪補皆是佛聰故生起十門包舉佛教大綱取證信依聖教生起次第寔曰有憑若准釋成謂教有三種不同故文分三別三卷各收境事境事寔繁今取物類相從用標三卷之首上卷物類並是衆法相從將其衆務成用有儀以標上卷一十二篇名首中卷自法戒體物類減明護戒相從約遵於戒體持犯立懺標其中卷四篇名首下卷並是隨機物類要行相從故以隨機要行標下卷一十四篇名首故云物類相從標名首也且上

來總未立其篇目。那得即制標一十二篇乃至十四篇名首。故不可也。且依古意就中有二。初兩句略述意難。二今取下正科分意境者。從所對得名。事者情事非情事。及一合事。其類甚多。故曰寔繁。今欲科分以為章段。比擬極難也。述難意。竟雖難理須科判。則不可細分。但取物類相從。以標名首。謂之得也。物者一切事法。有其分段。皆為物也。物必有類。以同類。故可使相從聚一處也。易曰水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各隨其類也。今立篇名。亦取物類相從。天然合爾。問鈔主自創物類而立篇名。亦古人有斯意也。答要覽十篇亦以物類相從以為篇也。彼云。吾聞同聲相侶。同氣相求。物有群分。方以類聚。幸立篇命旨。應聚類從篇。故知上准易文。復準要覽也。且如標宗顯德篇者。夫言行門則宗於戒。然戒有多種。不可盡彰。但以宗名往收。□無不盡。欲顯戒之德相。但以顯德名收。何戒德而不顯。三藏教中總明。故搜一化之文。顯德之類相從。以標戒之名首。第二集僧通局者。約

所集之界作法。自然作法。有三類不同。自然約相即六種差別。雖則多種相從。皆是集僧事。用次約能集之人。則七種差別。始從一人終至二十人。界各有通局。界皆約集僧事用。但以集僧通局標名。乃至諸部別行。亦爾然。諸部別行。其類甚多。行既不同。並相從辨異。總標諸部別行。何別行而不收。故用此相從標其名首也。言至於至遠詮者。生起十門意也。文有兩意。初兩句生起意。二更以下正立意。至於者指此及彼之詞也。自呈述作先謀。至物類相從名首。為至指後十門為於。謂此雖呈述作先謀。至物類相從□首。於佛教大綱之意。殊所未明。今生信十門於名首下。更括出也。上雖約物類相從生起立篇目。竟然相從物類。皆是三藏遠詮中來。恐但見此三十條流於彼遠詮之意未能委也。統通也。大者包含也。綱者綱領也。條流者古解不同。花嚴等以三十篇為條流。發正以十門為條流。今取花嚴三十篇也。謂上三卷三十篇。文皆通包含佛教遠詮綱領之意。恐人但見三十條流事法。而未能委知此用彼意也。更者重也。以用

◆行事鈔七門之中闕畢

◆之下佚失

也前已呈先謀直筆具舒三藏聖教所取行事之文勒成三卷生起三十篇意竟然彼三藏中有多種教與意多種輕重意約教判意毗尼四法教取文意合決通意律教所詮意道俗七衆通局意僧尼二部通塞□下三衆異同意許不具說文句直引要言妙□□□鈔則准此用文然未曾稱述今更重用十門往三藏中搜取衆多大意此之大意教能詮之被於未來依行得果名還詮也今此序之方則如鏡之明曉了得知佛遠詮意則顯三卷鈔文統其十門之意即知此鈔與佛意不殊不唯現在獲益亦望被於未來乃至令得涅槃明知鈔與非師心耳上來生起十門竟上來有三初釋成三卷旨歸二生起三十篇目意三生起十門意三段不同總當第二釋成三卷旨歸生起篇目十門意竟上來有二初正謀作鈔分成三卷所爲之

篇□□□內衆今論取別□意也

釋中□□□明二教通局意二文廣下指經廣明辨

此更分□以是鈔統之大意初三初標顯理多途情求分二三二謂下雙釋二教體相差別三然犯下雙明二教得罪重單言顯至二者總標諸教以情求爲分二之由顯理之教者謂顯明著提涅槃五乘之理逗機緣而不一教乃有其多途也故論云牟尼說法蘊數有八十千等而者蹄上連下之詞教雖多種不同而南山以情求之可得分爲化行二別故戒疏云化通道俗必□無乖行但出家局唯戒律如上情求故依化行大分爲二七衆通者取佛出現化儀名化教也局內衆者偏約所行三行目爲行教若約化行二判五篇七聚是行教收十□定慧□□□攝今且約十善□其七□五□□不無相濫約其所宗條然自別化則內心會理行則外事護防身口以情求之取分二也

釋二初別釋二教不同之相二然則下總料簡二教宗體相濫使異之相初二初化教二行教言一至述者有四意初標所被機通二約教辯三明行業四顯來報謂小乘經論等雖有隨律之處通俗人者故曰

也汎者論語侃疏云廣也彼云汎愛衆君子運廣愛之心也但者偏詞也但廣明因果邪正而行業不可知之經論廣明善惡二因苦樂兩果善因者八萬四千波羅蜜門一切善法皆是善因獲得三乘菩提人天等位皆是善果如惡因者八萬四千諸塵勞門一切惡法皆是惡因獲得三塗等趣是惡果也有云泛者不就定論但通途說苦樂兩因果也識達邪正者三乘四諦爲正二十五諦爲邪三寶爲正六十二見爲邪無求而求爲正有所得邪科其行業者花嚴云化行但論煞生而不分煞生有其輕重今欲料輕重之業故難知也立云此教論心外相難識故難知也今解料分也分別所行之行所作之業汎深秘密而難知也且如淨名身居俗位入婬舍酒肆博易興販而內懷四等利物爲先若以行分別汎深秘密不可知也業者無厭足王治國大業多以煞戮善才聖者壽佇生疑況今凡夫而能知也遂執善才手示以宮殿百千光明語善才言我得如幻法門上於虫蟻不起煞心況人是福德者而輿加害乃至波須蜜多女

等示色爲業語善才言坐我床者即得解脫接我脣吻得三昧門其業汎密而難知也顯其來報如善報者法花中授舍利弗當得作佛號曰花光國劫正像住世皎如目見故云明了易述也惡報者花嚴經云煞害之罪能令衆生墮於地獄若生人中得二種果報一者多病二者短命乃至口業之罪能令衆生墮於地獄若在畜生則受鵂鶹鳥形聞其聲者無不憎惡若生人中有所言說人不信受斯事皎如目對故云明了易述言二至㑹者二行教也文有四意初局所被之機二約行業取捨三辨教交參回四顯結罪再科富陽云行教者毗尼事相非行不成教能論之故云行教大毗尼藏匠御出家五衆發足興行終登道登也取捨者輔篇云二持依行名取兩犯須辨爲捨又犯重求辨名捨犯殘可救名取故律序云可救有十三也又七法治令改過名取惡馬滅擯無再取義名捨有人云十三難沙彌定捨輕遮已出家者不應驅出定取立綱致者致要也如網有綱學目正也今立五篇七聚之綱學二百五十戒目也又立衆行

爲住持之綱非法學治自共二行綱目然正也顯於
持犯戒戒釋相是謂爲犯顯犯不犯脊下顯持又僧
尼戒本廣顯止持略顯作犯廿揵度廣顯作持略顯
止犯也決於凝滯於言教不了曰疑於事罪不通曰
滯謂調部增一波離於一一教罪疑滯問佛世尊一
一解釋決疑滯也又戒戒境想後四句中兩句疑兩
句想而於事罪本迷始終無罪轉想有前心蘭是名
決疑也乃至諸揵度文皆有決疑滯也指事曲宣者
有人云指婬事委曲宣說約境三趣人男女非人男
女畜生男女於上三趣男女有覺睡眠新死未壞少
分壞委曲而宣有三千六百句律文一披卽解不在
再看故云又無重攬之義一戒旣爾餘戒句法不定
委曲亦然結罪明斷初戒結罪初動身口吉趂趣輕
蘭執捉重蘭入如毛頭得夷因中隨往隨結至果攬
因成果但有果罪是明斷也事有再科於此婬事上
學而識知故作其罪有二一則違制二是業道不學
而犯有不學吉於事疑吉不識提總是再科之譬也
第二總料簡二教宗體相濫使異相中二初雙標二

教相濫宗判自分二謂內下正對辨宗自分之相言
然至矣者化制二教也修說又云行也環圓也謂化
行二教皆有婬盜煞妄教文環圓次第攝護修行不
別非無相濫也由上相濫今舉宗以判理自明矣卽
下文化教約理爲宗行教制防身口以事爲宗也謂
制教所防處淺化教所防處深深淺旣自差殊事理
條然自別故云理自彰矣也言謂至教者辨常云如
以內心所發善惡未動身口早結其犯須准化教所
斷以理爲宗外用施爲等者如律有所運爲若持若
犯要動身口已方准行教判以事爲宗內心違順者
違則嗔順則貪貪順嗔纔發則有所違且化教約心
理是心本理旣寂滅有動則乖若違順俱無則順於
理體又釋違理起惡順理修善成持若托理者則准
化教約外施爲防護身三口四發言身作事始表彰
約外事離七非卽依行教也

三雙明二教得罪重單文二初辨罪重單二引經成
證言然至罪者如違化教則輕謂煞盜等但受業道
一報也違行教者則重非但業道兼有違制故曰重

◎獄疑繇　◎交疑支

增學制之罪也言故至罪輕者善生經也經明二人同作一罪不受戒者罪輕受戒者罪重違理故豈非業道及違佛制故得二罪也問佛既知衆生應犯何須制戒重增其罪若其不知非一切智答佛何不知所以制者有能持者則功成聖果若不制則失斯益縱有破者遠有出期以善業孰得解脫故若其不受長淪生死無有出期譬如病人服於寫藥雖知加困即有差期也

第二文三初指經廣明作徵立之由漸二所以下正獄更立所由三恐迷下正釋更分之意顯鈔統斯大綱一唱言文至別者慈濟等云謂指上證文善生經中自廣明也古人將此文結上今將向下生下徵起之因謂經文中自廣明二教差別此中更約化行分三者何也故言所以更分者恐迷已下正釋更分所以也恐迷二教之宗體所以更分化教以理爲宗用心爲體行教以事爲宗用身口七交爲體今於經律廣教之內分其分齊故更明也恐妄述業行之是非化教以內心無相爲行行教外事防非止惡爲行化教犯者有業道無違制業但依理事二懺皆除行教犯者有違制業及業道業事須篇聚依律明懺及與理懺方滅恐行教犯者不依律懺妄述依於事理是之與非故更分也又恐行教自對外事防護身口七支爲是妄述化教約心無相爲非又恐依化教者約心無相爲是妄述防護身口七支者爲非也故立此第七一門永用錯簡除不達二教之迷也故下諸篇不通俗者是行教收懺篇及道俗化方通道俗者是化教攝並依此大綱也

◎永字原本不明疑承歟

第八門二初標次釋言第至意者標也上對道俗七部明化制二教宗體行業不同足無疑濫而於道中更簡僧尼二衆同異之相故明也僧存略梵尼約女聲男女類殊故稱二部通塞者如初篇四戒二部同制說名爲通如僧有教誡日暮尼有紡績二部等不相通名塞下三十篇中有僧尼通塞意皆准此大綱釋文二初明二部通意二餘有下辨二部塞意前二初明事法相同統鈔諸門詳用二若辨成下重述犯相難易指鈔及戒本自分言然二至用者婬盜殺妄

褱生畜寳。非時不受食等。僧尼戒同。名同。戒如集僧明。足與欲結界持衣加藥等。同是佛制。故名同制。事法相同。事則情事非情事。情非情合事法則羯磨白四白二單白。對首心念並同。謂與大僧相似。故曰相同。靈山問云。何不言共戒耶。答受法別。故故不言共戒也。對事進趣施爲。謂之行。用人法如非。謂之儀式。類例準淮僧法。具在二十九篇之中。除尼衆別行一篇。隨意詳用。發正云。除三篇尼衆沙彌諸部等三意謂。不然。如沙彌篇。尼沙彌法式不異。若知諸部行事。曉識宗塗極爲要也。言若至相者。如尼家弁成犯相。尼以僧俗男爲犯相。僧以尼俗女爲犯相。僧尼戒本從來自別。若隱而難知。具在隨相者。如婬卽有衆多難相。且如尼婬處有三七毳歷之得二十一句。如此難相。具在鈔僧隨戒釋相中也。諸戒總有不能繁序。有人釋云。取律本隨相者不然。此之十門鈔意皆統易知。指在尼家戒本。男女互爲犯相。彼處易知。若隱指在鈔隨相。因明僧戒相。尼戒難相。便爲出也。若指在律中。如何論鈔中行事。故尼別行中云。尼八重中。

前四大同僧中。故末出也。故知卽指鈔隨相中第二辨二部塞意分三。初標。次列。三此下結略指歸。言餘至戒者。標也。男女形報既別。防過亦殊。故云約位之戒。故尼別行云。今簡取唯別者。共爲此科。使臨事卽披。不事浮檢。第二列中分二。初列不同之相。二而是下簡取盛行難知。統下別立篇聚。言謂至異者。輕重不同。如摩觸尼得夷。則重僧得殘。卽輕。又漏失。僧得殘則重。尼得提則輕。尼造房得提則輕。僧得殘故卽重。一事上僧尼輕重不同。有無互缺者。僧有諫教不差教誡日暮等戒。尼衆卽無。尼有不作本法六法。言人紡績四獨等戒。僧則無也。故云互缺。犯同緣異。畜鉢不說淨。僧尼二衆俱得提罪。卽是犯同。僧開十日。尼須當日說淨。卽是緣異。又與外道食戒同犯提罪。卽是犯同。僧與外道男女皆犯。尼與外道男犯。女不犯。是緣異也。言而至中者。不同戒中簡取種相難知。當世盛行。指在尼衆別行篇明也。後四重中觸八覆。三十七殘中言人四獨。單提中紡績。並是當世盛行。及種相難知。故釋如摩觸是婬種。腋下膝上

腕後此相雖知八覆已下例然則顯世不盛行種相易知不釋如本法六法不作即犯易也自餘諸戒世不盛行故總略也故鈔云餘上下戒非無種相行希寡用且略而已別行即自行七法相攝及八敬等是衆行即受說安恣等是皆指在尼衆別行篇中明也言此至大疏者結略指歸謂結略鈔本末明尼戒來詮指歸不同之意在首疏也有無互缺即是分宗宗途自別轍教日暮不差即是僧宗紡績四獨即是尼宗輕重不同犯同緣異衆行即是分類約摩觸鉢說淨及別衆行僧尼同制同依而男女之類不同輕重約緣有異故云分類猶未顯其來詮者如其篇中但直明宗類不同觸八四獨等戒猶未明本犯緣起人誰見誰可誰舉自佛世尊在何處制如是制戒來由能詮教顯故曰來詮此但分其宗類未辨如是來詮諸有不同之意具如大疏上但明其不同未明不同之意不同之意故指首大疏中彼疏云如畜鉢大僧何故開十日釋云具二義一僧寬多利用於十日欲使籌量布施人故二大僧不制有伴喜獨遊行無伴可對故開十日使覓伴對說尼師反前故不開一夜此即是不同意又摩觸尼重僧輕者尼則煩惱厚重既受摩觸必爲陵逼成大過故方便之內制與重名故得夷罪丈夫摩觸必無陵逼不須深防限分中制故犯輕也又女人貪觸情纏得有背夫從他之義此則輕重不同之意問尼有伴故鉢制當日經宿結犯者如長衣戒尼亦有伴何故由開十日耶答二尼同伴有同活之義既總是財主說淨不成須求別人故由開十日衣有分義同活故開鉢不可分決屬處定隨有即說故不開也

第九文二初標次釋言第主意者標也靈山云雖下三衆戒法未具然俱是內衆爲制教所局戒戒之末皆結其罪而未知隨行之相與大僧同異如何故有此門次之明也五衆之中三是下位云下三也發正云一梵云戒叉摩耶此翻爲學法女學法之義如下所解二梵云沙彌舊爲息慈謂息惡行慈唐三藏翻爲懃策謂爲大僧勤人所駈策也三梵云沙彌尼此翻爲勤策女謂爲大尼勤人駈策也隨中之行異之

與同於此門中辨其意也下三十篇中皆統斯大綱
之意耳
釋中二初明二種沙彌與大僧尼同異之相二式叉
下辨六法女與大僧尼同異之相前二初對僧辨其
同異意統諸篇二自外下別顯行法全殊統下二篇
之意前二初便明體一數異二就餘下正辨行同位
別言二二至於十等者有二意上則體一下辨數異此
謂沙彌能令心相與大僧同所發業體故不異也故
云同大僧無作學云灌律大小揵度中沙彌得戒具
列七支則總發故善生經云十戒無無義語兩舌惡
口是義不然我今受持淨口業故俱得七支智論亦
同彼云佛法貴實語故以不妄為先自餘通攝不待
言及則許沙彌於情非情皆發得戒與大僧不異故
云同大僧無作故鈔下文云十戒三眾情及非情同
大僧發也又相疏云十戒者案心論及多論並須普
緣情非情發如戒體引乃可有漏不滿具不具別若
爾何故但列十戒耶答以非具位且就力分故唯說
十復以惡作義通故戒戒結罪不得以但說十即不

令分學其着大僧豈可盡說五篇戒耶位雖未滿然
戒分學故普緣也又復此十即為具戒體故報恩注
云沙彌十戒比丘具戒始終恒一隨時立名譬如樹
葉春夏青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異
而其始終故是一葉戒亦如是常亦一戒隨時有異
也問體與大僧既同所發境不異何須更受具足戒
耶答約其所防有五篇輕重先但得一今如其四為
滿足故佛制受也非謂後受戒體更新得也言就至
末者此釋行同位別也隨行類等屬沙對諸惡境皆
能防護無作之體若異何故能治是同即行同也結
罪居第五篇者靈山云沙彌但有所犯無論輕重皆
結吉羅吉羅居第五篇非謂第五篇中別有沙彌吉
也就位在諸戒末者律結成犯相云比丘比丘尼波
羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅沙彌在其戒末
位也此位別也言自至明者行法不同者行其五德
是行說十種法破於外道是法大僧都無即不同也
取捨有異者學云有供養三寶故得自摘花菓開壞
生為取也不為供養三寶即制名捨大僧尼等無有

此義名爲有異此等諸文在下沙彌別行篇中具明也各者謂二種沙彌同者同在沙彌別行篇明尼沙彌與僧沙彌別者在尼衆別行篇中明之故云各也

第二式叉中二初辨宗異體不異別生一位之文二自餘下明通行同不同統尼別篇所顯言式至發者發正云爲對古師立義於受六法言下更發得無作戒體爲破此義以受沙彌戒時此六法戒體已發竟故云或體更不重發首顯同破也式叉摩那此云學法女今爲女人煩惱垢重將欲受其大戒先以調伏身心則以六法調心爲受大戒緣二年調身知有胎無胎身心淸淨堪受大戒以律中度任身女人起過故制二年學之六法者一不受染心男子摩觸防初戒故二不盜四錢防大盜故三不煞蟻子防煞人故四不得小妄語防大妄語故此四爲護初篇根本四性戒故五非時食六飮酒此二是遮戒此六種法女人喜爲偏制令學也若犯四根本卽滅擯若犯四戒方便隨猷皆得一一重與不限多少如至二歲乖滿於此六中隨犯一法皆須更與六法也此六法女受沙彌戒時體已發竟今但遙作羯磨後喚來語六法令二歲脩學故云是其學宗此體更不重發也言自至顯者上明其同二必有下辨異謂除六法之外名自餘也隨行者隨戒起行名隨行也同諸三衆者諸釋不同當陽折中云僧尼爲一沙彌爲二沙彌尼爲三輔篇兩解初解同前次解云一大僧二大尼三二衆沙彌進退無在學之者問位旣未滿聞戒成難云何令學答於其戒律雖未合聞准母論若於隨行和上須教而不得說罪名種相但行護離過也必有不同者得與大僧尼授食自從沙彌俗人等食又不得與沙彌尼過三夜自不得與大尼過三夜是不同之相知下尼衆別行篇中明也

第十文二初標次釋言第至意者標也來意者前敘教門意與所被之機意足則顯鈔所引用正文之意去濫傳眞弊何刪略聖言所未明故次門辨其諸意也鈔者攝略爲義引用眞正文意去濫意傳眞科酌意文勢離繁故擧之乃云引用正文去濫傳眞科酌意也引用正文者初標根本僧祇明是本一之教次

又疑文

列五師分部即使有無不同今取四分爲所宗當律
無文即辨引用餘部餘部若無次取釋律之論論無
取釋律之集自餘諸部無教可用略不言之釋律集
無取大小乘經論古人章疏從本列至末顯是鈔引
用文意欲望鈔文還如本一之教此是引用正又意
去濫意者文義淺局多附世情久已焚除愍濫猶用
今列名使識隔彼愚心是其意也傳眞不可盡取事
須隨科要者斟酌意取堪來入宗佛令直引要言是
科酌意也

釋中二初開章二解釋言初至意者開章也

釋中三段不同則分三別初明引用正經次明世中
僞說後明鈔與本意前二初引正經後明異執前三
初標次僧祇下列釋三雖具入下通結指歸言初至
本者標也是佛所說即是眞正衆明羅漢釋律本亦
名正本

列釋文二初別列數本二自餘下通舉餘文前二初
列佛所說律藏二毗尼下明小乘釋律論集言僧祇
至分別者依經列也鈔主大集經第二十七彼經古
人衆以注解經文所引僧祇最居其後今鈔將祇是
根本部此是本一之文餘是五部所以向前或本疏
云大集云夢甦一段後分爲五也經云廣博遍覽五
部經書是故名爲摩訶僧祇鈔依首疏故注云是根
本部餘是五部故首疏云總別有六僧祇是總以此
部衆僧行解虛通不偏執遍順五見以通行故故云
廣博遍攬五部經書故知是總是根本部餘是五部
者故經云如是五部雖各別異故知餘是五部也今
僧祇者不是根本僧祇八十誦律也淮集正云根本
僧祇合有多卷今有四十一故知非也今此僧祇謂
是二十部中大天部也又如二十部中法藏部既許
是曇無德何得不許二十部中大衆部是僧祇律耶
此律是釋法顯至中天竺天王寺得來晉義熙十四
譯四十卷案京目錄凡九百十七紙曇無德至所宗
者經云我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經書
寫讀誦顚倒解義顚倒宣說以倒說故覆隱法藏以
覆法故名曇摩毱多此云法密部經云覆隱法藏即密義或云法藏亦密義即四分律也
觀音云言倒說者凡明行法先因後果今此律主

就化宣說。先果後因。以倒說故。故言顛倒解義也。鈔者所宗。鈔主師承元依四分作鈔。故曰所宗。曇無德律者。前後兩譯。初覺明弘始十二年譯四十五卷。後法領至弘始十五年譯六十卷。凡一千三百一十五紙。薩婆多部十誦律。經云。而復讀誦書寫外典。受有三世及以內外。破壞外道。善能論說一切性。悉得受戒。凡所問難悉能答對。是故名爲薩婆帝婆。受者執也。此部三世有實體。一切性者三性之中悉得受戒。即十誦律也。 薩婆多部者。晉弗若多羅。弘始六年譯五十八卷。卑摩羅叉譯善誦爲三卷。都六十一卷。凡一千四百三十紙。彌沙部。五分律 經云。不作地相水火風相虛空識相。是故名彌沙塞。此之六界並說爲空。云不作相也。彌沙塞者此云不著有無觀。即五分律也。 彌沙塞部者。釋法顯至師子國得來。至宋景平元年佛陀什譯三十四卷。凡五百九十七紙。迦葉遺部。解脫律。此有戒本。 經云。說無有我及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。是故名爲迦葉毗。外道執有實義。受用塵境爲受者。轉諸煩惱者。轉猶捨也。故以舉喻。猶如死屍。此名重空觀。則解脫律。 迦葉遺者。此云解脫律。此有梵本未譯。唯有戒本一卷。後魏興和二年。般若流支譯也。婆麤富羅部。此律本未至此。

＊不疑小

依大集分別也。 經云。皆說有我。不說空相。猶如不兒。是故名爲婆蹉富羅。解云。婆蹉者。此翻爲犢。富羅此云子。正是犢子部也。此部計我。非是即蘊。亦不離蘊。而有實我。梵云婆羅畢栗託託那。新譯云愚異生。舊譯爲小兒。准此經中應言猶如愚異生。以其異生計有實我。指此爲喻。經云小兒。即愚義。 經云。善男子。如是五部雖各有異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。問。此依大集分別。准大集經中列有六部。云何亦有五部者。答。諸家不同。相部東塔遍其僧祇。總有五部。鈔准首疏總別有六。今依師承不勞廣敘。僧祇是總。故云遍攬。後五是別。故云不妨諸佛法界及大涅槃。故經云。摩訶僧祇。其味淳正。餘部如彼添甘露也。問。經中僧祇在後。鈔列先者。戒本疏云。僧祇實先。滅後方有。以廣博故。通合五意。故是總也。所以初列。

第二明釋律論。前是論。後五百問下是集。一唱言毗尼至集者。問。此之論集云何在律本中列者。答。准南山目錄並是律部所收也。等云毗尼母論八卷。苻蘭譯。毗尼之義。從此論顯。顯現是生。既從此論而得顯現。故名此論號毗尼母。如母生子。故得名焉。善見論八卷。五百羅漢。善能解釋。名爲善見。外國僧伽跋陀

羅譯摩得勒伽十卷天竺僧跋摩譯薩婆多論九卷失譯即是律主名依主得名幷傳者僧祐撰薩婆多關西江東師資傳五卷鼻奈耶律十卷或云毗奈耶但梵音輕重不同是大乘律後秦竺佛念譯毗奈耶是梵律是漢音漢梵雙彰名毗奈耶律明了論一卷陳時眞諦譯兼出疏四卷一一條牒律師事法而釋其理分明故云明了五百問法二卷後秦卑摩羅叉答惠觀法師五百問因以立名也時談曰卑摩軌語惠觀綴錄都人繕寫紙貴如玉出要律儀者梁武帝出二十卷以律教開王得聞遣疑令王心淨故所以梁帝准律集也出其律中行用要之儀則名出要律儀

第二通擧餘文中二初別標略諸部之意二幷大小下通舉所取論經言自至列者自前律論已外者名曰自餘二部十八二十部別名衆部也分部既多名爲文廣無尋引用故不列也鈔雖不列講解略明准唐三藏傳一百年後分五部如上所列二百年後分爲十二部四百年後分十八部部執論宗輪論或十八十九文殊問經有二十部舍利弗問經有二十二部今總會之爲二初明二部次辨二十部初者准舍利弗問經分二者一大衆二上座部上座部內耆年雖多而僧數少大天朋內耆年雖少而衆數多准婆沙部執咸有緣起不能錄也第二明二十部者宗輪論云如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年去聖時淹如日久沒摩竭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝贍部感一白蓋化治人臣是時佛法大衆初破所以爾者大衆部中凡多聖少上座部內凡少聖多是故二中大衆先破至二百年流出三部一一說部二說出世部三雞胤部次二百年大衆中復出一部名多聞部次第二百年大衆部中復出一部名說假部說世出世法有假有實不同一說一向說假又不同出世一切皆實有也次二百年滿有一出家外道捨耶歸正亦名大天非是前緣造逆大天於大衆中出家受戒多聞精進居制多爲彼部僧重詳五事因茲乖爭分爲三部一制多山部二西山住部三北山住部如是大衆中合成九部一大衆二一說三出世四雞

胤五。多聞六。說假七。制多八。西山住九。北山住。其上座部。經爾許時。一味和合。三百年初有小乖。爭分爲兩部。一說一切有部。二上座部。轉名雪山部。次三百年。從說一切有部。流出一部。名犢子部。次三百年。犢子中流出四部。一法上部。有法可上。二賢胄部。賢者部主之名。胄者苗裔之義。三正量部。謂權衡刊定。名爲正量。四密林部。謂近山林青翠蓊鬱繁密。部主居此。從所居爲名。次三百年。從一切有部復出一部。名化地部。次三百年。從化地流出一部。名法藏部。或名法密。此羅漢是目連弟子。習師所說。以爲五藏。一經二律。三論。四呪藏。五菩薩藏。爲法所護。次三百年末從一切有流出一部。名飲光部。梵云迦葉波。此人身光極盛。飲蔽餘光。令不復現。此之部主。是彼苗裔。故名飲光。至第四百年。從一切有部復出一部。名經量部。此師唯依經爲正量。不依律論。此經部師。從主爲名。如是上座部出十一部。一說一切有。二雪山。三犢子。四法上。五賢胄。六正量。七密林。八化地。九法藏。十飲光。十一經量。并前大衆九部。合二十部也。諸解不同。不能繁述。且一家爾。

第二通學所取論經文。二初通舉經論。二與律下。釋所取經論之名。一唱言并至律者。并大小乘經者。涅槃花嚴等大。阿含遺教等小。及以二論。大小乘二論也。智論地持等大。成實毗婆沙等小。問此大小乘論。與前釋律之論。何別耶。答前釋律論。一一皆解律文。後小乘宗途。執計所明。定慧等法。即是小乘。非是正解律文。故不同上。與律相應者。此上大小乘論。與律相應也。名隨經律者。隨經中有解律文處。名隨經律。戒疏之中。有隨經律及隨律經。疏云。一部律文。知何不說。制局篇聚。出僧道所行。傍彙心規。通彼四部。時明。餘戒惟俗二衆。以義判文。初是當宗。餘二隨律也。隨經律者。如涅槃中八禁。七篇。二戒。如阿含中七滅六聚犯聚等。相從是俗行。故名斯文爲隨經律。上所列者。是經中有解律處。即顯下三十篇中所引。皆是隨經律也。言並至中者。通結旨歸也。並者。總從正本乃至二論來。故云並也。一一盡具。書在彼錄。故云具入也。非其僞本。故名正錄。錄者。記經目錄也。費長房

者姓費名長房是隨文帝楊堅時人其人廣識多聞深解佛法當時攺後周大蒙二年爲開皇元年開皇得二十年後攺爲仁壽元年其人於開皇年中撰三寶錄都十五卷案京目錄內題云歷代三寶記凡三百八紙

第二明異執分三初標次別列三巳外下結略未盡之名指歸別顯一唱言次至抄者情見不同名爲異執法聰者學云魏朝人未詳氏族本是僧祇律師自考戒法原與便依四分羯磨律本流行隨方不同關內僧祇江左十誦四分一律由在藏中未曾行用聰云既依四分受戒何得餘部隨行則於藏中撿四分律講說流行雖未出疏文口以傳授即此云四分之首故最初列覆律師者聰之弟子隨講說錄出疏六卷即疏之始光律師者齊朝定州人姓楊氏前覆律師疏雖六卷光乃再綴所聞彙意參釋後便攺疏四卷成文百二十紙故云二度出疏理隱樂謂洪理曇隱道樂並北齊人洪理著鈔兩卷曇隱造抄四卷道樂造抄一卷遵統者名洪遵北齊僧統續疏八卷洪淵律師學承遵後有疏未詳卷軸雲暉願三師並光之門人道雲造疏九卷并抄一卷道暉造疏七卷法願隨朝西河人製四部律疏是非抄兩卷道洪法勝二律師並隨朝人各出抄未詳卷軸智首律師姓皇甫氏造疏二十卷五部區分抄二十一卷法勵律師趙人姓李氏造疏十卷基律師有疏未詳根緒巳外下結略未盡名也曇瓊律師陳朝金陵人僧祐律師梁朝人鈔主前身靈祐律師隨朝相州演空寺俗姓趙氏定州人七歲欲出家父母不聽自歎七歲不得出家一生壞矣至二十二受具大興佛法諸師以下總述其人不一明也及江表下指處江是京江表是江外同州等並是從關西北並名關內同州雍州等也黃河之南號州也蜀部神錦部類數州諸餘巳下總述其處不一明也義抄者濟云鈔主集義鈔亦三卷海東有師將去此無本也

第二明世中僞說分三初標次列三如是下結釋上文彙餘存略一唱言次至略者僞經巳上標也發正引邁法師撰譯經圖記云夫言翻譯者皆以記某時

某甲三藏同譯人徒衆執筆迴文及置大使弁判官翻譯使等具注日月譯記奏聞然後依此人錄即有流傳之益今大小乘經論涅槃經唯識論等並是入正目錄數費長房錄皆以廣論記傳辨其佛法眞僞因茲撿古來大有造僞經及以諸論如文所序將辨眞僞大分有四一者僞經論金棺經獨覺論等一向是僞此後代愚人妄自造作非佛所說故稱爲僞二者失譯准費長房錄第十三十四條陳大小乘經失譯如提謂寶印毗羅三昧經像法決疑經等並是大乘失譯中列當時譯出此經屬以國土喪亂無有目錄記得三藏名字及以譯時年月雖是正經入失譯之目三者疑僞如諸佛下生經淨行優婆塞經等此經文理參餘正譯之經以濫其眞經故云疑僞又名字與入藏目中少同參涉眞經無有目錄記傳所載可準故云疑僞又解如上失譯無傳記可準亦令人疑僞也四者正譯即如摩騰所譯四十二章經涅槃等經論是也今詳長房錄更無疑僞之科此失譯無可依準即疑僞也焚除者靈山云隨朝集得僞經於尙書省前焚訖囊者聚也謂愚者多聚頭爲囊猶自濫用者商略猶濫引用此僞經論於章疏中證成行事即嘅用者非一謂爲叢也且述與律相應如前所列者謂僞經等與律相應即列與律不相應者蓋不錄來鈔列故云餘文存略也

第三鈔興本意中分二初標次釋言後至意者標也問鈔依何興耶答因令撮略正文包括諸意是鈔興本意也靈山問云前已序作鈔意竟今何更明興意耶答上文見其古人章疏如非行事之文繁略不堪濟於新學是作鈔興由便明述作鈔文體勢而未知鈔依何教跡而興裁略聖教今明本興之意也

釋文二初正辨鈔興本意二猶恐下便明恐增不急之辭 前二初明鈔興本意二庶令下辨鈔興所爲意前二初總而略明二余智下別而廣釋言夫至也者總略明鈔興本意也謂佛許撮略是鈔興本也律云諸比丘欲不具說文句佛言聽之論云佛令引要言妙詞直顯其義固者實也鈔主實依佛令刪繁補闕式固者執也謂鈔主執其佛教及與論文令刪繁補

闕也乃曰固令謂以筆採取三藏之中要當之言逗機得益微妙詞句爲三十篇中行事之文謂之撮略正文包舉也該羅也謂包舉該羅律論之中事法大意作三十篇中行事文前之意謂包括諸意也第二文二初自述謙詞奪歸知本二每所下旣識其本廣明鈔興之意前二初謙智淺人微敢裁聖法二雖然下奪歸知本顯引用有準言余至論者上句自謙智短如螢耀之最微也輔篇云以我智望佛智如螢比於日月也博雅云腐草爲螢亦名熠爚待之熠爚之羽光盛之皃也熠(爲立反)爚(以灼反)又釋佛智如日無幽不朗菩薩如月比佛不如聲聞如星光更劣也我智如螢自不能照豈彙於他下句謙其識淺故比之謏膚謏者淮溫室經心遊理外曰謏膚常小人之稱謂自謙我識量淺近不能深達至理如彼膚常之人何致巳下正謙撮略意也侮謂慢也猷法也豈敢輕慢三藏聖法之眞言謂撮略正文包括諸意有其去取似於輕慢也何故不敢爲動成戲論故不敢輕侮而撮略也戲論者准智論四謗義夫一切法不可

定執言有增益謗言無損減謗亦有亦無相違謗非有非無戲論謗我智短識淺所略聖教恐動則成四謗故略擧末後一謗安國法師釋云第一離增益謗者然佛說有而非增益不說一切實有但說圓成萬德爲有故二離損減謗者然佛說無不成損減不說一切皆無但說遍計爲無故三離相違謗者佛說亦有亦無而非相違如乳中酪性不應定答但言亦有亦無遇緣成酪可說當有不遇當壞可說現無四離戲論者亦云愚癡謗佛說非有非無而非戲論衆生有煩惱卽得言非無如來斷故無卽說言非有涅槃佛巳證故說言非無衆生旣未證故得言非有凡聖兩種各有一種非有非無不成戲論言雖至本者雖然者前縱後奪之詞也雖然智短識淺不敢論其有無我學有所承承必知本也謂鈔主親承首律師所學故戒心疏末云承首律師講律凡得二十遍蠶山云初聽首講得十五遍欲住出家師額(居篙反大)更勸聽得五遍中間僧事稍自爲知故云學有所承也人疑云律教事淺何須多遍見僧傳中休法師聽洪律師

四分律三十遍顧諸學徒曰余聽涉名矣至於經論一遍入神今聽律部逾增逾闇豈非理可虛求事難通乎承必知本者發正云即曇無德四分律即是所承之宗尋其本者四分律主依大律藏分出此文由於迦葉結集尋其迦葉說自如來今四部律文及諸經論無非佛說佛令欲不具說文句聽之今依此制之本以作斯鈔故前列正本云曇無德部四分律也鈔者所宗若欲取他部者從本至末先觀與四分文義緩急輕重相開即取不等者不取上不違於佛本中與迦葉相當下復順我所承攝略皆是佛聽望無戲論

第二文二初明刪略廣上攝略正文包括諸意二而抄略下躡前攝略廣上固令前二初正明刪略包羅行事之文與意二及教通下彙陳文意之下餘論雖義指別所明一唱言每至繁者覆檢者先解之事今日作鈔親更披檢覆之虛實雖自督鬪或彙學解恐與本文有違更覆其言檢之取實也靈山云鈔主讀藏經得六遍及諸文疏如上下說也於事之下撥立意多者自古諸德制造章疏皆存撥立諸意如是所存情見實繁廣也今刪其不當之文略除撥立之意云並刪略也故知上釋刪繁他部經論不取並得稱刪也止存文證者謂心存其要行事文及文前所立之意取證以爲鈔中行事也指事釋者古今咸引羯磨竟文釋也今依羯磨疏引於羯磨言下何時得戒此一事下廢立意多羯磨疏云具戒發時在何言下答如智論云羯磨竟時得有律師云與汝受具足戒竟得又有師云是事如是持者是竟時也又有云心論第三羯磨一剎那項作及無作是根本業律師已爲第三說字是得戒也自古諸德制造章疏總存上解是情見繁廣鈔主今並刪略云解者多途也心存文證者謂心存要當之文取證鈔中行事鈔云今立一法以定謂三說已云僧已忍與某事竟此時羯磨竟也故羯磨疏云理同智論受戒竟也及教通餘論等者謂持犯篇末雜料簡中有六律相一剋漫二錯悞三自他四分身口五教人自成兩業各分六多人通使緣別業同如是教文通多論解故云及教通餘

論如是理相難知自非通解律論之人新學焉能究
盡指義鈔所顯也鈔主自云鈔者意在易識即行前
論難知故且删略也又鈔戒體合通多成二論廣辨
是非唯依成論本宗而解多宗則是餘論彼論別有
大種造等流色約七十五法六門分別如是理相難
知自非通律論之人焉能究盡故鈔但標二論不同
是此義也文中甚多且舉一兩消鈔文耳富陽引律
中有三寶四諦法相之教義與經論相通涉者此之
道理體相難知靈山約律用成實論爲宗明其戒體
名教通餘論發正約律文同義異四句而興爭論名
通餘論就此三中富陽發正應好靈山論體鈔中現
用思之
第二文二初依論立理覆前撮略意取佛聽二故文
云下引教證成固令之旨言而至意者有二意初引
要詞二自外下明取不盡釋前證文不盡取意也富
陽云謂此鈔中鈔略律及經論先德文紀爲其誠證
之文多不具足委悉盡取皆須與此部文義符者取
故云但取文義堪來入宗自此已外餘有不盡之文

若必欲於此所引文外尋討事之始末則非我行事
鈔者之意也且如標宗引文成德中但是讚戒之文
即抄略將來證其戒德而不具足委悉取其始末如
引地持云三十二相無差別因皆由持戒得若不持
戒上不得下賤人身況復大人相報今引此文來證
戒德如是讚戒德文義堪來入宗雖引此文不知彼
地持中爲何人說此對治何事即是自外不盡必欲
尋其始末非鈔意也證中二初四分二毋論言故王
聽之者問删略諸文皆是聖說豈非損減依何理教
而有取不取耶答有教可準故今引此律說戒揵度
因節會日不知聽說何法當說義時不具說文句諸
比丘生疑白佛佛言聽之准此文意我今作鈔若不
具說即無過也言毗尼至義者謂非但當部有文許
删毋論亦許花嚴云彼論諸比丘問佛佛言若說法
時從脩多羅乃至優波提舍隨意所說十二部經欲
示現此義復有疑心若顯次第說文衆大時文多生
疲厭若略撰集妙詞直顯其義不知云何佛聽諸比
丘引經中要言妙詞直顯其義證成堪來入宗者取

無過也故知撮略包括皆是佛令鈔主固依佛令即上固令之旨顯矣言庶至福者上兩句明鈔臨機有用不假問人下兩句彰教理明無疑罪福庶望也上來如是删略證文望使新舊二學臨前機宜有用不待更訪問他人求學即事即因所對前事撿文依之即行教文既明可復更疑破事得成不成之罪福也故輕重儀云即以此律爲本搜括諸部成之則何事而不詳何義而非決即斯義也且如受戒一事即有一篇廣明八法調理九法往來望令此篇臨受戒機有用無待訪問他人遇受戒事依文即行教文既明豈復疑得戒不得戒之罪福也言稍至矣者輔篇學云鈔主自意所作繁處須繁略處須略特爲折衷濟其新舊二學但恐後代之人加不急之言增益鈔文也眞宗無穢荒草曰蕪不急之務時所不行喻若荒草恐穢鈔之眞宗也學行教者見有不急之務乃致迷惑若言行事鈔復有不急之言若言是疏復不牒解律本兩不成之故致此迷也鳥鼠之喻即存於加不急之務日矣鳥鼠者案佛藏經文彼喻破戒比丘形相似僧業行如俗不似一物無所名目猶如蝙蝠聞人覓鼠即飛昇空云我有翅而是其鳥聞人捕鳥即入穴中云我有齒而是其鼠不似一物今鈔引意與經少異恐將不不急之教穢我眞宗非鈔非疏如似蝙蝠非鳥非鼠不似一物故辨正論云蒼蠅招黑白之論蝙蝠有鳥鼠之譏也上來十門不同當第一別釋十門竟

第二總結十門言此至論者此有二意初結上十門並束三藏大綱之意二若攬下生起三十篇首對事興之別意靈山輔篇折中富陽並云此之十條即是十門並總束諸門者下三十篇爲諸門也發正將此十條爲總牒以十門爲諸門然兩捨之取其令釋有人云如來三藏一切教意有衆多門以此十條並收來諸門大意如如來教與意迦葉結集教與意乃至第十去濫傳眞料酌意皆是三藏教中諸門之大意故日也例類例也隨其類例一一科分辨折如經重即有七種類例科段分析條條並有不能繁叙寄在臨時若十條中攬收如來三藏一切教中別意不盡

者下三十篇首對其篇中所明之事一一別論興意也如結界篇對結界事明來意云但爲剡浮洲境等是也

第三舉三行以判鈔結文行而盡取中二初已約三行判文二然則下釋成三行判文所以初分三初標起三行之意二若遵下正依三行判文三此三下結三行以收文無文行而不委言夫至位者標起三行意也折中問云前序中已分三卷竟今何更分者答前序中約能詮教分則衆法居首先集僧結界受說安恐然後方顯護持今約所詮行辨要自行居初自行氷潔方堪秉其衆行爲衆自別前後兩異復顯能所詮殊謂前約能詮文次第要衆法居初今約所詮行之次第要自行居首故重分也宅居也佛者覺也覺道深廣喻如海也經云法喜禪悅食解脫味爲漿非但居身於覺道海中復須資飡法食得解脫味故日飡味法流也形厠僧伍學云厠次也僧衆也伍行伍也謂依受戒次第在於僧衆行伍之中發正云教行雖廣且約所修諸行行乃衆多要唯三位攝無不盡也謂身居佛海所飡法味形居僧伍即佛法僧寶所依有三所行之行亦有三種故云行唯三位即自行衆行共行

第二正依三行判文文有三段一唱言遵至矣者發正云中卷四篇明其自行以脩道之本先須自行清潔然後方堪秉法住持謂識達持犯故先明自行也富陽云遵仰正戒者即篇聚懺六聚是即戒身清淨識達持犯即釋相及持犯是明其所解體者表體牒上遵仰正戒正明自行相者犯相不犯相牒上來識達持犯相狀正明所解解行具彰於四篇名爲具矣自行至矣發正云自行既成結前外德彰用生後衆行謂上戒身清淨復能識達即自行成德相外彰堪秉持佛法之用即有一十二篇廣明衆行以其衆行爲綱領如綱之要者在綱衣之要者在領舉領毛端提綱自整衆行亦爾結界秉法治罰褫之匡濟衆務勿過此也自他兩德者輔篇云下諸篇中爲成兩德自能成他他能成自故日自他兩德如二衣中對首持衣自欲持衣假他對首若堪對首成他有德他來

對我證我衣持自他相成爲兩德也若從此解衣藥二篇可爾頭陀諸篇有何相對得成自他恩之今解自他兩德則是牒前成相多途生後共行衆別相望總曰自他皆有功成名爲兩德牒前引下共行意也成相多途者謂上自他不唯兩德能辨更有多種隨機要行途道成就相收則下十四篇事務不少一事之下隨機有法如頭陀要行隨機有十二不同如齋食隨機有其四種之法其事不一故曰成相多途毛目顯者謂毛是裘衣目者網目擧領則毛端提綱目整謂上之衆行綱領既存下之隨機共行在文端直如毛方整如目要者覽之自顯然矣言此至委者折中云三千威儀八萬細行教行則雖衆三行收之無餘故云此三則行無行不收名隨事顯對事而備斯文教法雖多三卷之文攝盡故云三卷攝文無文不委也

第二釋成三行判文所以文三初總述三行判文不易二若長途下別顯二種分之成非三今隨宜下結上所分之意言然至擬者問前云但境事定繁長雖料擬今復云事類相投更難量擬二處之文云何取別答前境事定繁長雖料擬今取物類相從以標名首作三十篇名首雖今約三行分名首雖與前異也言事類相投即有衆自共別乃至三十篇內各有三行事類相投今但通將三行分篇篇內由來三行交雜故稱量比擬更難前也事類相投者則三十篇各有事類三行相投聚一處也且如羯磨則有心念自行之事各有其類對首共行之事各有其類單白等衆行之事各有其類如是三行事類相投總標羯磨以爲名首今將三行分三十篇謂諸篇中各有三行以此望前之難此更難前故云更難量擬也言若至碎者有二意初明不取篇目但隨行釋恐討論難二必隨相下若以三行就一一篇內曲分鈔文繁碎過若不約行通分其篇有此二過謂今以三行之位總分三十篇中三行隨行各聚一處不取篇目隨行長途散釋若要心念持衣行事卒不可尋爲無篇目管之散在自行中釋文相難尋窮於討論即同古人言章疏繚亂不可披拾也隨相曲分者若存篇目但以

三行隨三十篇中。委回細分則繁碎也。如一篇中有衆行事處。將衆行科有共行處。以共行科有自行處。以自行科。則使三十篇中三行交牙。郎同古人言章瑑碎不可披撿也。言今至依者有二意。初結上三行分篇指歸隨宜約略。二使學下意令提綱目整舒覽。事而隨依所言。今者簡非長途散釋。及隨相曲分濯上約行分篇目也。隨宜者隨前事宜。故曰隨宜。三十篇內前一十二篇。隨明綱領之事。宜以衆行科之。中之四篇隨明戒體持犯之。相宜以自行科之。下一十四篇隨明機要之。務宜以共行科之。離其長途散釋討論。難約略者事不委明。故云約略。約前一十二篇多明衆行之事。或有自共二行之事。隱略不科。約中四篇多明自行之事。或有衆共二行之事。隱略不科。約後一十四篇多是共行之事。或明衆自二行之事。隱略不科。離繁碎過。鈔主云此三明行無行不収也。通結指歸者。通途結略。前一十二篇指歸上卷綱領存矣。其中亦有非綱領事。通途結略。中之四篇指歸。中卷體相具矣。其中亦有非體相事。通途結略。下一十四篇指歸。下卷毛目顯矣。其中亦有非毛目事。故鈔云三卷攝文無不委也。使學等者。古人以毛爲裘。毛附於領。學領則毛端。今將衆行爲領。一切自共二行因之而立。則使學衆行之領。自共二行如裘之毛。自然端直也。古人以綱持網。提綱則目整。今將上卷一十二篇爲綱攝持中下二卷教網。上卷一十二篇之綱若舉。中下二卷自共二行一十八篇網目自然周整。問。前分中卷四篇不爲毛目。今釋成中何故總攬一十八篇爲毛目者。答。上約細行所分。體相實非毛目。今約綱領總攝體相因受始有。俱得毛目之名。恩之載者。玉篇及毛詩皆訓則也。則舒列一十二篇名首在上卷之前。開卷則覽見一十二篇之名。隨前機要何事。隨篇撿而依用下之二卷。唯說古人不無雜判。詞理不通。略而不錄。上來諸義不同。釋成三行判文所以。竟上來有二。初正約三行判文。二釋成三行判文所以。兩段不同。當其第三學三行判鈔結文行而蠢収。竟上來有三。初列三十篇目顯是鈔中所取諸教事法行用物類相從之門名。二述三藏大綱。

證信鈔依聖意。三畧三行以判鈔結文行而盡收。三段不同。當其第一述三藏大綱。爲作鈔所準。取證信依聖教文竟。上來有二。初序戒學之興替。發起撰述之因源。二列篇已下。述三藏大綱。爲作鈔所準取信依聖教兩段不同。當其第二。依序科釋文竟。上來有二。初標序題。二依序別釋。兩段不同。當其第一序分文竟。若准前科。錄之可知

自下大門第二。正宗約三行以分篇卷。則有其三。別初約衆行。上卷有一十二篇。二約自行。中卷有其四篇。三約共行。下卷有一十四篇。前三。初標攝上卷之通題。二列卷首約行所分之篇目。三牒篇解釋。前二。初解能貫一部之通稱。二卷上兩字攝衆行之別標。一唱言四分至卷上者。通號如前。卷上者。謂衆行之法住持綱領。故須先明三行居初。此卷約其行分。故稱上也。言標至附者。列一十二篇名目也。前序通列顯是所取事法名首。將統後之大綱。故於十門前。總列三十篇目。今別列十二篇者。約衆行所分也。列在卷前者。是前則舒張一十二篇在上卷之前。開卷則覽一十二篇名首。隨機要於何事。隨檢依而行之。此約僧衆所行名衆行也。第三牒篇解釋中分四。初有四篇。明能秉之僧。二羯磨一篇。明所秉之法。三結界一篇。明所託之處。四僧網下六篇。明所爲之事。前二。初標戒宗以辨僧體。二下之三篇。約集是非以明僧用。前二。初明來意。二牒篇解釋。初來意者。問此篇何故居初者。答佛法創興。戒最先說。三學相因。以戒爲本。斷惑次第。戒捉定縛。慧煞。五分法身。戒分居首。今撰事鈔。統收三行。以戒爲宗。又羯磨疏云。衆行元綱勿高於戒。戒能生萬行也。又爲比丘所依。又行至涅槃。皆由戒足。准其行事。以戒爲宗。故下引多論明在初也。一戒是佛法平地。萬善由之生長。二一切佛弟子。皆依戒住。若無戒者。則無所依。三趣涅槃之初門。若無此戒。無由得入涅洹城也。鈔下文云。並出道者之本。依成果者之宗。極故標於鈔表。問初科此文標戒宗以辨僧鉢。今何以但論戒耶。答唯標戒者。令僧尼等寄心有在。知自身心懷佩聖法。即辨體也。直而言之。以戒爲宗。領納心相爲其體也

第二文二初牒篇名二初出下注文科判言標宗顯德篇第一者濟云標舉也謂總舉一部鈔之所尊宗者主也導云戒者是諸行之主故下文云發趣萬行戒為宗主崇義尊義繁而不叙因明其宗古今多別第一師止作為宗二部戒本是止持揵度已下是作持由止故自行或由作故衆法就第二師受隨為宗受是總發隨是別脩由總發故萬行從生第三師立止惡為宗凡欲脩善必須離惡惡既離已脩善方成第四首願二人教行為宗夫教不孤起必有所詮之行行不自顯籍教以明第五師立因果為宗謂二部戒本及以揵度止作二行總是其因大小持戒揵度已去即是其果第六雲律師言制在一代人時處事人謂須提那時謂五年已去處謂毗舍離事謂婬盜等前後不同一戒一經合有六百餘段別釋不可論宗此德不立宗也第七相州所立戒學為宗疏云今以宗求其唯戒學第八素律師立戒行為宗今南山所立以戒為宗故立此篇標於鈔鈔表律文四科建首以戒本為初二十法聚之中戒居其第一初顯是衆行之本既知其本宗義即成又羯磨云戒是定惠初基衆行元本本既不立餘何可準又釋戒體初云淮知已身得戒成不然後持犯方可脩離故約受明宗起行明離也言顯德者花嚴云既標其宗則須顯德非宗無以顯德非德無以立宗德者從果彰名謂功曰德以能持戒萬德從生若非此宗無以顯斯德也德者得也明佛三僧祇劫所脩萬行以持戒故功圓果滿萬德斯備由持戒得今比丘等是佛弟子若能持戒現世名譽當招勝果亦名為德篇者戒疏云字從竹作乃是簡名自漢已前本無其紙例用竹木槧之執素而用圖錄後漢蔡倫觕造於紙用易簡素古書簡策可有一章以韋編(卑連反也)之號為一篇故尼宣讀書韋編三絕也第者居也如王侯之宅曰第此篇居三十之首故言第一

第二注文科判中二初舉注科二夫律下依科別解

言初至德者舉注科也

第二依科別釋中二初夫至言論能蠢來出其宗體二直引聖說下引文成德初二初至再轉乎況明是

橫竪廣

明顯宗由致二今略下正出宗體前二初至過限歎教理橫深類世海之八德二故凡下約人違順彰其損益前三初歎教理深廣喻海無涯二雖包含下有犯必擯喻不宿死屍三騰岳下於戒敢違喻潮不過限一唱夫至限者輔篇云法喻雙舉盡貫三科即法喻合三也夫律二字如前廣辨此言律者法也謂詮量輕重犯不犯法利國無方故喻如海且世海傍通無際日沖豎難究底曰深津潤通遂物類俱霑其數既多故曰萬像萬者且舉一數之極故花嚴十定品云四大海水悉能潛潤四天下中山林萬象而今春生夏長吐花結實而不失時律海亦爾橫遍法界故謂之沖豎等虛空謂之深有解脫味謂之津遍十法界謂之通能令五分法身初生次長吐五乘之花結五乘之果皆不失時問五乘善道由戒故潤理不在疑如三惡道何能潤也答因破戒故則墮三途後有出期而得果證如蓮花色尼緣也又舉喻況如人有病與之吐藥雖覽加困後必得差雖墮三塗後終得果故慈和問云既言律通萬象即是包含無外

夜擬波

亦應宿死屍耶鈔答云雖至屍者答也發正云世海雖復包含無外而不宿死屍律海亦爾雖復至廣至深而不容其犯重禁者故云不宿死屍也故律序云譬如有死屍大海不容受為疾風所飄弃之於岸上釋云初句自行絕次句衆法絕次句作法除弃次句譏不在淨次合偈云諸作惡行者由如彼死屍衆所不容受以是當持戒上兩句合初句第三句合下三句第四句勸持騰岳等者山岳也騰奔起也高低之浪小者如山大者如岳浪激白氣紛飛若雲故曰彼雲晝夜二時之潮而不過限律海亦爾制戒緣起為騰五篇七聚嚴峻高位小者招吉如山大者夷殘若岳故云騰岳五篇七聚之上要起止作二持白業喻若彼雲若諸弟子於制有違依二犯治不敢違越喻晝夜二時潮不過限潮不過限者輔篇云鈔引五分律彼說戒法中有八不思議茲鈔取彼意問何不依當部答諸律及經八數是同就中五分名義世人易知與四分似同故取五分云潮不過限四分云不失潮法若准十誦不失常限與四分異故不取也若爾

花嚴經等亦云。潮不過限。何不取耶。答。既云律海。意不在經。輔篇云。欲將此文六句。收彼八者。先且橫列鈔文六句。次列喩八句。次列法八句。一一合之。卽易明也。

初鈔六句者

夫律海沖深此句收第一德

津通萬象此句收第七德

雖包含無外此句收第五六八德

不宿死屍此句收第三句

騰岳波雲後兩句收第二德

而潮不過限

次喩八句者

一海漸漸轉深

二潮不過限

三不宿死屍

四百川來會無復異名

五萬流悉歸而無增減

六出眞珠等寶

七大身衆生皆住其中

八同一鹹味

次法合者

一如來漸漸制漸漸教學之

二我諸弟子於所制戒不敢違越

三有犯必黜不宿容之

四雜類出家皆捨本姓。同稱釋子沙門也

五諸善男女出家入無餘涅槃。而無增減

六有種種法寶謂四念處。乃至八聖道分。諸勵難法

七有諸大人阿羅漢向。乃至須陀洹等。住此法中

八若有入者同一解脫味是爲八。此法八句。一一合上喩八句。

第二文三。初明持有益。二而澆末下不持之損。三故知下雙結替與歎持得益。前三。初勸護持。二故能下明得益。三良由下釋得益所以。言故凡至世者。有六答。三句爲一段。初三句約戒以明。次三句就定惠說。初上句標人。次句勸人持。次句顯離過。第二者。上句標人。次句勸脩觀行。次句明脩觀離染。辨常云。此明三德也。故者。躡上起下之詞。謂上津通萬象。不宿死屍。而潮不過限。故凡厠玄門者。或須淸禁也。凡諸也。厠居也。預在也。玄妙也。戒爲諸行之所歸。故喩於門者。則牒在玄門之人也。下句勸持。剋翦緣非。淸禁身口。淸身身無惡作。禁口口無惡說。身口既淨。無容更得過非生焉。沐心等者。謂由戒淨。故三昧現前。故云沐心道水也。花嚴云。洗身曰浴。洗手曰盥。洗足曰濯。洗頭曰沐。身最上者謂之頭。心既主身之尊。喩如頭

也故曰沐心水能滌垢由戒淨故無生智起妄垢皆除喻智如水者則牒上沐心道水人也心能離念即為出要自然不染世六塵也言故至網者明現世益花嚴云淨持禁戒嘉聲外邊能生物善秉法被時千載不墜此時上身口發智所照處為迹以無生智起皆照萬境五欲不能拘六塵不能染此迹自然超出也此句明上心益言艮至德者艮善也如何得益善由戒法清禁身口四儀自然氷潔非此戒法不能光益住時千載之儀非無生智道不能顯其迹超塵網之德故知此德由戒淨生也

第二不持有損文三初人違教二是以下能損之心三致令下所損之境前三初至之流標淺識之人二雖名參下列其非相三研習下釋成非之所以言而至流者靈山云澆薄末下也謂是薄下淺識之徒膚者人釋不同鈔亦不定或膚或膚輔篇取膚膚常也靈山發正取膚玉篇訓皮上為膚膚裏為皮經云膚色死潔既是淺見之流

第二列非相中三業分三分初雖名參下身業非相二情既下口業非相三意雖下意業非相言雖至有著上兩句學非下兩句行非緇黑色之衣謂上淺識之人雖名字參雜緇衣中習不積年名學非經遠行者靈山然戒律為萬善因基既於戒律學行俱闕善從何生故云何善之有言精至詣者既學不深行不依律心情於教則踈於行則野不能精究律藏之真要覆牒上文靈山引溫室經耆□自傷云雖得也為人踈野義法師解云心遊理外曰踈形落俗中為野心遊理外覆上學非經遠形落俗中覆上行不依律封懷等者靈山云封閉也守株喻也韓子云宋人有耕者田中有株兔走觸株折頭而死因而獲之後乃釋耕守株為宋國笑時諺云守株待兔愚之甚也合云身無學解如樹無枝喻如株杌既不究眞要乃封閉情懷束身而坐合守株也更不求學解者絕進其行解得益之望如待兔釋耕也靈山云詣至也局執也所執局事皆是師心曰局之心首凡所出言皆無聖教可至向也言意至趣者情意雖論三乘之道不異於俗俗則在朝爭名在市爭利今名利心說法故

今與字更讀

不異俗同流者凡所出制約與鄙俗同其條流枷禁
杖罰非法治制則乖如來法律之眞趣也佛意謂斷
惑出纏今行枷禁苦惱心形與其大慈眞趣故是乖
也言研至之者如上淺識之人若能精研習學積於
歲年猶迷事相如闇中托物或著不著況情踈野常
談世間言論如是之人流誰能體得律行教也言是
至存者容受也致學也若容受致學上來膚見濫委
付以爲衆首則亂法司司主也衆也謂修三法行人
聚在一處以此淺識之人主當則令亂也肆者當陽
云放也縱情同者爲惡奪情違者之善謂故縱情懷
任非而作專行暴剋者書云不教而煞謂之暴論語
云剋伐怨欲不行焉可謂人矣剋好勝人也專行暴
事欲勝於人尙非等者富陽云舉俗以斥非書云罪
疑惟輕功疑惟重尙書云不以親而不誅誅其有過
不以疎而不賞賞彼有功俗節既然上之暴剋何得
許也道儀得存者道則無生智道四等爲儀儀則三
千威儀利物爲本身心既行縱奪暴剋道之與儀何
可安附而得存也言致至耶者此句人斷正學明所

損境也慈云困弊也盤石大石也周易有其困卦深
云進則踐於蒺藜退則困於盤石陰陽閉塞不通困
也謂上縱肆之人新學遇之則進退俱失如於困卦
輔篇發正云謂坎下兌上六爻辭云困于石石不受
物也亦是止遏不通之義非法衆主疾其後生令正
教不得施行故云困於盤石也羈鞿者此句明斷法
功能也慈云在身曰羈羈絆也在口爲鞿此鞿必皮反
無響音久相承未知何也律要者二持是律之要詮
教之文雖博止明持犯故知二持是律之要又羈者
說文云馬絡鞿者車東也止持如羈結比丘身口七
支不至作犯作持如鞿東比丘三行不至止犯也
令此非法衆主不遵崇於二持卽是律要絕羈鞿也
於時者於非法衆主令後學正教不行之時寧何也
玄妙之綱當於此時何不覆墜也
第三雙結替與歎持得益文二初兩結與替由上違
順之人二深崇下再歎深崇得益一唱言故至乎者
佛智如日昔時已曜今僧尼護持尸羅發生淨惠豈
非再曜法輪不再轉乎者諸佛之法三十七品輻網

具足喩如其輪佛在已轉此輪今僧尼等戒淨有智惠便得第一道此輪豈非再轉耶又如來成道度人廣大比丘今日戒淨秉法度人亦得廣大即再轉也

上來凡明是非顯宗由致竟

第二大段正出宗體文三初略指宗與受隨爲後進興建之本二夫戒下正立於戒爲行事宗三何者下徵釋受隨顯宗於戒興建德相言今至記者顯略指也謂約能詮教下所詮之戒以爲宗也夫出家五衆就其行教以戒爲宗故戒本疏云律中列戒爲行正宗欲釋宗義宗是主尊等義法躰行相斷宗家之受隨非受隨無以顯戒故下別學法躰行相以顯之非戒無以收於受隨故法體行相之前皆標戒字故知戒者爲行事之正宗若於受前名爲戒法領納在心名之爲戒體依體起行名爲戒行行成德彰名爲戒相今於立宗之首故略指宗體行相也令後進者興建有託者謂後學僧尼知戒爲行事正宗驗往日自受戒時實若納法成體受後依體起行脩持離犯美德外彰即堪建立佛法興謂興隆三寶建謂建立法幢要須有戒以爲宗根萬行依生名爲有託

第二正立宗文二初正辨戒從緣得二故經云下證有戒可持初三初隨器稱方獲二情無下差毫徵而則無三是以下勸專志而契入初二初兩勺總明宗趣下三句稱別解稱緣一唱言夫戒至道者問諸家立宗未聞單以戒爲者今據何文將戒爲宗耶答鈔於篇題之下自科出宗躰則知於此明宗文云夫戒者隨器爲功領納爲趣即受者之心趣向於戒宗趣義成故知以戒爲鈔宗也又顯德中云發趣萬行戒爲宗主又釋相戒有大用中云夫三寶所以隆安九道所以師訓諸行之歸淨賢聖之依止者必宗於戒主宗之義故得稱爲戒者隳學宗也以由也隨器者慈濟學並云隨前人根器上中下不等上品根器容受如來菩薩之戒中品根器容受聲聞緣覺之戒下品根器容受人天之戒如水入器隨其大小方圓淺深戒亦如是隨上中下三器差別故多論云隨心上中下得三品律儀爲功者德也謂戒無三品之別隨器受之不同器有上中下殊戒體自然優劣故曰隨

器爲功也行者牒能受行人以者用也想像在壞名爲領納願謂領解納謂受也謂能受之人用領納心趣向於戒而能善身淨身善心淨心善身者踹跪合掌口陳乞詞卽表不合掌不乞戒爲不善身淨身者身無遮難善心者緣法界境擔斷惡修善也淨心者專志攝慮要期護持此是正因稱緣而多者人僧界法成就衣鉢具足此增上緣一緣不具卽非稱緣方則也尅獲也因緣和合則獲相應上來所列並是相應戒與器相應領納與戒相應心善身善與戒相應身淨心淨與戒相應衣鉢人界與教相應當此之時則獲淨戒也言情乖在者有三意初兩句總顯情乖事差次兩句徒受非器三爲世下非世福田情是受者心情不能生領納戒之趣向也無遠者遍法界境悉是戒境於此境上不作斷惡脩善之心求菩提涅槃之趣又只擬受復無持心無此遠趣故不得戒問爲從初受至羯磨終無其遠趣卽不得戒爲哉時耶鈔云羌之毫微卽不得戒毫者毛中最細微者塵中極小但如微塵之差如毫毛之眴息卽不得戒又釋遮難人僧界法差毫微者卽不得戒靈山云毫微者語其細也得內心小尙不得戒況乖違之大也徒染者輔篇云徒空也受旣不得趣道莫因空在法流故非道器道是三乘菩提以戒能盛功德万行故喩如器婆沙云功德所依爲器爲世等者謂身心不佩戒德則不堪爲世良田故下文云所以爲世良田者寔由於戒今卽無戒爲田之義安在乎言是以至滯者淸身行徒者折中云謂凡欲入三寶數者要具戒淸淨名曰淸身方得入三行人之徒侶遠怖等者輔篇云要必須求三德涅槃圓常之果是所祈也不宜妄起散心妄造草姿也反諸境如微塵之許如毫眴之頃卽不得戒結上兩句亦是遮詮必須下表示勸令契入念念不息領納戒心名專志無毫微之散心稱爲攝慮求戒善心契會於戒法戒法納入於求戒心中名爲契入由上專志攝慮無其簡隔戒法納心則無滯也又釋或非塵大色非緣慮心而無有礙名契入無滯言故至矣者引涅槃經第十六無作非色非心是無形色而能遍在色心之中十二入中法入所攝

六識之中意識所得故可護持也證有戒可得故曰文明矣

第三徵釋受隨顯宗於戒興建德相文二初徵二但或下釋言何者徵釋之所由也由上略指宗之受隨爲後進興建之本及明戒從緣得以戒爲宗而未知所受名何能領相貟既無形色如何護持爲興建之本也將欲釋之乃先徵起故云何者

第二文二初標欲釋所以二且處下正釋受隨躰之行相前有三意初標戒相多種二約受者心取上中下戒不同三任境下就而論境乃無量爲上三處彌漫不可歷別而論故出欲釋所以文近一唱言但至量者戒相多途者即成論有七善律儀且有漏木叉即五戒相八戒相十戒相二百五十五百乃八萬四千今就內衆以明二百五百八萬是多途也軼者田結反謂迹義也萬車同轍是一義也今戒不然有多種也又復隨受心之所取差別故云心有分限取之不同或上中下等三品之心取不同也若境者情境上至如來下至螻蟻非情者大如須彌小至極微其數非一故言無量向此境上取說成難任從也若從境彰其戒名故不可說即顯今不就此三界說也

第二文三初總標列四種顯是樞要二言戒法下牒釋戒之體相三此之下總結旨歸言且至相者樞要者謂上多種戒相四種取釋俱盡又上心有分限取雖不同四種顯之理無不盡上雖任境彰名乃有無量以此四法釋之理亦俱盡故言樞要樞謂戶樞門之要義即門臼也即顯門之廣大開合自在要假於樞戒則無形而廓周空際欲令受者識驗自身往日受戒得不受後隨行如非舉此四種足使知之如彼戶樞此四是戒宗之要若無此四不可得知自身初受戒之有無受後隨行持不之相也列數可知

牒釋分四謂法體行相前二是受後兩是隨也前三初學法令信二雖下雖通凡聖獨立聖名三但令下正明軌成出離相狀言戒至此者但談於法不局在於凡夫聖人也問所言法者莫不是法界塵沙二諦等法耶答南山戒壇經云法即戒也羯磨疏云體者正是戒法所依本也故知此法即是戒也若法界二

諦等法乃是戒境非戒法也三乘聖人要佩戒印不局在凡佛爲五洋衆生制於禁戒不局在聖但云如來大慈心中流出此法凡聖受者通有故不局也直明等者簡要說也此之戒法約受戒緣集中八法謂理九法往來就釋相初戒法一門七段分拆文義廣博不可具舒今此直明戒法功用必能軌成出離道也軌謂軌生物解出謂出離二障成謂成三菩提謂此戒法必定能軌則行人善心出離二障成三菩提下文云高栖累外又戒經云戒淨有智惠便得第一道即用也要令等者辨常云要令受者發深信心信知有此玄妙戒法乘之則能出離三有必具五分法身也慈和云將欲釋立名應先問云凡聖通有爲約已成者說未成者立名鈔答畢看言雖至法者答也就已成而言者謂沓婆等三乘聖人受得此法名爲聖法不取今日凡夫受者爲名但取已成聖者而言名聖法也初但言法不論凡聖今立名中除凡著聖也言但至也者問常論生死爲此涅槃爲彼此何言返彼生死答心躰離念本無生死但由對境纏附生

死過與今善淨身心於彼境上作斷惡意故返往日生死過心云返彼也靈山云眞心本有妄從眞生以本望末名爲彼也作義也則亦也與心脩善即建志也誓受佛戒自度度他即是要期栖心也輔篇云超三界之上曰高栖出三障之表名累外必豫長養者辨常云則須師爲早爾令發廣大心濟度衆生至無上道不得臨時名爲豫長養也使隨人成就者慈云隨前人所期何乘之戒三品之心皆須剋獲而成就也乃可等者輔篇云堪可被緣也隨法行者隨要期戒法之心而起其行名隨法行問此中明戒法而言秉聖法在懷即是戒躰習聖行居躰即從躰起行即是戒行豈非雜亂耶解云上令信此戒法必能軌成出離之道意欲返彼生死乃高栖累外此心長養成就乃可堪加聖法末即已秉身若有戒趣聖可期所脩習行皆名聖行比行對戒法而有名隨法之行也輔篇問此標宗中戒法等四與隨相中四法何別答大同小異此云直明此法必能軌成出離之道彼云即此躰通出離之道二體者此明能領之心不論所

發業體。三行者受已護持。上下大同四相。此約總說。
威儀論。下約二百五十戒別明。約持犯說
第二戒體文三。初簡非所發之業體。二今下顯是能領心之相。三正明納法在心。釋成體義。言二至體者。慈云通論者通律之論。卽成實等所發業體者。約作無作以辨業體。以發身口業。故。故戒疏云。或就業辨則作無作。此則約其身口業爲能發。體爲所發。第三羯磨竟時發得此無作業體也。言今至法者。今就正領法心。顯其戒體能領心相。是戒體也。心相者。謂塵沙眞俗二諦等法。於彼法上作斷惡脩善誓成佛心。此法與心。正是心家所期所取之相。當受之時。心中不領此相。卽知無戒。非其躰也。問此何不約所發無作辨體。而就能領心相明體耶。答就戒定宗明行事體要有所得。方則能辨。故受者有心領得此法。以法在心。卽知有得。故就能領心相以辨體也。若論所發無作由從此生。約其發不冥然。從何辨堪行事。故不論也。故下文云。知自身心懷佩聖法。卽能紹隆佛種。與建法幢。是斯意言以已至體者。華嚴云。斷惡脩善。

求戒之心。名曰要期。壇場禮乞。卽是施造方便。惻恩者惻度塵沙二諦境上本無善惡。良由心有惡念。思惟空惡從何起。良由妄起。當此之時。知境無惡妄念無生。如是思惟發生明慧。境既無惡。惡心不生。心與其法冥然契會。故云冥會前法也。以此要期者。牒上斷惡求戒善心。是要期心與彼妙法者。牒上塵沙二諦等法。謂體無善惡心能法。彼無善惡體能法善心。隔凡成聖。名爲妙法。如前冥會。故曰相應。此一段文。牒前語也。於法上者。富陽學云。明此戒是依他起性因緣生法。且如羯磨受者。新心立誓等。是因緣借界羯磨等。是增上緣。二緣和合。至第三羯磨。引發生起。名緣起。領納在心者。輔篇將受戒人能領納心相名戒體也。不是弁體狀業體也。問今此戒體與前戒法如何取別。答先信此戒法。乃立志要期。高栖累外。此心成就。三羯磨竟。攝彼前心所發善法。納在身心。名爲戒體。故羯磨疏云。法者是所納之體也
第三戒行文二。初正明。二引證。前二。初釋行相。良明對治之心。二持心下。結歸行名。辨順受成行。言三至

聖者既受志心牒上體也脩不淨慈悲少欲等觀是廣脩方便防護七支名撿察身口也威儀之行謂身口麤相既撿微細難持須行故云威儀行也高慕前聖者書云見賢思齊諸佛羅漢並持此戒能得出離經云彼既丈夫我亦爾故云高慕前聖也言持至行者持是受後防護之心故云後起今此持心正順初受斷惡脩善故曰義順於前也言故經至矣者涅槃第六證也雖非觸對者謂戒非色不可觸對不同眼根所對之色戒復非心不可觸對不同色等能領之心善脩方便起對治行今此戒體可得淸淨故名戒行以此經文驗之成就戒義也言四至相者輔篇云對治既成行相無犯勤便稱法美德外彰色相潔淸堪生物信故名戒相慈和云行相何別耶答行據內心相攝外狀故分二也

第三總結旨歸文二初結四條寔道果所依驗身佩於聖法二自餘下別有功能指說難盡一唱言此至蠢者謂此四法前二是受後兩是隨如是受隨皆宗於戒爲納戒故成受爲護戒故名隨若但有受無隨戒亦不發若但有隨無受無戒可隨故以戒爲行正宗受隨相資爲其興建所託以此四法爲並也出道之本依者謂戒能引出三乘之道卽名戒爲本以此四法爲道所依也經云戒淨有智慧便得第一道上明因也成果等等諸佛如來得菩提涅槃智斷二果名果者由宗於戒能成此果果因行成行假四法而立故名四法爲成果之極處經云如過去諸佛現在諸世尊皆共尊敬戒故以戒宗受隨四法列在三十篇初云鈔表也欲令後代僧尼寄心在戒若初受時有心領納依體行護卽知自身帶佩戒印卽知自懷其聖戒故云懷佩聖法也六道者智論云善惡有六善有三天人脩羅惡有三畜生餓鬼地獄下能爲此福田上則爲佛及辟支緣覺之因因持戒故得三乘果由有戒故則能發起萬行爲其種也六道福田三乘因種已外故曰自餘毗尼住世佛法則住故曰紹隆佛種道品等法積聚如幢非戒不立故云與建法幢如是衆德言亦難窮故云豈惟言論能盡上來出宗體竟

第二大段引文成德文二初明引文來意二就中下正辨引文成德言直至諸者但取經律讚戒之文不錄起盡之語名直引聖說此說誠實證戒爲諸行之根出家之要意令持法高士詳審明見諸教皆以戒爲其本也高士者靈山云謂能持戒則是高士下經文云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能淨持戒名勝士又此士字即會意字也上爲十下爲一一則數之始十則數之終謂始終如一故曰士也論語云有始有卒其唯聖人乎今法亦爾初受爲始隨行爲終故云持等也

第二正辨引文二初開章二初中下依章別解前二初正列章門二但諸下明存略意言就至業者開章也辨比丘事者學云遠以四沙門果近以羯磨說戒等爲比丘事折中問云覆滅正法如何爲顯德耶答謂返損以顯德也只緣戒有深功違之則失言但爲至略者一化者謂佛初成道乃至湼槃爲一化也慈和問何故不言律者解云爲律亦得名經又下文隨部具舒相亦難盡亦是律也

第二依章別解中二初順戒則三寶住持辨比丘事二明違戒便覆滅正法翻種苦業兩段今初初中二初標次初又下依門解釋言初至門者化教是大小乘經論制門是律論也

兩段不同今則是初就初文二初總舉數二一下依數解釋言初又分四總舉數也

依數釋中則分四別一小乘經二小乘論三大乘經四大乘論初二初標二如般泥洹下釋初如文釋文三初顯戒爲師德二然越下顯戒爲宗主三又如大地下顯戒能生成住持言如至斯示者學云般泥洹經兩卷西晉竺法護譯遺教秦什譯等取摩耶經師訓弟子斷惡脩善此戒亦爾故爲師也言然至足者有二意初約教立理二故經下引證花嚴云戒爲衆善之基萬行從生宗居在首故經云者善生經也義淨云據梵本合言迹梵言波樹此翻爲足若言波樹陀翻爲迹跡謂戒者前佛學此戒法而得聖果後人尋前迹而學得果也文中等字等取三乘聖果

第三文三初依教立理二故經下引釋三即喻下結

言又至萬物者。如文
引經釋中。三初釋生義。二又云下。釋成義。三又經下。
釋住持義。一唱言故。經至住持者。前兩度引。並是遺
教。經上釋地能生。下釋地能成因。其尸羅清淨。能令
三昧現前。則定慧成就也。疏云。此約根條。定慧不及。
自不能起。必因戒也。善生經能住持萬行。故得根名。
彼經云。戒是菩提道初根本。地名爲戒。如是戒者。亦
名初地。平地。等地。慈地。悲地。佛迹。一切功德根本。亦
曰福田。以是因緣。智者應當受持不毀。言即喻至也
者。總結上之三義。如文
第二論中二。初標。次釋。初如文。釋文三。初成論。二解
脫道論。三毗婆娑論。言如成至戒者。案僧叡作成實
論序云。佛滅度後八百九十年。罽賓小乘學者所宗
鳩摩羅陀。上足弟子訶梨跋摩之所造也。二十卷。秦
什譯。文理雙標。以教爲成。以理爲實。此論小象大。故
分通大乘。道品等者。輔篇云。謂三十七道品相扶持
勝。依此成道。喻之如出賢聖上。躋猶如樓觀。戒居其
下。故如柱也。定防內心。故喻如城。約身口。故喻如郭。

入善人衆。立云。三乘賢聖。名爲善人衆也。印信也。若
佩戒印。信知此人必入涅槃城也。三十七者。發正云。
三四二五單七雙八合三十七。初四念住。一觀身不
淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。此之四境。
由慧觀察。慧與念俱。故慧相從名四念住。二四正勤。
一於已生惡不善法爲令斷。故生欲發勤攝心持。二
於未生惡不善法爲不生。故欲生等。如前說。三於未
生善法爲令生。故生等如前。四於已生善法爲令安
住不忘倍脩增廣。故生如前。三四神足者。一欲三摩
地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心
三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。
五根者。一信。二精進。三念。四定。五慧。五力亦爾。婆沙
云。能生善法。故名根。能破惡法。故名力。又說不可屈
伏名力。七覺支。一念。二擇法。三精進。四喜。五輕安。六
定。七捨。此中擇法以慧爲體。入聖道支者。一正見。二
正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八
正定。婆沙九十六。問何故先說四念。乃至後說八正
道耶。答。隨順文詞巧妙次第。故爾。言解脫等者。尊云。

十二卷梁僧伽羅譯彼論第一戒品中種種讚美云戒者是無過樂即佛涅槃樂也更無過上是衆生上等須者看之戒則不羸也

第三婆沙文二初標二尸羅下解釋言毗至器者總標用學云薩婆沙六十卷北京佛陀什譯然彼論中五百羅漢釋其戒義不同今引第二十五卷文略標之

釋文二初先解標中四義二尊有下重解尸羅義前文四一釋尸羅二能善下釋守信義三至涅槃下釋行義四功德下釋器義初明尸羅文有九義一冷二夢三習四定五池六瓔絡七鏡八威勢九顯義一唱言尸羅至故者冷(力鼎反)折中云具含因果第二十五釋前無破戒熱破戒能令身心熱持戒則令身心冷第三十四釋及三惡道熱彼云破戒者三惡道中熱持者天人中冷(音靈)謂冷然清涼之良已下皆是三十四釋尸羅度文也亦名善夢者心不緣惡境所習皆善故夢亦善立云持戒人諸天衛護常得好夢也習者能習戒法納在心中故名習也亦名爲池者論云尸羅言池故佛說偈法泉戒水池清淨無瑕穢聖浴身不濕必到於彼岸或名瓔珞者彼論云尸羅如瓔珞如世上瓔珞嚴身有少好中老不好戒瓔珞嚴身三時常好也海云聖人爲老凡夫爲少七方便爲中無我像現者論云尸羅如鏡鏡若明淨像於中現戒若清淨即現定慧定則空寂慧則無生空寂無生誰云有我是無我像此無我像戒鏡淨故即能現之故戒經云戒淨有智慧也又名威勢者此文有二初舉佛勝人二餘下學弟子亦名勝人論云尸羅者是增上義佛於三千大千世界有大勢者皆尸羅力駈龍事者論云昔迦濕彌羅國有一毒龍名無怯懼爲性暴惡多爲損害有毗阿羅數爲彼龍之所嬈惱寺有五百羅漢共議入定欲逐彼龍盡其神力而不能遣有一羅漢名婆伽陀自外而來時舊諸人具說上事時外來者至龍所彈指語言賢面遠出龍聞其聲即便遠去時諸羅漢恠而問之汝還此龍是何定力起何等通答曰我不定力亦不起通但護尸羅故有此力護其輕戒如防重禁故使惡龍驚怖而去由此尸

羅是增上威勢義也又戒名爲頭者疏云新婆沙中
亦云是尸羅義此有法喻雙舉今鈔文中隱喻顯法
明也今先出喻次乃法合喻云如人有頭則能見色
聞聲臭香嘗味覺觸知法喻竟法亦如是行人有尸
羅頭者能見苦集等四眞諦色聞未曾有聲及名句
文等義臭覺意花香嘗出離無事寂靜三菩提味覺
禪定解脫等觸鈔但有初見苦諦諸色及未覺知色
陰等法等取受想行識十二入十八界及五停心觀
總相念別相念等法中間諸義略而不論故云乃至
第二釋守信義言能至也者彼論云若人能善守護
戒故名守信人謂信佛語守護淨戒
第三釋行義言至至也者論云如人有足行至餘方
若有戒足行至涅槃也
第四器義言功至也者論云一切功德所依之處故
名器也
第二重解尸羅義言尊至涅槃者瞿沙名也彼論五
百師外有尊者也所解最長其五百人師之衆薩婆
多師資傳從迦葉至達摩多羅有十二人其瞿沙尊
者即其一也傳云大師名瞿沙菩提博綜強識善能
約言以感衆心時一集會有五百餘人使人各賦一
器然後說法衆會感悟涕淚交流以器承淚衆在一
處有一王子兩目生盲尊者瞿沙立誠誓言若我必
當成無上道利益盲冥無慧眼者今以此淚洗此人
眼眼即當開既以淚洗兩目乃明於是四輩咸重也
第三大乘經文二初標次釋初如文釋中有六一花
嚴二大集三薩遮四月燈五涅槃六重引花嚴言花
嚴至住者學云晉佛陀跋陀羅譯經五十卷此有二
意初引三種僧寶顯僧是持戒之人二去來下辨僧
不違法得久住經第八釋尸羅度中有三復次初復
次云教化衆生發菩提心令佛寶不斷開示堪深諸
妙法藏令法寶不斷具足三受持威儀教法令僧寶
不斷第二復次云讚歎一切大願令佛寶不斷分別
解說十二因緣令法寶不斷行六和敬令僧寶不斷
第三復次云下佛種子於衆生田生正覺芽令佛寶
不斷護持法藏不惜身命令法寶不斷善御大衆心
無憂悔令僧寶不斷疏解云佛寶初起求佛願二讚

◇京曇涼下闕　◇支上譯有淺字

起行令其脩集三化成行種次法三者初是其教法二是理法三是行法次僧初僧行方便二行成不乖三德執攝他今抄各取僧寶文者謂上二寶不墜皆由於僧若僧有威儀行六和敬秉御大衆僧能持戒則戒法興隆佛寶自然不滅故偏取僧也六和之義不文當辨顯上並是三世諸佛所說止法也不違其教者僧能具足受持威儀六和秉御不違此教則三寶不斷法得久住也言大集至戒者等云北京曇無讖譯三十卷彼經第十九護法品云說此經時爾時有十方世界諸大菩薩從他方來論道說義諸菩薩白佛言諸如來為五滓衆生制於禁戒唯願如來為法久住復制禁戒所謂身口意戒不得受畜一切惡物等如餘佛土所制淨戒佛言止止佛自知時請制戒意為法久住耳言薩遮至身者等云七卷或八卷後魏菩提支譯經云有薩遮尼揵子與八十千萬尼揵子遊行諸國教化衆生次至鬱闍延城爾時國王名曰嚴熾其王敬重從其受學其人廣為王說種種法門次為王說沙門瞿曇名稱功德王問如此法身

◇復疑後

從何而得尼揵答言以戒為始大王當知以戒淨故不斷三寶種以戒淨故功德無量若不持戒乃至不得豺獺野干身何況當得功德之身王聞是語發菩提心也言月燈至士者等云十一卷或十二後齊那連提那舍譯又有一卷十紙宋朝先公譯立云雖有端正顏色族姓等經云譬如死屍著金瓔珞多聞破戒亦復如是謂持戒者勝士也言涅槃至經者謂一切衆生皆有佛性要因持戒然復乃見既見佛性自然證得大涅槃也言花嚴至首者前顯三種僧寶能令三寶不斷法得久住現在住持益今引此偈明戒是菩提之本勸持佛歎當來益也以戒淨故當得菩提今之望前故云重引也勸常記持故云令誦心首第四大乘論文二標釋初如文釋中三初智論二地持三十住言智至畏者等云智論百卷秦什譯欲釋論文分二初至出家之要標二如惜巳下釋初有三意初欲至戒明戒是利義二一切至根戒是根義三出家下戒是要義標中有三釋亦有三初如惜至住處來釋根義二又如至所得釋要義三人雖貧下釋

利義佛果菩提名爲大利依實活命故須惜也護命
身則長壽是根義也無足欲行返顯要義解身等者
灌雜毗曇心問云何大能解支節耶答謂火大解時
火大增遍燒筋節筋節解已不久命終水大解者先
令筋爛壞大解者令筋碎壞支節解已不過日夜命
終地大不利故不能解心不畏者論云或見好相或
自知持戒淸淨心不怖畏也由持戒故得此不怖之
利言地持至報者學云論十卷或八卷北京讖譯婆
沙問云相是何義殊勝義祥瑞義名爲相也三十二
者一足下平滿二千輻輪三指纖長四足跟傭長五
手足細濡六手足網縵七足趺端厚八繁尼耶蹲九
勢峯藏密十身分圓滿十一身毛上靡十二孔生一
毛十三身毛右旋十四身金色十五常光尋十六皮
膚細滑十七七處充滿十八身廣洪直十九師子上
身二十肩髆圓滿二十一立身摩膝二十二師子頷
輪二十三具四十齒二十四齒齊平密二十五牙齒
鮮白二十六得最上味二十七廣長舌二十八目紺
靑二十九牛王睫三十烏瑟膩沙三十一眉間白毫

三十二得梵音聲相無差別因者智論二十九云佛
世世中一心持戒堅固亦不令他犯戒以是業因緣
故得是初相謂足下安立相平如奩底也乃至持不
兩舌戒故得四十齒相皆是持戒所得故云三十二
相無差別因言十住毗婆沙者學云十四卷秦什譯
論第十四有此二品初明讚戒品云略讚尸羅少分
尸羅者最是梵行之本尸羅即是功德寶藏又是功
德住處尸羅度人能過生死猶如牢船能度大海猶
如良藥能銷衆病等次明戒報品云明菩薩能淨尸
羅得離垢地第二地也常作輪王十善化人七寶自
恣得如是報廣如彼說

第二就制中二初牒標擧數二依數別釋言第二至
兩者牒標擧數也

釋中文二初明律本二依律論初二初標二釋初如
文釋文三一僧祇二四分三十誦言僧至利者建立
三行既彰秉法住持也三不欲有疑請問者花嚴云
既秉持戒識達聖教不假問他也五遊化等者立云
十方佛法教理無別若不識聖教至處多怖若順教

而行遊方無怯懦也。言四至等者。者勵云。雖有五句。約義為三。初一自行。次三匡眾之行。二行若成。使能秉法。彼時千載不墜。是故末後興建正法。行釋云。念智捨等。令戒清淨。不為緣壞。故曰牢固。二破戒之人。與持者相違。義同於怨。內心清淨。超勝於彼。三既無瑕釁。處眾斷量。理無懼憚。四曉了持犯。能決人疑滯。故善能開解。五若不持戒。法不久住。十利下篇辨之。言十誦至爾者。律四十七問云。過去佛法幾時住世。佛言。隨淨比丘說戒法不壞。名法住世也。現在未來佛亦作是說。故云三世亦爾。

第二依律論文二。標釋。初如文。釋中五。一明了。二多論。三見論。四五百問。五多論。言明至事者。了疏云。引生有二。一能引生四萬二千功德正法。二能引生不悔之心。乃至解脫。智論云。若得人天果為世善。若得三乘果為出世善。二能教等者。疏解云。能遮身口不令起惡。即是能教。義不為惑濁業濁所染。故名身口清淨。不為見濁所染。故名正直。清淨故向善道。正直故向涅槃。三能滅等者。疏解云。有二種滅。一滅方便。二滅正罪。謂得擇滅涅槃。由戒能遮諸罪障。故名滅方便。由障不生。故得罪滅。此二俱得稱為毗尼。四能引者。疏云。能引在家令出家。引未離欲令得梵住。從梵住得聖住。從聖住得有餘涅槃。從有餘入無餘。後轉勝故名引勝。義乃至引到梵住者。論說住有八種。者謂汎明如來所居有八也。一境界住。謂如來依十六大國而住。二依心住。謂依祇桓僧伽藍。三四儀住。謂行住坐臥。四不捨壽住。謂八十年前住。五分法身五天住。謂佛常遊於四禪。六梵住。謂脩四無量定。開梵天道。七聖住。謂住三三昧。即空無相願三昧。八住無所住。謂住無餘依界而涅槃。鈔闕前五。故云乃至。五勝人者。了疏云。最勝人是佛。等言薩至彼者。一切眾生由戒而有者。學云。人天勝報由持戒生。三塗劣報由破戒得。故一切由戒有也。若准破戒者。合在下違戒法滅中明。故知非約破戒為一切也。准涅槃第十明佛說偈布施一切。唯可讚歎中。純陀難佛。其義云何。佛答純陀一切者少分一切。故知則是約三善道為一切也。此約少分耳。具斯四義。功強餘經。花嚴

云指定慧也言善至年者五人持律者約經持僧說
大集亦云一林一村五法師鳴揵集四方僧是名衆
僧如法作大功德海若無量僧破但使五人清淨
如法護持四乃至二十人出罪者初從一人懺悔迄
至二十除罪故云乃至身既清淨得衆法住持則令
法久住也住世五千年者論第十八有二五千年初
五千年前一千年得三達智復千年中得羅漢無三
達智復千年中得那含復千年得斯陀含復千年中
得須陀洹後五千歲學不得通萬歲經書文字滅盡
但剃髮被袈裟若准住世得果初五千年若論佛法
住世不得果者即後五千年是言五至也者乃至中
間應言佛若在世以佛為師等語今闕此言故云乃
至若持五戒即見法身者持戒即戒淨因戒生定生
慧即得解脫解脫知見故待五戒則見法身若護法
下法喻雙明也謂離法無佛離水無虫若護法者即
是護佛護水者即是護虫飲水即是煞虫損戒則是
損佛如飲水煞虫喻者證上持戒見法身也謂鼻奈
耶僧祇十誦諸教雖別二比丘緣大意是同今依十

◆壬字夏勘

誦引釋尔時世尊在舍衛國時有二比丘夏竟從偷
蘭羅國來欲問訊世尊路旱無水唯見一井有虫其
一比丘欲見佛故遂飲虫水其一比丘忍渴而死不
飲虫水其不飲者命終生三十三天天身具足頭戴
百寶冠先下到佛所禮佛足已佛為說法得法眼淨
為受三歸五戒已便還天宮時飲虫水者後到佛所
佛知故問具陳上事佛因呵責世尊即脫鬱多羅僧
示黃金色身汝癡人用見我肉身何為不如持戒者
先見我法身第五多論文三初多論正明二又分別
下引釋上秘故要在僧中三大莊嚴下釋成俗人不堪
行義一唱言薩至也者前引多論辨其功顯此又引
之約明初集秘故簡其時處明其勝義分別功德論
學云四卷或五卷失譯彼第一卷明二部僧尼說二
百五十五百戒事引法防非秘密故非外官俗人所
行亦非沙彌壬女聞見也大莊嚴者學云十五卷秦
什譯此是大乘論合在前明今與此中文勢相開故
相從而引愚劣者靈山云三乘聖人有智故勝皆敬
重戒得三菩提下愚之輩擬復志劣輕於戒法置於

三塗也上來明順戒則三寶住持覓
第二違戒覆滅正法文二初牒所明之意二十誦下
依標解釋言二至明者謂約化制二教雜明違失也
釋文四初十誦下示滅法相二十誦下廢學毗尼苛
責相三中含下犯戒現生感惡相四十誦下重引法
滅可畏相前二初十誦二四分初二初明法滅二又
有下明其怖畏言十誦至罵者小得心已謂外凡位
人初脩總別二相少得相應便謂已得聖果二白衣
等者羯磨疏云以俗人無法在身但專信故得生天
也出家有法爲世福田乃返毀犯妄受信施開諸遮
門令多衆生習學放逸故墮地獄佛法滅相彼律文
中無打字言又至亂者不自脩身戒心專等者與涅
槃第二十九文同今取彼意釋若比丘不觀身無常
不淨名不脩身若不觀戒戒是一切善法梯橙等名
不脩戒若不觀心躁動制伏調之名不脩心若不觀
智慧有勢力等名不脩慧也不知三相者當陽云遣
他掘地不解言知是者是斷草亦爾溉水者古礙反謂
澆灌時不安漉水灑也言四分至法者持法等者脩

多羅師持律者毗奈耶師持摩夷者阿毗達磨師摩
夷者花嚴梵音訛略應言摩怛理迦此云本母卽阿
毗達磨之異名謂諸法相從論出生故名本母也
第二文二初十誦正明廢學毗尼苛責相二雜含下
辨初不樂佛不歎所以言十誦主律者律四十四云
諸比丘廢學毗尼便讀誦經世尊苛責對面讚歎優
波離諸持毗尼中最勝第一諸比丘作是念佛讚毗
尼我等何不讚淨毗尼諸上座老比丘從優波離受
誦毗尼言雜含至故者學云五十卷宋求那跋陀羅
譯簽山云總有四住初一夏至九夏名少年從十夏
至十九夏名中年從二十夏至四十九夏名上座從
五十夏已上爲耆年長老也謂初不樂戒初見樂者
不歎美也非謂後不學也我不讚歎者彼經第三十
中謂佛自稱我也經出二過不重戒不學戒二不隨
時讚美重戒學戒人有三十二過故不讚歎我若讚
歎則餘人謂其行是學其所爲則長夜受不饒益苦
故謂律中先制五夏專精律部今受戒後初旣不樂
違佛制故便得不應如四天王天劫數長遠受三途

苦。故云長夜問佛合苛責。何言不讚。謂此人初受不學。且學餘藏於後擬學。故佛不讚。恐餘人同其見學之違。制得不饒益苦。不同前律一向擬學所以佛呵也

第三文五一中含二涅槃。三摩耶四智論五四分。言中至獄者。學云六十卷。東晉僧伽提婆譯五衰如文。言涅槃至緒等者。准下畜寶戒中引涅槃經云我諸弟子無人供給。為護正法便即聽畜。令付篤信檀越等。今言不聽者為不持戒故也。言摩耶至相者。學云二卷。南齊曇景譯。彼經云八百歲後諸比丘等樂好衣服。縱逸嬉戲九百歲。已奴為比丘婢為比丘尼一千歲後。不樂不淨觀千一百歲。已毀謗毗尼千二百歲。已作非梵行生男為比丘女為比丘尼千三百歲已。袈裟變白不受染色千四百歲。已好樂殺生貪賣三寶物也。袈裟變白者。齊立等云由不持戒不染佛法味名為變白。准大集經中則有事變白。彼經文中王大施諸比丘已。問比丘法文云師等在此住。我等當養育。為我說法。我當至心聽。一切皆默然無有說

審字疑衍

者。其王重勸請亦皆默住。一切無說者。王向諸比丘言。可不知法耶。語已袈裟變白染色不復現。皆從床墮落宛轉在地也。第四智論文二。初彰過相二。問下通疑。前三初約五喻彰其過相二。雜復下顯非比丘。即明因中有地獄果。三又常懷下出破戒人懷懼之相。一唱言智論至戒者。論第十五文中皆引喻合。如塚者。塚死屍所居。此破戒人身中法身慧命既無。其身外相猶如塚也。枯樹者。枯樹即死無枝葉花果。破戒人身如其枯樹。諸善功德花果俱失唯有六尺之身。猶如枯樹。羅剎食他肉。身惡心轉熾。破戒之人害人法身。惡心不息。猶如羅剎。大病臭穢人不喜見。破戒比丘有二犯之臭。清淨聖人不喜見。故毒蛇害人肉身。破戒害人法身。雜復等者。著法衣而行非法。必感鐵葉纏身。鉢非法受用。違佛教故。必感變為洋銅器。又破戒者既不消施所得如賊畏身死後而墮三塗。如是已下結勸持也。第二問答文二。初問次答。言問至耶者。論第十五卷中因釋般若義。故有斯問。云罪不罪不可得。若人捨惡行善。是為持戒。云何言

罪不可得耶言答至中者有三意初理觀難稱二若肉下舉喻顯非三今誦下疏出簡濫論云非謂耶見麤心言不可得行空三昧者心與理冥性相俱寂即罪福俱無故勝鬘經云我心既空罪福無主可言罪不可得與牛羊無異者牛羊有眼但見於相不見無相今人無其慧眼但肉眼見者唯見色畏於空不見色空不二故與牛羊無異也彼論但云肉眼所見是為非見無牛羊等語今誦下鈔主簡濫言四分至道者身戒若淨即同說戒羯磨二種僧住纔一破戒非於衆外豈非自害凡破一戒為俗士所呵即比丘呵佛呵制戒故云智者所呵四悔不持戒恨自破戒言十誦至法者彼第四十八增五文也鈔主合兩五為十優波離問佛有幾法令正法滅沒佛言有五法何等為五一有比丘至正受二又不能令他解了三不能令至儀四有說法者不能如法教鬪爭相言鈔闕此句故云乃至五不樂在阿蘭若處不樂愛敬阿蘭若處鈔云法也言又至畏者是次五文一鈔闕下半隨非法教二不隨忍法鈔闕此句三不敬上座無有威儀鈔無有字足者字釋云不敬即無威儀非謂上座無威儀也亦可深防恐不敬無威儀上座也四上座不以法教授上座說法時愁惱令後生不得受學脩多羅毗尼阿毗曇鈔闕脩多毗曇意在毗尼也五上座命終已後比丘放逸習於非法失諸善法是名法滅返此不滅也好作文頌已下古記皆云此是別文非關五數今謂鈔除第二以此充五者為末代好樂世法如此世法非出家者所行是隨不忍法三乘聖法是出家所行今不肯脩學是不隨忍法律總相明鈔指事說思之第二違戒覆滅正法竟上來有二乃至釋標宗顯德篇竟上來有二初舉戒宗以辨僧體二下之三篇約集是非以明僧用兩段不同第一竟

今當第二約集是非以明僧用分三初集衆二簡衆三受欲三段不同今當第一集僧通局將釋此篇大分為二初明來意二牒篇解釋初來意者富陽云上篇所明戒德既脩須有施為事須益物度生秉御秉御之最莫過作法作法之始先須集僧故有此篇來

矣
解中分二。初牒篇名。二僧者下依篇解釋。言集僧通局篇第二者。牒也。釋名者。譽福云。叢家詳聚名為集。僧來有廣狹。故名通局。篇不異前。一上加一。故名為二。

第二依文釋中二。初釋篇序總意。二故建下開章別釋。前二。初總解僧義。二若不下辨集是非。言僧以和為義者。對古人將和合衆。翻其僧伽。鈔文簡異也。故羯磨疏云。具本梵音。應言僧伽耶。此土無名。將衆以譯。有加和合。乃是義用。故文云僧者四人。若過和合者。一羯磨一說戒也。若以衆翻。則通三人。雖三成衆。但非辨事。據別顯德。非四不成。故存本僧也。便辨僧體。於中分三。初辨僧體。二辨僧差別。三明多少。言僧體者。羯磨疏云。約律准論。取成實意。攬指成拳。攬陰成人。人假為體。實法無用。為僧之體。用無別體。還以四人陰本為體。如身口業無別有體。還以色聲為體。鈔主云。今存此引。是所當宗。有人云。然僧寶之本要法成。乖法則百千非用。具法雖一能辨。經云。脩六和

＊有下疑脫異字
＊部疑邪
＊寶疑實

敬。令僧寶不斷。須具六和。謂戒見利身口意。一戒和者。同一受體。二見同。雖復同戒。而見有異。不得是和。如調達等是。三命和。雖復戒見同。命若有非。和命異。謂五部四邪等。上三體同。至於時務成濟。要以三業相同。方成和合。應來集者。謂身和。應與欲者。謂心和。應呵不呵者。謂口和也。既備三體。能備三和。隨務成決。此據德用以辨僧體。言差別者。既云集僧。僧有差別。羯磨疏云。或凡聖分二。就凡則內凡外凡。就聖則四果四向。或儀實分二。儀則持戒破戒。實則緇素不同。以俗證果。亦得名為第一義僧。入僧寶數。或功用以分。即事理兩和。理取會正。非此所明。事取其用。正當機教也。言多少者。准多見二論。則四種五種。見論四者。一有慚僧。二無慚僧。三瘂羊僧。四眞寶僧。多論五者。一瘂羊僧。二無慚僧。三別衆僧。四清淨僧。五第一義諦僧。今言集者。於上四僧中。集其初後。不集中二。後五中。集其後二。不集前三。以非法故。亦可都集大衆之威。改惡從善。集竟然後簡。足不足如後篇辨。釋云。有慚僧者。謂持戒。無慚者。謂破戒。瘂羊者。十輪

云啞羊也謂不知布薩羯磨猶如羣羊聚在一處也
第一義諦及眞實者謂是四向四果別衆可知又十
輪及眞諦立四種僧十誦立五種大同不述言若不
至位者謂若不齊集標人非也相有乖離者六和中
後三釋人非也四儀背別是乖隱沒隔障等緣爲離
以人不集衆法不成被事亦非具三非也
第二開章別釋二初開牒章門二四分下依章牒釋
言故至局者標中分二初解集僧之軌度二明來處
通局前二初引教明二上具列下南山義設前二初
四分總明集法二五分下別顯作相言四分至等者
准律三十四說戒法中文也羯磨疏云所以先敷座
後打揵搥者由鑿告即集床座未施停待栖遑非成
辯務制先定座即在茲焉此即總明集僧之軌度矣
第二文二初明集相二出要下翻揵搥名初二初引
外鄣雜明集相七衆總得爲之二若准下當宗不言
比丘得作前二初五分能所雙辨二十誦下唯就能
打人明言五分至打者彼二十二云布薩時不肯集
撥坐禪行道以是白佛佛言應唱時至若打揵搥等

不知誰應打白佛佛言令沙彌守園人打便多打白
佛佛言應打三通初客沙彌不知處失時節白佛佛
言令舊住人應打諸比丘不知以何木作白佛佛言
除染毒樹餘木鳴者聽作也三通者從微至稀聲絕
之後加三搥是三通也染樹者齩人爲豬毒樹者但害
於人雖是二時者謂大小二食時也後引諸打緣意
證道俗七衆俱得打也
第二文二初約士女二唯約僧言十誦至爾者海云
爲是提舍尼戒中比丘在蘭若送食女人也第二唯
約僧中二初約阿難往擊二立維那令打言增一至
也者彼云五十一卷秦曇摩難提譯彼經云夏竟佛
欲受歲令阿難擊搥集僧阿難往講堂手執揵搥作
如是說我今擊此如來信鼓諸有弟子盡當普集折
中云以此鍾聲召集爲信鼓動物心也言十誦至也
者此中有二意初正明二聲論相傳下轉釋維摩那
義引文本意令立維那唱時至及打揵搥也洒掃塗
治者靈山云西天踞坐食作滿茶邏著草及食於上
然後踞坐踞坐防惡觸故縱此不踞坐亦須洒掃也

教人淨果菜等者准本文云無人教淨果菜無人者
苦酒中虫也智論十一翻爲寺護有云梵名羯磨檀
那檀那云授羯磨云事此翻爲授事准十誦三十四
白二差之聲論費長房録云三藏攘那跋陁羅譯即
五明論之一數也言五明者一聲明即音聲也二醫
藥明三功巧明四哭術明五苻印明悦喜也既得事
之次第令衆歡喜故云悦也言若准至之者靈山云
准第三是打地聲今文中闕也羯磨疏云召僧七相
不離色聲謂量影望煙是色餘並屬聲也量影者立
云以一尺木日中取影爲則作煙者如今軍家烽火
相也並謂先與僧相知作法用也破竹者謂將一丈
許竹破一頭至一頭手捉全頭搖作聲貝者說文云
海介虫即海中蠡吹可發聲也若唱諸大德布薩說
戒時到者本非七數鈔除打地之相謂有濫惡故將
此添以爲七也亦不言比丘爲之者爲上諸部經律
等並言比丘亦得打阿難擊十誦維那打等此律亦
不言比丘爲之意顯取諸律經等比丘打亦得故羯
磨疏云如律令舊住淨人下位打者此召僧法制非

具道者所爲必無二人方聽彙助舉彼證此足知鈔
文前舉諸部後准當律意顯打人不唯相也言出要
至鐘者羯磨疏云揵槌者梵音聲論巳下如鈔也
第二義設中二初結前生後二凡施法下正明義設
言上具至設者問上引律論足明集法何須義設者
羯磨疏云且依西梵本無科約雜碎文相隨引解之
事須義設方委事之次第也
第二義設文二初總明集僧法戒二雜人下別立打
鍾儀則言凡至中者准文鳴鍾者准前引教中約相
五分打三通約當律七種他部除染毒樹餘有鳴者
聽作約人他部七衆當律沙彌淨人准上約相約人
約打故云准文鳴鍾具如集僧法中者學云鈔主別
撰集僧軌度圖三紙餘文明打鍾法式彼云念三寶
存五衆衆別各八輩故以四十爲差三道衆之則百二
十爲節令則量時約衆最少以二十七爲量八輩各
三三八二十四餘之三下總集三乘故二十七中則
四十多則百二十也彼處具列三法故云具如也今
最取少者爲准第二文三初商略古今總標大准二

若尋常下。尋常所召。正顯其儀。三世有。下簡昔人濫言雖主之者。學云大比丘三千威儀。經兩卷。失譯科要者約事既有多種。極有科分。要約也。節解者約打數不同。名節解也。彼云若集比丘打四下。集沙彌打三下。優婆塞二下。呼思彌一下。若淮下卷更有五事。一常會時。二旦食時。三晝食時。四投牒時。飾宗云投槃器也。五非常時。更有七事。一縣官。二大水。三大火。四盜賊。五會沙彌。六優婆塞。七呼松兒。飾宗云思彌松兒。呼淨人小兒也。大淮者。僧多緩為淮。僧少急為淮。二食常事。緩為淮。忽然官事木火等事。急為淮。通就緩急總明其儀。故名大淮

第二文二。初正明打法。二然初下。建心標為法。初又二。初明三下法。二後因下。辨長打法。言若至也者。三下者。鍾㯲云。初一通集聲聞眾。第二通集緣覺眾。第三通集大乘菩薩僧眾。故知三下集僧長打救苦。今時行事三下。即息務長打赴堂。臨事用之不無兩得。羯磨疏三聲絕之後。復加三搥。故云三通。即鈔文中三下是也。言後因至者。者他講者。者他咤王千頭魚時請也。概(居致反)說文云。稱也。此長打法有三段。初末二時。牛搥同三下。中間四搥乃至微末。別是一段。此四搥者。淮鍾㯲云。救四道苦。初聲絕一通。為救地獄。重又一通。為救餓鬼。重又一通。為救畜生。餘又一通。為救脩羅。最後捉打兩下。號曰息搥。若淮三千威儀經。集比丘僧。打其四下。比丘為五眾之首。若比丘來。餘眾隨集。不妨救苦。彙為集僧。兩意相通。以為得也。古師以經律等者。前後兩段。並是五分律文。中間四搥。三千威儀經說。律在後。經居中間。故云參也。律則通明集法。經乃打數不同。中間四下。若四聲纔絕便即牛搥。又類新打事則不可。遂立漸概至於微末。故云共立此法也。蠢㯲鍾所者。當時有寺住持。依古師法。蠢鳴鍾㯲在於鍾所也

第二文二。初義立。二故付法下。引教證成。言然至息者。易知

第二文二。初引教證據。二余親下。引事釋成。言故付法至亡者。有三意。初引傳。次引經。三此並下。結成得不之意。學云。六卷。或四卷。後魏吉迦夜共曇曜於北

臺譯傳云佛滅度後一百餘年罽膩吒王與安息國王戰獲勝殺彼九億人最後殺兩賢信人罪重一人臨煞時稱南無佛一人稱南無未知是佛與富蘭那殺之名半人也煞二賢信罪最重故時有馬鳴羅漢見而愍之恐人惡道而化作地獄說法生怖即生悔心惡業重罪得消滅也尋徵四兵罰三海軍罰二海軍竟至第三軍王所乘馬足屈王語馬曰我伐三海軍竟我不乘汝諸臣見王常樂征伐欲共除之王尋患虐諸人坐其頭上遂便命終因前羅漢說法故不受地獄乃生大海作千頭魚身劍輪迴劖隨截隨生須更之間頭滿大海時有羅漢爲僧維那王即白言今此劍輪聞揵槌音即便停止其苦少息唯願大德垂哀矜愍若鳴槌時返令長打槌時彼羅漢以愍念故乃爲長打過七日後脫此苦身由是事故至今長打也此至不亡者羯磨疏云凡業有定不定故受苦有止不止若作業必定畢所不免不定業者無緣則受有緣便止今罪者過去善爲因打者發願爲緣故得聲傳苦滅自然感應故言因緣相召自然之理不亡亡無也言余至云云者續高僧傳云西京東禪定寺今莊嚴寺是智興律師俗姓宋洛陽人從首律師受學隋大業五年仲冬次當維那常自打鍾有同寺僧三果其兄隨煬帝南達江都中路已歿初無凶吉忽通夢語妻曰吾從駕達於彭城不幸病死生於地獄備經五苦辛酸叵言誰知吾者賴得今日初蒙禪定寺僧智興律師鳴鍾發聲響振地獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩可具絹十疋奉之幷陳吾意其妻驚覺說夢所由初無信者尋又重夢及諸巫覡咸同前說十餘日凶問奄至恰與夢同果乃奉絹與之而興自陳無德並施大衆大衆咸問何緣感此答曰余見村法藏傳罰膩吒王劍停事及增一阿含鍾聲功德數遵此轍苦力行之每至登樓寒風切骨露手捉杵肉裂血凝致敬住心勵意無怠又初則願諸賢聖同入道場後則凡諸惡趣俱時離苦不意微誠遂能遠感衆伏其言興則以貞觀六年三月卒莊嚴寺春秋四十有五

第三簡昔人濫中三初斥非聖言二諸經論下引數

明據三知淨下立義正破一唱言世至捨者然第三
段中有三節初標知淨之語二不通下簡不通僧俗
共爲之事三勸早捨也四分五分云打揵搥阿含經
云擊揵搥智論云揰故云打擊揰等慈云謂俗人與
僧同得作者不用作知淨語故云不通於俗及以自
爲也若俗得作僧不得作者則須知淨語故羯磨疏
云今有人言知鍾者云是淨語打鍾者是不淨語也
元此知淨自不得爲令他作之故云知淨鍾則不爾
自他通用不有種相何得避之早須癈捨者羯磨疏
云知鍾之言雖非巨容然是知法之人大忌故勸早
捨也上來集僧軌度竟
從此大門第二明來處通局分二初牒章門二初明
處之下解釋言二明至者者牒章也來謂行來處謂
處所即是作法及與自然作法有三自然有四七處
集僧各有通局故曰也
釋文二初科列章門二初中界者依科牒釋言初明
至通局者科章門也處之分齊者謂諸界分齊者謂
有戒場大界四處分齊無戒場大界二處分齊三小

直指坐處分齊自然可分別聚落以聚落爲分齊不
可分別聚落六十三步分齊蘭若五里分齊道行小
拘盧舍六百步水界水洒及處分齊等用者即用僧
多少通局者四人能辨一切羯磨曰通隨事分四與
七名局
兩段不同先解第一處之分齊於中分二初簡除來
意二今直下正明分齊言初中至識者結界中者彼
云結界元始本欲秉法但爲衆浮彌亘集僧難赴大
聚愍其頻極故開隨處作法分隔總意如此是來意
也開制不同者約作法自然明開制不同也謂未制
作法以前統通自然是制後因難集便開隨境攝約
處有四不同定量有六相差別此自然開制不同也
又或作大法地弱不勝是制則如來曲順物情聽隨
處結是開此作法開制不同又約自然與作法兩文
開制不同
正明分齊文二初總標舉數二若作法下依標別釋
言今至別者總標作法自然二種差別之數也
釋文二初至離聖別明二界分齊二今更下總辨二

界差別初二初明作法二若論下辨自然前二初總
標二有戒場下別釋言若至三別者總標也
釋中即有三別初有戒場大界二無戒場大界三難
結小界言有至外者羯磨疏云若作其餘羯磨則隨
界分局人不相集即如今文四處集僧各得行事也
言若無至集者即大界內外二處故羯磨疏云若論
無場大界二處別集以界之內外咸有制約可從集
故除前戒場及空地也言若小至集者羯磨疏云以
界局在身坐外無法隨人集結故無外也若許有界
則納可人也羯磨疏中於上三位辨通局者若作其
餘羯磨隨界分局人不相集是局若作說恣則內外
通收問說恣須場僧集餘法不須者答此二攝取法
住居行淨之人故制界之內外並同遵故羯磨餘法
所被多途無局於時多緣別務若制通集還復相勞
雖有前開終無後益所以文中無同說戒戒場之中
亦有兩集依制是局爲說恣等如難緣開此即是通
若論小界唯局無通羯磨疏云元制簡人雖有不集
也

三疑二

落下疑脫下字

第二自然分二初標列釋名二初聚落下依標解釋
言若論至用者此中有四意初總標二謂下別列三
皆下釋名四當部下指用他部靈山云謂比丘至處
任運而有如暈隨月不用結造夫有形之類皆爲人
物所造而成此四自然皆不爲物造諸部詳用者謂
取十誦五分祇等如下引也
依標分四一聚落二蘭若三道行四水界前二標釋
言初聚落中有二者標也辨常云村伍爲聚隣里曰
落羯磨疏云可分別者有三緣故一則院相可分別
二則僧在無易委也不可分別亦二初則村聚散落
無有垣墻二則僧雜市人往返難究也
釋中依標分二初可分別二若聚落不可分別前二
初引教定可分別之量二問答下義約蘭若有相類
同聚落集僧言若可分別至衆者准十誦二十二云
諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界爾時界
應幾許問也佛言隨聚落界是僧坊界答也不論僧坊周
與不周但隨聚落聚落若同依聚落集謂聚落相强
不論僧坊周不周也注云等者此指十誦卌七增一

文。波雖問。佛聚落中。初造僧坊。齊幾許作界。佛言。隨聚落界。齊行來處。此制分齊。謂十誦僧界有勢。分謂箭射所及。雞所及。慚愧人大小便處。古人云。應百步也。四分取院相者。謂衣界則有勢分。僧界則無。但齊相內。集故。律云。若村若城。若壃畔。若闌若林。若池若樹若石。若垣墻。若神祀舍。並無勢分之語。皆依上之相也

第二文二。初問次答。言問至僧者。此問意是南山義立。諸部無文。若適遠蘭若。即依五里。今有僧坊蘭若相。失此之四相。與聚落之相不別。不知還依五里。爲同聚落集僧。答中三。初引十誦正答。二故文云下。引十誦蘭若之文。及證三律中。下明僧村四相不別。釋成同聚落相。言答至集人者。有二。初十誦正答。二今下立理釋成此答意。十誦既云。隨聚是僧界者。今蘭若之處。已有僧坊四相。既周與聚落周相不殊。何須五里。若無此院相。由名蘭若。則依五里。纔有院相。非蘭若界。此之院相。與聚落相更無差別。院相攝僧義。强約義。不得依於蘭若也。謂今周迊院。相是伽藍四相。聚落是村四相。謂盜戒中有村四相。至離衣中。伽藍四相。指同盜中村相。更不別也。故曰不分。言故至界者。亦有二意。初引蘭若文。返顯二。故知下覆成村義。引十誦五十三文。證彼云。若比丘無聚落阿蘭若處。始起僧坊。未結界。是中齊幾名爲界。答面擲盧舍等。若言無聚落蘭若。始起僧坊。故知未有院相。由是蘭若空迥。始欲於此擬起僧坊。先結於界。明知先有僧坊。即同村界。不是蘭若也。言律至集僧者。亦有二意。初辨二種四相不殊。二必院下。結歸蘭若。准此律盜戒中。釋村界四相。一周迊垣墻。二周迊柵籬。三籬墻不周。四四周有屋。至下離衣戒中。釋僧伽藍四相。指同前盜戒中說。既將藍指村。當知二界不別也。引此文證。但使蘭若四相周迊。即同村相。如可分別。須依四相而集。不須五里。若蘭若相壞。還依蘭若集僧者自得無知之罪。義如前序中辨也

第二不可分別中二。初定量。二准相通下。計數斥非一唱言若至立者。准祇第八文中。名爲奄婆羅樹界。佛在舍衛城。有一婆羅門。問佛種菴婆羅樹法。佛即

衣界

鈔錯

答之示已即去時優婆離因問若有處所城邑聚落界分不可知者若欲羯磨應齊幾許名爲善作羯磨使令異衆僧各相見而得成就不犯別衆佛言五肘弓量七弓種一菴婆羅樹齊七樹相去爾許作羯磨者名爲善作羯磨雖異衆相見而無別衆之罪不同前解七間七十三步半者謂鈔主通計七樹六間六十三步不同昔人之解如願律師作祇律疏亦作六間筭之作四分疏引祇文錯著七間言七十三步半也若四分衣戒言八樹七間即有七十三步半也故知是鈔故羯磨疏云昔七十三步半者錯筭七間僧祇疏中七樹六間猶如四分衣界八樹止計七間如何僧界七樹非六間也有人執舊見云樹限兩頭各有勢分故各分半還是七間又有師云周圓種樹猶月暈故有七間又改僧祇爲八樹字斯之我愛穿鑿不甚何處有樹即以樹量律約世情假以相顯也

第二蘭若文二初總標差別二且明下局所宗言二明至事者靈山云具梵本音云阿蘭若亦云練若阿之言無蘭若云事此即閑靜無事之處乃至多種者

發正云此律六種一頭陁者訪戒練若練若共同二寄衣者三十戒中不作限日寄衣餘緣六夜蘭若寄衣也三盜戒者文云閑靜處即盜戒蘭若四僧界即結大界五里集僧也五衣界者即下蘭若護□□七間等六難事者即提舍尼中若逈遠恐怖畏難處等即蘭若受食戒也

局辨文二初無難二有難言且至定者謂此正辨僧界餘者向下隨明也花嚴云如頭陀頭陀篇盜戒隨相中明衣界難事等隨相卌中明故云隨也蘭若一界諸部不定者謂諸明俱盧舍大小不定多言僧界一俱盧舍十誦二十二云諸比丘無聚落空處初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一俱盧舍是中不應別作布薩及別羯磨等僧祇亦言僧界一俱盧也羯磨疏云諸部皆言拘盧舍不定者小大不定也羯磨疏云大如僧祇二千弓弓長五肘小如十誦五百弓弓長四肘即僧祇太遠十誦太近若敷依了□□□皷聲聞則皷有大小不聞聲□遠近□□□俱舍論一俱盧舍但□□里□□此則祇十了等部

但下佚失

執不同今取雜寶藏經第一云一俱盧舍秦言五里
相傳用此□定等云八卷後魏吉迦夜共曇曜譯也
第二有難文二初定量二計有下計數一唱言若至
八寸者爲有不同意人爲□約七槃陀集若論結時
但齊僧坐處結時但
羯磨□□□□不得結作法者以水虛浮相□難識
故也今則約岸分標義亦可得如僧祇有洲五處據
標結兩邊水內取三由旬恣持欲度漂出界故如四
分合河而結即爲明證故五百問云水中住紅得結
第二總論二界文二初標二若二下解釋言今至體
者上則三種作法四種自然箇箇別釋今即作法總
聚論體方圓是一自然四種亦爾是二故曰也
釋中二初作法定相二若論下辨自然不定之相言
若至隅者三作法者謂有戒場大界無戒場大界三
小界也謂隨處結之不定體之方圓
二自然中二初總舉二若聚落下別釋言若至定總
舉不定也若可分別依聚落相爲自然體所以不定

方圓不可□□□□謂四面四維若有別界則尖□
既爾餘咸類然廣說無盡次約趣辨即□□邊相對
謂剋簡餘趣邊通人境以剋簡餘得作境差想疑此
境差等狹於前位人趣既爾餘咸類然次對非情准
同前說但境差等更狹於前不對五中寬狹准說言
二邊俱四者謂無境差想疑以心寬該情無限局隨
境優劣皆是本期假使臨事乎緣非境差等次錯誤
門凡言錯設皆是舛謬之心隨事總釋相則難分以
名剋定事則有異謂若二境歷然無心害彼事成有
舛名之爲錯若其一境易脫緣彼謂此有心成犯稱
之爲誤既知錯誤差別對七辨者然七方便並無有
錯對境成事錯猶無懺況方便位而得有錯或可錯
者異雖無懺而於本境即是境差是故□□□四一
十二種也約處通二界作法自然一處有十二二處
二十四約人通五衆比丘乃至沙彌尼一衆有二十
四五衆即成一百二十種安居此據相承且爾若准
羯磨疏解二百一十種也疏云對首心念忘成及界
又分爲七前三不分就界爲四以圍界兩所足有變

本行事鈔卷上安居策修篇第十一中第二用法發齊

隻故也用此七法下約三時則二十一二界乘之卽四十二五衆乘之卽成二百一十種安居也此兩段文並鈔主意十誦佛制五衆等者勵問佛制五衆安居有戒沙彌可爾二衆沙彌無戒合安巳不答出家位同招譏義等威攝脩道隨安無罪故律三時遊行不安居戒制五衆罪也問五衆安居具戒數歲三衆不數歲者何答以大戒有師徒位別依止分齊教誡尼等下三衆無故不數歲故房舍摠度中下三衆等以生年爲次第不取受十戒爲大小也

第二文二初總顯二法今古前後意同二忘成下別辨二法古人開制前後有異言約至日者始從四月十六日終至五月十六日有閏易知此二法今古皆同

第二文二初別明二師不同二並非下總斥俱非聖制前二初約通其前後不及於中二又云下不及前中唯局於後言忘至也者獨磨疏云有人言前之二法旣有聖教可通三時忘成及界此之五法開成本無三說故中安居所不開也恐不及前故損五利恐不及後一夏虛坐有斯兩意開於二日中間不開如此約教一百六十種以前二法歷三時兩處及以五衆則六十種以五法依前後二時兩處五衆則一百也諸記相承對此唯作一百安居對首心念三時乘之輔篇云對首心念可通三時成六忘成及界通前後二時卽四幷六成十二界乘之卽有二十五衆乘之卽一百也言又至預者第二古師云忘成及界唯在後夏一日以佛開成有益不結一夏便失也謂對首心念二法通三時成六忘成及界等五局後夏成五幷六成十一二界乘之卽二十二五衆乘之卽一百一十種也諸記相承有八十種二法通三時成六忘成及界局後成二幷六成八二界乘之成十六五衆卽八十也言並至也者鈔斥二家故云並非聖言以意用也此消文意古今諸解更有多種不能繁敘

第四夏遇緣中二初科判章門二初中下依科解釋

言夏至難者如文

釋中依科分二初有難移夏二明得法下受日逢難

初二初廣明有難移夏法二破僧下略辨破僧和僧

◎壞難案

移夏法前二初明有難移夏法二四分下有難移去自聽法初二初明有難移夏成不相二問答下遇緣出界成不相前二初列難緣佛聽移去二准此下釋其移夏成不之相前三初總標二難二梵行下別列二難三佛言下總結聽去一唱言初至去者淸淨是梵行今恐壞梵行名梵行難本時婦等者羯磨疏云斯梵難也凡心染愛無始纏壞今覺劇削遇緣還起故有境來知非是淨或因斯緣容有犯重說爲難也此是因中彰果也皆因人來者總釋上意也誘謂比丘者誘引調哢也律云爾時大臣衆健能鬬擾家爲道時優闐王言汝何不休道當與汝婦田宅資生等次有童女婬女來云汝休道我當爲汝婦黃門數來喚行不淨伏藏者長人貪心恐盜取即壞梵行即五分二十三云有一比丘安居見其伏藏作念此藏足我一生用也佛言恐爲梵行作留難聽去二者鬼神等者五蘊假者命根連持鬼等惡獸能斷名命難也有鬼神惡賊毒虫惡獸等皆嗔欲伺斷比丘命白佛佛言應去不得如意飲食者有待之命依飲食存旣不如意命將不久故爲難也上二種諸難一一白佛今總結之佛言聽去也

第二釋其移夏成不相中二初義立移安居之方二五分下證得夏之相言准此至也者三意初明未得住處成不之相二若得下明得住處出界應不三結成下釋本界無難得返以不准此結成者羯磨疏云二難移夏旣是制限從初去日外覓安穩未得已還難經宿者不名懈怠不破安居及前成破若得住處夏法隨身不須加法即前成後不得輙出也准此二難緣移夏依本結成須有緣及法者華嚴云旣不得返來今若有生善滅惡之緣即作受日法故曰及法也

第二文二初引三律二論證其得去不言得夏二摩夷下引三律一論驗許受衣理通得夏言五分至得去者五分云比丘麤食不足作念言我此中安居麤食不足白佛佛言聽此緣破無罪次後數行來有文言若見國王尊貴乃至父母親戚苦樂等恐失道意亦如是也聽破安居即是移夏苦樂者立云謂眷屬

聚會追逐吉慶受官等名親戚樂若忽然被賊難言訴是親戚苦聞聽破安居無罪疏解八難者若王奪住處或言驅役出家人名王難賊者失奪衣鉢人者親戚及知識相誘引令罷道或相誘引令作惡名人難鬼神及天魔鬼龍衆等悉能爲鄣礙名非人難地中有伏藏知有此物必起貪心若取成重罪或邊側住處多有博易往還或見此生貪致犯大罪名梵行難言摩王得夏者應師云摩怛理迦應夷等此云母以能生智也立云本母理爲教本謂一切諸論能生法相論是義本故曰也二處隨半受衣者四分文云有一外道弟子於佛法中出家諸外道親族言云何捨阿羅漢道於沙門釋子中出家當還取之復作是言彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居至夏時往取必得無疑彼聞不知云何白佛佛聽破安居彼比丘使使從一住處至一住處不知應何處受安居施分白佛佛言若住日多處應於彼受分也忽若二處住日等者各取半衣分也破安居人下鈔主立理證上移夏聽二處受衣乃至自恣處取衣以十律中

令□□編水陸

破安居人不得衣分今既聽取分明明知成夏也第二弁遇緣成不中二初問答通疑二若依下約界雜弁失之不相前三初出界忘受日成不二出界逢難不還失不三身在外宿歸會得不言問至應返也者三悔者學云謂一夏之中不得過三故云三悔故彼論問夏中忘不受七日法一宿出行得坐不齊億即悔得一坐中不得過三悔不得歲也案此文語一夏安居爲一坐也言問至得夏者此問不同上緣上緣本擬受日遂忘不受今此因事出界本擬即日還值□□道斷經宿得夏不耶答高齊十統者靈山云高謂高洋之姓帝也齊即北齊國號也以齊號多故標姓簡異也崇敬三寶別立十德號爲僧統統天下僧尼刊定佛法咸集明德共許斷理並懷慈濟判不失夏也靈山云准受日逢難過限既得此理應開非情過也言問至不得者此問意壅爾出界及即日還迴來至門邊明相欲出得會夏不答意准祇護衣謂將衣類夏故也以隔於墻故須入頭手等於界內方得也

第二約界雜弁中二初正雜弁得失之相二皆謂下
結釋得失之意初四初局依大界入餘破安二若依大
下依界外藍通往不破三若依下依界內藍出藍入界
便失四根本通依□界隨行不破言若依大界至破
夏者發正云謂□要心依大界安居若入戒場者爲
中隔自然及餘小界者慈云猶是羅僧之大界以在
圍輪大界之內望圍輪故名小耳此即從外向內失
也言若依至後者若此謂藍寬界狹元本依藍安居
竟後時乃結法界小於伽藍猶稱本要地所以通往
此藍彼界不破夏也注謂結夏在前結界在後者琳
云鈔主意若有藍界要須依界依藍不成故下文云
以佛制依界故若羯磨疏中許隨取藍界但隨要心
也言若依至亦爾者折中云謂法界大伽藍小若本
依藍安居者出藍門即破夏也小界亦爾者華嚴云
此句是反上句也謂上既界大藍小依藍結夏出藍
則破今是界小藍大依界結夏出界即破故云小藍
亦爾也言若根本至不失者學云謂依大界安居不
知內有諸界但隨本要期所行之處皆不失此據迷
心故開不失也靈山云若爾何故上言依大界安居
戒場小界入中破夏耶答上據本知非本要所以是
破也言皆至分齊者有二意初結上二失二並緩下
別等緩急分齊皆謂與本心相違者本心依大界今
入戒場及諸小界即與本心相違也初依大界內藍
今出與本心違也義張兩失者前四句中第一句入
戒場等一失第二句依大界內藍今出門破夏即二
失也並緩者結前四句初依大界二藍內大界三藍
外大界四根本通依大界並從緩論依前四種大界
若爾第三句中依大界外藍何曾依界答鈔意若藍
界俱有制依界也故注云結夏在前意在此也明先
無界也發正破云藍外大界緩義許成藍內大界即
是急義如何稱緩此破不然今緩急者不從藍得急
約於房緩從於界房界相望得緩急名非謂約藍約
界而稱緩急也言四至去者當白檀越者以律緣中
有檀越請前安居後安居見有難欲去須白檀越求
移若去聽去若不聽應自去也言破僧至出也者
准律中衆僧因我故鬪令僧破者聽去外界僧因我

能呵得和滅者皆聽直去也今少見行故云事希不出也

第二得法有緣中二初依律正明二准此下義決言二至得成者至意留者立云或父母病患生善滅惡等緣若此相邀聖開且住不名破夏若汎爾留住住則破安入難不還過限亦同留耳

義決文二初義立二□我下證成一唱言准此至夏者祇云若受拜□□□人晨起受晡時去晡時受晨起去不得從檀越迂迴應從直道有難者迴道無罪至彼斷處經時斷了欲還經時亦如去時准此違時卽破夏也因迂迴違時亦破夏迂迴不違時雖不破夏亦結不應罪也

第五迦提文二初牒標二初中下依標解釋言五至法者如文

釋文二初明迦提五利二次明下弁夏中解界言初至後法者五利寬勞如後自恣篇明也

第二文二初弁昔非二若夏內下顯今正解前三初敘昔解二此妄下引教證解成非三古人下鈔立理破言次至也者此律迦絺那衣法云安居竟解界結界自恣受功德衣古人云既言竟未竟而解故破也羯磨疏云有人言本依界故成安□若解本界便失夏也以失所依即日雖結□成就故又云安居竟應解界今未竟而解故知非也

第二文四初直斥妄引二律云下證成妄引三略題十誦證四取彼首疏證一唱言此至進不者妄引聖言者羯磨疏云文列應解須知本緣此原不爲安居但欲同法合界故須云解今言破者是妄引也律云下證妄引也廣文十誦者彼律五十三問云諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣受已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣不答一切比丘皆得受之又疏者首疏中亦云夏中解界不破夏也言古至通者謂將自恣難解界也文彙二會者解界自恣律中二文彙明文云安居竟應解界應自恣今須二會其文夏未竟自恣□□破安居夏未竟解界應破夏夏未竟自恣□不破安居夏未竟解界那得破夏須得自恣解界兩文相違也

◆彼疑債

第二顯正解文二初申正解二供結下料簡夏中解結是非言若夏至妨者羯磨疏云然安居不專作法界中隨處並得作不離本要之處解界結界並無妨也

料簡文二初標二若依下正料簡言但至別者為情限在於法界夏中解結大小不同故須分別或情限在於自然夏中或結作法或寬狹於情限之處故須分別料簡

文二初明作法二若本下自然一唱言若本至二緣者初情限所依大界則小後解更結大者故須分別無難依本情限之處有難准僧祇開之者羯磨疏云彼祇第八云前安居已忽有難起王賊破戒虫瀧□得欲至餘處三由旬內若彼坊寺有比丘□□□來若出界去已白二結之後欲就餘處者當捨已更結如是捨後結前求適意處故知有難得三由旬開近新處也若後作法狹於本自然者即令依本自然寬狹後結若寬本自然者無難依本是一緣有難開近新處是二緣也羯磨疏云自然狹作法還依自然本作法狹自然還依自然本謂是本要心處也此不約有難說也上來兩段並是同夏中故知夏中解界結界無妨也

第二受日法中二初明來意二牒名解釋初來意者弁常云然三月靜處九夏特長或有生善滅惡等緣理宜權教佛既聽許理合附此安居中明

第二釋文二初牒名二夏中下依久解言二明受日法者牒彼請緣諮吉僧別納法□□稱之為受對首衆法許往有期約明相□□稱為日各有軌則號為法也

第二依文釋中二初明受日揔意二就中下開章別釋言夏中至焉者妄自誑心者立云非緣稱是即自心也虗損信施者如有施主數夏施物受日不成其夏已破妄數為歲冒受利養名虗損故善見云自長已夏受施犯重即其義也

釋文二初舉數列名二初中三種下依名解釋初如文釋中依名解釋分三一通料簡二緣是非三依位解前二初揔標二一對人下依標別釋言初至不同

者。三種者。心念對首衆法。此三之中。有四不同也。
釋文。四一對人。二對界。三先後。四相攝。言一至受者。
初正明。二十誦下證立。云佛制五衆安居。各自相對
受日。非謂比丘對下四衆□羯磨疏云。互不相足。數
何得從受此立法通□如五衆安居。例此各從所位
也。言二對界可知。
第三文二。初叙正斥非。二問答下通妨。言三至磨者。
昔人云。先受七日後。便十五日後。一月如此次第。若
已受十五日。不得更受七日。以長攝短。如功德衣五
月。即儭迦提。又月望衣開取十日等。今解不爾。如功
德衣就時定。故又俱五利。一月衣者取為限。誰俱開
一長。更無緣故。是以此二即為定開。以長收短。今此
受日約緣事。別緣既長短。先後不定。寧得定令先短
後長。故今正解。受日三品。逐緣長短。若有長緣先羯
磨受日。或先短緣先受七日。三品緣事各先各後也。
言問至也者。羯磨疏云。文列過七日者。立法限約此
羯磨法。是過七日緣耳。非謂受□□用竟名過七日。
忽若不受七日。即受□□都□受七日。文言過者。可
是用竟必不然也。羯磨疏問云。今受一月日。何不言
過十五。但言過七日耶。解云。七日別人。餘皆衆法。但
云過七日。明知餘二俱白二也。同是衆。故不説分也。
疏又問云。今受半月一月法者。若値小月。如何數之。
依律文也。半月加法。依十五日。則不問大小。但數日
滿還返。如十誦三十九夜也。若受一月。依大小月。不
可數日。如律云。住三月等。小月攝在其內也
第四相攝文二。初先七日後羯磨得不。二若前。下先
羯磨後七日應不。前三初明用竟方得。二若七日未
用下。并未用不得。三律云下引文證成。一唱言四至
也者。此一門義。并是古師所執。羯磨疏中半許半破
也。羯磨疏云。四相攝者。謂先受七日。更受一月。攝而
通用。名相攝也。有人言。前受七日。用竟不論。若受未
用。或用未盡。更羯磨受日。前七日法則謝。以法強故。
若前羯磨受日用盡。方得更受七日法也。以一身中
無二法現。故文云。不及即日還受七日也。又不及七
日還聽受十五日。去今七日未盡。何得已羯磨受。明
知相攝。前七日法壞也。此古人義。南山解云。不無此

理也但本是一緣不得有長短二法可如前判半許
也今前後別緣各依受日前法被事事未是息何得
失法如爲患事須服蘇油兩緣未差口法隨在律列
受法三品不同並約衆緣可不隨受故不及即日例
用七取明知以法收緣依緣法則隨有也故半破也
華嚴云若准羯磨疏意若是同緣不得一時□二法
異緣即得也無問長短前法不壞
第二文二初明用盡方得二比多下弁未盡不得一
唱言若至也者羯磨受日要須用盡方得受七日者
此猶是上古師義也受一月不足更請七日旦不可
也者鈔主遵古師義也謂於一緣上不得二法相帖
三十七日用必是異緣何爲不得也今鈔文依前古
師所立恐教成太急接機不周故於羯磨疏中立於
異緣不問二三重重受得即機教兩濟也
第二對緣進不文二初總舉數二初定緣下別釋言
二至八者靈山云謂緣如受法得成名之爲進若緣
非受法不成爲不也
釋文八一定緣是非二對事離合三懸受四衆用五
重受六長短七僧尼不同八事訖還初不門三初總
弁緣之是非二就緣下別定緣之是非三上五緣下
通更料簡上之是非初門二初明他請如非二若爲
私下弁自求是非前二初明如法請喚聽往二若請
喚下非法不應往言初定至往者如文
第二文三初明非法請喚不成二妄數下弁破夏得
罪三善見下證前妄數爲歲一唱言若請至犯重者
自長已夏者立云有人將物施僧問覔十夏人此比
丘實有九夏而言十夏得物犯重
第二弁自求如非文三初明如法得成二若爲下弁
非法不成得罪三五百多論兩證罪深一唱言若爲
私至後文者廣如後文者販賣戒云此販賣物作塔
像不得向禮乃至作臥具隨轉轉墮等
第二別釋文二初總舉數二一一三寶下依數列釋初
如文
釋文五一三寶境界緣二道俗病等緣三父母請喚
緣四爲求衣鉢緣五和僧護法緣前二初依律出緣
二准此下約義料簡言一至齋者四分中波斯匿王

往征有不信樂大臣嫉妬惡心欲鑿祇桓門通渠比
丘欲往白王自念路遠不及即日還佛聽受七日去
即是佛法僧事也五分亦爾者彼緣大同為俗人通
水也
第二文二初義准如法開之二若自下非法不成得
罪一唱言准此至得罪者准此為寺家一切如法事
並得問今時為寺家言訴得受日不答如律波斯匿
王邊國人民反叛王自領軍往征討王先所有供養
佛及僧衣被飲食所須之物有不信樂大臣便奪不
與諸比丘欲往白王自念遠路不及即日還佛言有
如是事聽受日去今驗此文為佛法僧相訴亦得受
日若受他雇不成若自經營為俗人為僧家佛事等
帶其非法並不成得罪也
第二道俗緣中二初約義總明二四分十誦引文指
事證釋一唱言二至去者十誦問為誰受等者華嚴
云彼律中波離問也佛答為七衆興福者謂七衆為
請主下文列二百四十二緣並是此緣皆七日緣也
遣使不遣使者謂前人遣使不遣使來俱得去十律

如此四分要遣使也若中路聞死反戒者十律五十
三云比丘尼請比丘來與憶念不擬毗尼佛言應去
若是比丘中道聞是比丘尼命終若反戒入外道八
難中一一難起應去不答不應去去得吉也反戒者
捨戒罷道也
第三文二初准文二餘況下義立一唱言三至往者
華嚴云謂父母恩重生育陰身大臣力勢能□損益
雖無信樂往化使信若先信樂故宜須往也其餘俗
人必有力化之生信准前臣義亦應往也
第四文二初明如法二今時下料簡是非言四至說
者當陽云謂上移居中必為我命作留難佛言聽去
羯磨疏云若自病重不堪受日即是命難直去亦得
第二文二初學非二必長下彰是一唱言今時至不
成者失三受三等者謂三十中失三衣戒南山解云
失三受二未過若受三即犯捨制取聽者謂畜長是
聽三衣是制今關三衣而多畜長者是未隨佛化也
准奪衣戒者學云即第七失奪三衣戒謂隨關隨乞
不得賸（以證反）也住處及即日往反處無者聽去即日

往反處求不可得故聽請日往也

第五文二初淮文直云不受二然和下約義須受一唱言五至故者靈山云古德皆云和僧大事律聽直去文不言受日去艮以和滅分齊雖知知依何法受日故聽直去然和僧之相雖則難知分齊且約和僧之緣道路還爭事大必然可依僧祇事誽受去律文既令直去今依僧祇事誽作法而往淮其律藏未分通得行用今雖分竟事不可知用此事誽之文大家道理未為傷也故羯磨疏云必有和限依受日聽去事無限可淮僧祇事誽文也律無明斷故者律中數段破僧之文皆言即應以此事去而不言不須受日故云律無明斷故羯磨疏云律中顯緣未明受日也

第三料簡文二初通更料簡緣之是非二或曲下通更料簡請召得失一唱言上至訖者此二文中各有二意初緣衣藥為是二今有下乞麥即非第二曲命別情請召為失二律中已下顯得立云謂不得倚傍上五緣專為飲食不成受日若別有病重乞藥草得也今有乞麥等者靈山云此尼律中制六群尼乞生穀麤米豆麥為世譏故制尼提僧吉是結正罪也或曲命別情者華嚴云謂囑俗人令營熟請貧道來乞綿等是也此則能所俱非乞綿尚犯捨墮囑請理在不成也律諸請有或比丘尼沙彌檀越等一一遣信別請云大德來與我受戒懺罪受布施等要遣使來顯令他請召非也若父母餘人同十誦中者律云若父母信樂不信樂聽往餘人者前第三中餘汎俗人生福信樂聽去不信不聽四分如此今鈔意若父母及餘人即同十誦中為七衆興福問疑請法乃至還使不還使等但不為利已俱得去也即顯曲命別情為利不得

第二離合有三意初立合義二如鈔懺下引其合例三則文中下出其合法一唱言二至也者隨緣別受為離或有多緣一時牒入而受為合羯磨疏云或發王兩緣各是七日不可合為半月受也以兩今七日緣事各是別人所行止得前後受七日也如是例之若俱三日或是互減不同七日彼此彙用衆法離合可以例之或張是別緣王是衆法隨依受之得合用

也如儭殘若犯十罪同時行覆等六夜多罪同法名
爲合也
第三懸受文二初緣現聽受二必無下弁未現不聽
一唱言三至故者虛搆成緣者立云謂事既未實懸
搆或爲七日半月一月之緣或倚傍昔言仿像未實
者如有擅越春時汎言我村中有王家每至夏中常
施僧物闍梨至夏能來不今夏倚傍春時之言倚傍
昔言未知今年爲施不施仿像其事未得的實輙受
日去也前事既虛今復隱約作限取法更成濫也日
數妄置者折中云由前事虛限濫其緣未可以論長
短今或受七日半月一月如是日數皆虛妄置也故
羯磨疏云既無實緣不可虛賺一則不可倚傍二則
本無實緣三則不知期限四則妄受僥倖一向不合
也如律無事及減年等皆非法緣加羯磨不得
第四明互用文二初正明互用二問下問答料簡前
二初明本緣互用二若三寶下辨後緣續生互用前
三初正明互用得不之相二十誦下引日殘夜證非
異事二若本下結歸正義一唱言四至故者已用三

日更有法事便通餘用者牒古義也羯磨疏云有人
言既有受法但是事如互用無損所以知之十誦云
有殘夜在白已餘用故知得互鈔直破云故不得也
羯磨疏云雖爲僧事竟殘日於佛無法何得妄用遂
立正義必有本緣何爽通用靈山云爽由失也謂初
受通三寶三寶既是本緣今通用何失羯磨疏中假
立難云若爾要是本緣得通用者何因十誦得白殘
夜鈔引十誦答云白殘夜等彼十誦云諸比丘受日
到聚落中七夜未盡作事未竟來還白佛因聽受餘
殘夜去云我受七夜二夜已餘有若干夜往出界律
文如此南山云既云所作未竟明知本事未謝白殘
用也非謂異事者鈔重破也羯磨疏云非謂異事本
無心受何得白行若本因等者羯磨疏云若本三寶
俱須經營作法之時文中合攝是俱有心法復通用
也
第二文二初辨三寶別緣後生不得通用二乃至下
俗情別緣後生通用應不一唱言若三至應得者初
爲東院三寶事受用五日了後西院三寶事生不是

前緣三寶雜緣等者謂布施懺悔生善滅惡等也由前事有心後事無心故若一家通緣者立云此明受日元知張家有多緣事設供戒懺說法受施等受日來故得通共用也

問答料簡中三初此界僧爲別界三寶受日成不二明僧次請受日成不三明捨請受日成不三段一唱言問主心故者謂替僧次施主無簡別心故得若替別請者由後人非是本請人施主於此後人無請心故不得也

第五重受文二初叙昔解二今云下次明今釋言五至成者羯磨疏云有人言安居立行脩道爲宗緣急開三以濟時要何得重受無此理也故十誦中爲破僧故聽受一七夜不得二七夜乃至聽受卅九夜盡應破安居去此明文也

第二今釋文二初以義通二故律下幷以文證言今至不合者如疏述者首疏也羯磨疏云如前檀越召受七日後有三寶要須經營何得不開又如官事須二三日會受七日何能不去夏制本意無事遊行今有緣來依法受往非專擅去何得獨制但事緣如法故一切通開也

第二文證中二初當宗二五分下他部言故律至限局者四分卅六廣列廿三緣並是七日緣由事未現佛未聽去不言不得重去也信樂父母四重者爾時有不信樂父母請比丘言大德來我欲相見佛未聽我有如是事白佛佛言聽有如是事去等二有信樂父母遣信請亦如上三爾時有母請比丘亦如上四爾時有父請比丘亦如上則是四重也父母四重佛皆言聽去況餘雜請不得重也

第二他部文二初約二律二五百下引其兩論前二初引二律正文二謂一時下釋上律文破古非解一唱言五至通明者有請者五分云時有長者名優陀退信樂佛法於安居中爲僧作房設人舍食以房施比丘不受長者便嫌言我用財爲食比丘不受白佛佛言聽受請等無請者比丘有疑故問須出界外佛言一切聽受七日往羯磨疏云豈前須問後不須問也謂一時前後重用者破古人據此不得重受義古

人見十誦不聽二七夜謂言不得重也羯磨疏云或一事上不得二七豈制異事不許受耶又言不許二七夜者彼受日法但有二位故對首七夜何得重加故云不得二七夜也不妨前後去者亦得若准和僧似一事上不許重受者十誦卅五云時有異界僧爭起請僧來斷事若先安居竟應受七夜去若七夜盡應受卅九夜盡應破安居去古人亦據此不得重也若得重者更受去得何須破夏鈔文言似一事上不許重受既言其似未必全不得重受但爲和滅難期開破夏去若可期者重受無妨故羯磨疏云和僧用二法已破安去者受法依限前二者期故開隨受既用法盡和滅難期知用何法往彼和也理須破夏是所開故還同僧祇事訖之文也若不爲和破夏發罪若定可期如前必聽也然彼有不請之文等者十誦爲七衆興福設供受戒問疑但使前見生善滅惡若不遣使亦得受日如此之文寬於四分四分一一皆言遣信別請方得受日不請尙乃得去若重受不開只是番譯之家遇文有失文非明了非謂不開重受

※原稿第下闕

也理須通明者不請之文既寬重受之文則不合急二處之文相通重受之義自然明矣

第二文二初二論兼疏證得重受二此論下引彼親承已聞破古人之竪執言五至宿者羯磨疏云此五百問卑摩羅叉口決也其人翻十誦者既有此通義無疑矣即證十誦文非明了故上准不請之寬下引卑摩之語重受之理即通明也明了至宿者發正云今引此論疏眞諦三藏自翻自解前請七日事了還至第八日出界此是異緣得重受前事已了更有別緣亦得更受因此便明今人行事此論既云前請七日事了還至界內第八日更請七日出界出界者今人行事至七日滿歸界即請七日出界不宿者不知成不有人約義通言謂受日法身在界內法在不失如受七日用三五日其餘之日未用身歸本界更作前事本法由在不須更請法在不失今縱七日滿歸於本界至明出時雖然經宿殘法亦在論許重請亦帶前法故知七日纔滿歸界請之理無失也雖立此理除由未除謂律有明制及七日還論令經宿並

准聖言如前但用三五許其法在得用無疑以此未滿例於已滿事不可也標心爲滿故歸其法經明自謝不同未滿不爲滿歸法在不失古人猶執但一夏三受其數太急入界不宿行事大緩太急不體律文太緩無文可據故不可也言此至鈔者華嚴云眞諦是優禪尼國人陳梁二代至此方譯經論卅四部合一百卅一卷然眞諦或鎭坐具跏趺水上若乘紅而濟神異甚多中國之中三藏親承用重受日事三千者花嚴云謂佛化周三千世界也論云一四天下有一須彌山一四大海水一鐵圍山遶一日一月名一世界以此爲數數至千是小千以千爲一數之至千是中千世界又數此爲一數至於千是名大千世界一佛出世道王其中也余至鈔者羯磨疏中引了論解疏中有其九句皆是重受疏引論偈云七日有難隨意行等解三種九品類疏釋云於安居中三緣得出界一七日緣二有難緣三隨意緣此三各三故成九品文亦非要不能叙也

第六約事長短中二初約處遠以明長短二若路下約處近以辨長短一唱言六至日者羯磨疏云止須一夕並作七日以法取緣如文不及即日義開七日也夏中可爾夏末五日如何成受餘日非夏限故解云乃至七月十五日亦作七日法餘日雖非夏以法成故若路近得還等者由緣經宿不及即日還此約緣也如文羯磨疏問云今有七月九日受七日法出界不還夏成以不答破也何以知然夏有後開無前開也以七月十五日須及夜分還反本界如律所制及七日還今限明相及在界外絕此分齊故說破也若爾何以律文最後自恣七日在受七日不還不犯者答謂七月十六日是最後自恣日也如急施中說之今此人以七月十日受七日故彼第七日自是夏滿不來無犯又問七月十五日明相未出隨行不犯相出是開何有夏破答此爲明相未出須返界中名爲及法相出界外故違本制又問制及七日是自法緣至明夏滿法隨事失有何犯故令我破夏答日夜分齊約明相分第七夜分明相未出自屬前夜明相若出即屬八日制七日夜須及界中今不在界故當

破夏至十六日自是後開由進前制故說破也若約此解十誦七夜亦及七日返還同四分何有異耶明相若出不及夜也此義甚要故繁叙也

第七文三初引文正解不同之相二比下叙破昔非三所以下釋不同所以一唱言七至緣者羯磨疏云如三時遊行戒中唯有口受不云多日可准斯也又准祇廿七云比丘尼安居中無有求聽羯磨法爲僧塔事而遊行者聽受七日也比有等者羯磨疏云昔人解云尼隨僧受三法遍緣上下同受不說假爲異故無妨也鈔斥云四分至不勞別解也所以不同易解

第八文二初立義二明了下引證一唱言八至之者羯磨疏云有人言事訖不來亦不破夏以法在故如七日藥與欲類同犯病得法病差不失等例今解不同事訖法謝不同欲法羯磨不牒今受日法牒事加之緣謝法失之如藥法病止無用又同犯解須乞法也十誦明文者寶云前引十誦中有尼病請爲說法中路聞死返戒等皆不應法僧祇意同者前引祇云和僧不得迁過至彼中前和了中後即還若停失夏是不許住也

第三正加分三初心念二對首三衆法前二初明大僧二其沙彌下辨沙彌前三初定人是非二具儀下出法三此謂下雜相分別一唱言三至告者十誦五種人者一獨住二蘭若三遠行四長病五飢時依親里住等開心念受准此當衆相共作之者准前律文作念已告以事緣汝知之即知五衆當衆相共而作也言其沙彌等者謂下沙彌別行篇明也

第二對首中二初出法二然心念下通釋二法是非言二至三說者如文

第二文三初明二法文之來處二若受下末用應不三問此請下得彙夜不言然至失者義准無失者羯磨牒緣對僧請日今對首心念准日文牒之請日理通有何失也

第二末用中二初辨末用應不二不同下釋通疑妨言若至謝者本緣若無受法使謝也言不至消者不同失者靈山云藥滿七日七日滿已縱病未差法亦

失也病轉者謂病已差縱日未滿亦失故雙牒也若爾言病轉法失者病住法應在也由佛制七日定論云堅病消者是也論多成二論各有文也

第三文二初明應不二不同下簡異諸部一唱言問至中者不同十誦者約其鈔文似盡七夜至八日還據羯磨疏須及七夜還與四分無別故疏云十誦七夜及七日返還同四分明相若出不及夜也僧祇事訖者彼律二十七云但隨前事長短了日即還名事訖論其事法具在諸部別行篇也對此欲知且依羯磨疏鈔十誦廣七夜緣下文和僧聽卅九夜祇有事訖之文五分三品與四分同也

第三文三初通明長緣便斥古失二今加下正出受法三料簡雜相言三至釋者所爲緣者如前五緣一三寶境界緣乃至第五和僧護法緣心念對首同用此緣故云通用但令緣事時長用半月一月法也不同存單之人等者一夏之中但得三度初單七日次單半月後單一月也遂引七日今長者花嚴云非謂引緣令長但用長法也羯磨疏云今夏末一二日在

不重受家既曾受日若用月法又是破夏由緣不合即教明罰破夏是也餘同前釋者學云指上第五重受門是也

第二文三初略明二師文相少見二第三下別辨先師所撰加其乞詞三第四下明顯律師依律出本言今至見者諸記咸言第一曹魏時曇諦所出羯磨是也羯磨疏云初人加乞羯磨不牒恐成增法謂請日者從僧乞請日法而至羯磨文中則不牒乞詞恐增法也第二即是姚秦時覺明所出羯磨羯磨疏云但准六夜乞法牒緣牒事並蕤慈云鈔主說曾一度見本希更不見故云少見也

第二文三初述彼增加二今下斥彼非教三問下料簡成不一唱言第三至無失者北齊光律師出本增加乞詞羯磨疏云準著乞詞准乞覆藏兩遍牒事時到已前增加乞詞忍聽已後略事而作此光律師世盛行也彼羯磨云大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日羯磨若僧時到僧忍

聽今與比丘某甲受過七日法十五日羯磨白如是
此且舉白羯磨可知世同行也止可隨其綱網者止
可隨律文受日四句成白緣骨之綱教網也雖增加
乞詞羯磨大宗無失者牒緣牒乞詞等但是第二第
四句於羯磨宗骨無失也羯磨疏云有人定判依受
夏破今解不然俱順教故增乞滅乞各有所準羯磨
大途規猷在故依受不失也
第三文二初明受十五日法二其一下辨受一月日
法一唱言第四至日者者顯律師依律出文更不增
加今多淮用也淮前著之者淮著十五日處著一月
日也不得雙誦十五日者靈山云今淮此言恐人不
了律文依文而誦律本云受過七日法若十五日若
一月日出界外今若受一月日者即須除十五日但
云受過七日法一月出界外不得雙牒前二誦也
第三料簡文四初明受人離合二若依下辨依大界
安居小界受日不得三若先無下明初在自然安居
後作法界中受日四若本結下解有界依藍安居不
成受日不得自古諸記皆實此門來處何孤然生即

承攝界

長料云一明安居二明受日三料簡雜相今不同之
此一段文從眾法中出初通明長緣斥古失二今加
下正出受法三料簡羯磨受人離合處之是非故謂
之雜相不同古人長斷也言三至開之者如文言若
至故者立云餘山界者還是攝僧之界如圓輪別住
也以本依圓輪大界不依此小故不得於中受日也
言若至衣者後結二界者即大界戒場也縱入戒場
不破夏而離衣者謂戒場是本要心處所故不破夏
由中隔自然故離衣也此據依大界結攝衣界為言
若無攝衣界依藍護衣亦不失也言若至之者淋云
謂本有大界不許依藍佛制依界有安居者安居不
成藍中自然之地羯磨受日固然不得止得縮取戒
安居也餘廣如疏者首疏云有人言依界安居不依
藍相佛制依界不得依藍故又云雙卑及界也有一
師云藍大界小依藍不依界以文云依某伽藍某聚
落也鈔家且引急義故勸縮取界相後造羯磨疏云
安居依處依藍得成何必依界二文相彙彼機方足
且界小藍大依藍安居羯磨受日依界得不解云藍

內之界入不破夏並是本要之處依界請法何得不成如前本依伽藍後結二界隨界受日倘判得成今藍內大界總是本要何受不得差爾藍內戒場亦應得受答戒場雖在藍內即非本要入中破夏離衣即不類後結也上是義決等者非律文有之是古人之義決也慈和問云異界僧得足此界僧羯磨受日不答得不同處分義局當界僧也上來不同當第三約界對人辨事竟

今當第四有一篇約法對人辨事將解分二初明篇來意二牒篇解釋初來意者花嚴云上篇一夏安居九旬同住恐有愆過不自見知故須自陳三業恣僧紏擧故安居後有自恣篇來也律緣起中比丘共住妄設瘂法致令佛呵汝曹癡人共住如似怨家猶如白羊何以故我無數方便教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同於外道共受瘂法不應如是犯突吉羅羯磨疏云又表一歲之勤情本據道中含非法正缺道標義須淸蕩無瑕受歲今若相嘿豈拖過生年故須相檢應僧淨法迦絺那衣來意如後也

第二解文二初牒釋篇名二然九句下依文正解言自至附者福云自陳三法之詞恣擧七聚之犯摧累業之宗主成白法之樞鏈欲使知過必改省已增脩皎潔尸羅凝淸律海也迦絺那衣法附如後

第二依文解二初辨自恣宗要二明迦絺那衣法附前二初釋篇序總意二就中下開章別釋前三初明須自恣意二所以下辨夏末自恣意三此是下簡異非法自恣前三初結上安居生下須自恣意二縱宣下辨自恣名相三故靡得下證自恣義言然至示者靈山云上兩句明夏中脩道精進安居之德也次兩句明三業有失下兩句辨須自恣竟九旬者旬歷也支神有十二子丑寅卯辰巳壬未申酉戌亥干神有十甲乙丙丁戊巳庚辛壬癸以支十二歷干神十盡名一旬也一夏九度歷其干神名九旬也法律三昧經云世人但見他過多迷已非故藉紏治方得淸淨故云理宜仰凭淸淨故云理宜仰憑淸衆示也言縱至恣者輔篇云自說三根恣他陳擧內彰無私隱等

者我既縱宣即彰內無隱顯哀愍語我則顯外有瑕
疵身三口四委托五德舉之名自恣也蒙山問云不
言心者毗尼不制單心故但言身口也言故至也者
不孤獨者發正云若犯罪不除不應僧法棄於衆外
故稱孤獨令其自恣悔除堪入說戒羯磨二種僧中
共住即不孤獨也依篇聚治乃至呵責名苦言調伏
喜悅等者輔篇云謂先有犯迷已不知因擧悔除服
本清淨既無罪也故自意培悅
第二文三初徵所以二若論下釋三故律下證初如
文言若至焉者將同期欸者欸說文云情欲也期者
剋定也夏初創集情欲剋定同住安居詣往也鄭道
過深者尸羅不淸淨三昧不現前是障道犯突吉羅
則九百千歲墮泥黎中過則深也
第三文二初直證自恣之時二毗尼下顯精脩行成
恣擧無失之時一唱言故至恣者如文言此至行者
此恣擧罪之相雖顯有無智者濫行非法自恣破昔
非也
第二開章別釋文二初擧數列名二依名別解言就
至行者如文
三段不同今當第一於中分二初擧數二前明下列
釋初如文
釋文二初明時節差別二辨應人是非前二初約事
別明三種時節二然律下據教取義剋定一時前三
初有閏依不依自恣二因爭增減自恣三脩道延日
自恣前二初約依閏不依閏自恣二若閏七月下前
後安居逢閏不逢閏自恣言前至恣者若依閏者閏
四五六月前安之人定百二十日律取七月十五日
自恣中後二安則不定也不依閏至九十日自恣者
但數滿也言若閏至恣者非前安居等者發正云是
中後人也若五月一日已前安居者至閏七月一日
得去若五月二日已後至後夏結者皆越閏月過至
八月二日等已後數滿九十日自恣也言二至中者
當陽云如前說戒篇引四分外界閩爭比丘來佛令
增減說戒若知十四日來十三日說若十五日來十
四日說已入界當令入浴比丘出界說若不去者白
僧言今不得說待後十五日當說不得過三度應和

合說今時自恣唯改說戒爲異餘文並同故指也向前爲減白待後月爲增自恣白僧文云大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日自恣白如是客猶不去者再白亦爾不得至三舊比丘應强和合自恣爲入多分故也言三至日者准律自恣中云時有住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果諸比丘作念我曹今自恣者便移住餘處恐不得如是樂白佛佛言若有住處有如上事者應作白增益自恣作白云大德僧聽若僧時到僧忍聽今不自恣四月滿當自恣白如是謂初安居人至八月半是四月滿也

第二文二初准律諸文三日不同今須剋定二若有難下據論開文一月自恣前二初總引諸文據教剋定二律文下通疑言然至定者自恣揵度文中但言十四十五兩日自恣急施衣中有十六日次第增中亦明十六日案律緣中有王大臣爲僧作安居中賞勞衣夏竟擬施有急緣遠行欲預將施僧諸比丘夏未竟不敢受白佛佛言夏有幾日在答言十日在佛開有此緣者自今已去聽前十日受名急施衣即是七月六日得者開受過前受者犯提鈔意旣言去自恣十日在明知十六日是自恣日也次第增者若七月六日得衣至十六日已滿十日即合犯長由入迦提故不犯至八月十五日即須說淨若七月七日得衣越迦提因增得一日即十六日須說若八日乃至十五日得衣越迦提月增得九日名爲次第增也謂將後非時日足前得衣滿十日也若有迦絺那衣過五月後增亦如是鈔引意者次第有十重增文皆至十六日云越迦提數滿十日說淨明知十六日是自恣日也律增三文中亦有三日則十四五六三日也上廣引律諸文有三不同何是自恣日耶鈔云律安居竟自恣三日中取十六日是安居竟日也羯磨疏云今行事者多用十四日後夜作者古法所傳不可輒用然德衣法云安竟自恣及急施衣中皆十六日爲竟也言律至定者先應難云既取十六日安竟自恣者何故律云僧十四日自恣尼十五日恣者鈔牒上難謂律文言僧乃至自恣此謂相依問罪故制異

日也立云尼要先來僧中自恣後還尼中自恣若先尼中自恣後入僧者非法及論尼作相依問罪之法三日通用並得不要須十五日也又釋及論作自恣法三日通得約其滅論取十四日故云通用今剋取十六日自恣為定為律云夏竟應自恣及云夏竟受功德衣若十五日受者不成但名非時衣故取十六日也若尼來自恣但向僧自恣時蹔停作之即得何論要須十五日也下作法中明也向僧自恣時尼來自恣但用僧和法更須穊和耶答律藏無文准文義意新和方得前和為僧今為尼衆所為雖皆自恣而僧尼二部不同准文尼依僧住晉令舉罪若一人不知不成自恣則令問諍禮拜等今時多有思之言若至恣者如文言二明至足者文有二意初約義總明並須一時自恣二四分下引後同前顯一時之義如文

（寫字[illegible][illegible]）

第二自恣方法文二初牒標舉數二就五下依標別釋言二至也者如文

釋文三初五人已上僧法二明四人已下法三明一人心念法前二初明六人法二次明下明五人法前二初標列章門二初中下牒章解釋言就至事者如文

四段今初初中文二初明集大僧緣起二乃至下集沙彌緣起前二初據教方法二故律下引文證釋旨初至不絕者當鳴鍾者律云應打揵搥作煙唱自恣時到等處床㦼相不絕者羯磨疏云離床捨憍慢故謂在上五德來取自恣故成慢也

第二證中二初當律兩證離地離座二五分下釋上離地座相彙辨緣起方便一唱言故至詞者離座等者下五德行事中云四分但言離座不言草座五分布草而坐明文依用也並偏袒等者表恭敬右順吉祥著地示其卑下合掌表一心無二言乃至至明者待唱等者飾宗云鈔與義淨三藏不同鈔約出別處自恣三藏云過午已去衆咸共集大德先自恣後方尼衆次即下三衆各來對僧自恣鈔云乃至則越中間尼等約別處者據有別處為言若必無別處待竟還來僧中未曾別也如刪法者沙彌篇中自恣詞句

同大僧也

第二五德進不文二初牒列章門二初中四分下依章解釋言二至儀式者標列也然此一科皆言鈔錯鈔有深意人鮮得知爲前大科約人分三一五人巳上僧去二四人巳下對首三一人心念據科明五人巳上然五人亦是衆法巳上故然故鈔前牒標云就五人巳上意明五人之法與六人巳上前一後二其義不殊唯就第二五德行事一門五人異六故科出簡異令知故至五人後云餘同前法故唯五德行事一門別耳所以就此科分者意同後前唯簡此一門爲異故作此科是深意也若但向六人五德行事門後便明五人法者恐新學致迷謂前牒標云就五巳上今於其內復出五人恐有斯雜故不便出若爾何不合下就僧法分二初明六人巳上法次明五人法可不便也答若合下分又恐有繁略二過故不可也若但出五人差法及五德行事二法略無前後諸門恐新學不委若更分門廣釋文相成繁今但向五德行事門中略標簡異釋五人巳上法竟然後略出五人異六人處自餘即指同前一則相嘆易識二則不違前科三則離其繁略意如此也今講解相承恐文雜知合下科出比代記中且將五人巳下舉罪爲五人法復言巳上無此理也至後鈔主自結云上明六人僧法分明下始辨五人衆法簡異今知此意且准前科也

四段不同今當第一分三初正簡德不同二所以下辨差二人所以三今行事下科簡是非言初至故者文中取具二五德者謂一人具兩種五德也發正云謂對他說詞云我某甲亦自恣即須具自恣五德也若見聞疑罪大德語我等又須具舉罪五德也律文前後列者前爲自恣後爲舉罪故前後也今須兩具故鈔一時出也言不愛者慈和云謂於衆親厚不別有愛故二不恚者謂於惱不嗔恚吹毛覓過三不怖者謂於有力人邊不怯而不舉也四不癡者謂解了羯磨如非不癡也五知自恣不自恣者謂知有難無難廣略之宜也又知十三難等體壞之人不合自恣犯殘巳下悔竟自恣律云又差知時等五德鈔文自

解。一知時不以非時者。鈔解云。宜令和合無諍。謂舉過諍。無不和順。若舉不知時。則生鬪諍。二如實不以虛妄者。有罪非謬。謂犯有三根名如實。有罪三根不牙。故云非謬。即非虛妄。三利益不以損減者。欲使至彰釋其利益。返上名損減也。四柔軟不以麤獷者。故勸喻等。釋其柔軟。返此麤獷也。五慈心不以嗔恚者。愍物等。釋其慈心。返此皺怨。名嗔恚也。不假別釋也。言所至故者。四分文不了者。自恣中但言聽差受自恣人有五法者。應差不言二人。一不了也。羯磨詞中單云僧差某甲比丘作受自恣人。無差二人處。二不了也。十誦僧祇五分三律。雖有二人多人法。義由未了。輔篇云。十誦差二人者。更互爲法也。祇同也。五分云。作自恣人若一人若二人若衆多人。不言數。或差十人。五對兩兩入法前。對作法。若困互息。還遣兩人交替。如是取遍爲僧多故。更互息。作義由未了。三千經云。爲相向出罪。是了義也。言今至也者。多有人人別差者。靈山云。古人行事。見四分中單差一人。遂即人人別差。未通十誦祇五等一時差文也。或只有五人自恣則應人人別差。以三非僧若六人已上。應二人同差

第二文三。初能差是非。二作羯磨者。下辨衆欲問和。三應云下作法差遣。一唱言二至持者。此律開與欲。不同他部者。祇云不得與欲自恣。若病應將來若畏死。僧應就彼作法。若病多僧應出界自恣。觀其文意。由是舉罪事須現前。恐叛舉罪故制也。勵問夫欲詞。不得稱僧所秉之事。今何言與欲自恣。答今言自恣者。謂說已心行恣僧舉罪。本非稱僧家事也。亦有通別者。若答言自恣羯磨者。即是通答。若言差五德羯磨者。是別答。至後五德單白時。更須問答。如上羯磨篇也

第三五德行事文三。初作白和僧。二次明下行草法。三五德下告僧儀式。前三。初威儀進止。二作和下正作白法。三不應下料簡是非。一唱言三至法者。學云。白中律云僧和合自恣。鈔文無僧字者。准例合成是緣非骨。多有呵者。不識羯磨緣骨。亦是觀事乃同於法也。不得通用後法者。不得通用此和秉於後單白

法若如前至二法者却指上差自恣五德中答云自恣羯磨此已通答竟並是自恣事後更不須問答故云通和二法也言次至時者華嚴云其草勿使五德行應年少行之依無量壽經上卷說偈云吉祥童子施佛草如來受已成正覺我等比丘効佛故受草自恣淨三業言五至之者如文

第四文二初明對僧自恣方法二若五德下明擧罪治罰法前二初引大聖示跡同僧二次下正明對僧自恣方法言四至中者增一二十三云如來坐草座已告諸比丘各就草座我欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意乎如是至三諸無對者時舍利弗從座起白佛諸比丘衆觀如來無身口意過所以然者世尊今日未度者度未解脫者令得解脫未涅槃者令得涅槃爲盲者作眼爲迷逕路以此事緣無過咎於衆人亦無身口意過也時舍利弗白佛言今向如來自陳我無咎於如來及衆僧乎佛言汝今都無身口意過所以然者汝智慧無量無與等智總持三昧戒定慧解脫知見成就所作如法未曾違理如是

五百比丘各各受歲亦復如是准此經意謂諸聲聞脩少欲行故見坐草今倣佛成規遂坐草也新歲經者等云別譯五紙許失譯經也

第二文三初明五德就上座所跪立威儀二應作下正陳自恣詞句三若衆僧下說已告僧言次至言者此僧祇文者准祇二十七云若二人作自恣者一人受上座自恣一人下座前立上座說已下座次說如是展轉爲四分文不了故取祇文一坐一立也問豈非別耶答此別對五德一人縱宜已罪又是法差無別衆過言有別者愚之甚也應加捉足之言者羯磨疏云十誦中並差二人取上座作也來至執足口說求聽若是下座不得執足乖儀式也

第二文二初明衆僧自恣二若二下明二五德自恣次第一唱言應至法者此加一心念者與律及羯磨本異也所以然者准祇二十七有心念之語此對五德別人准法合爾羯磨疏中分爲五句疏云初大德者正告大德求聽說也小者言長老二衆僧今日自恣者牒僧自恣時也三我某甲亦自恣者下應上法縱

陳過答恣僧舉也四若見聞疑至語我者我有三根慈海賜示也五我若見至海者從懺悔過成我清美也三說者表仰囑之勤非是蓋託也上且一途釋其大小更通論之長老乃大故經中長老舍利弗賢者阿難等律中不定今略釋之行解具故名為大德年德高遠名為長老如俗中云長者言也前單牒者但告五德後雙牒者勤重之至在僧故也問前對小者得如文中云大德不答具德差遣成所推敬何得不稱善見云大為大德小為長老且分二人義通上下餘不可盡也上座復本座者律云時上座自恣竟胡跪乃至一切僧竟上座疲極白佛佛言聽隨自恣竟復座第二五德至同上作法者牒前祇文中第二五德也羯磨疏云其小五德在第二上座前立待衆首作竟方互跪對作故言同上作法律開病者隨身所安律云時有病比丘胡跪合掌時久病增僧即白佛佛言自今已去聽病比丘隨身所安受自恣注云准此等者不用依上座預前胡跪久合掌但隨身所安臨自恣時胡跪也若不病者應隨上座胡跪合掌待自恣訖復座今不行此但依上座開文也破十誦家法者十誦二十五云從上座至下座說自恣竟兩今五德自相向作自恣今祇不同各至本坐處相向自恣即與四分一一次第從上座自恣義同故取祇也言若至也者事訖白僧十誦之文可知

第二舉罪是非中二初明舉罪是非二若僧下辨僧數多少治罰應不前二初明五德別人舉得實罪治竟自恣二若事下料簡五德別人舉罪差互治謗應不前二初五德次別人一唱言若至之者舉得六聚者鈔意先治然後自恣發正云舉得夷有覆擯出治不覆與學悔治第二篇有覆不覆今發露竟自恣三篇已下皆悔竟自恣恐稽留法事皆發露已自恣別人舉者三根並實依遮法治遮揵度云應召入衆中當為舉舉已作憶念應與罪上座又具問能舉徒衆上下及所舉人已聽許治之然後自恣

第二文二初別人舉互反治二五德下五德舉謗簡異別人不加謗罪一唱言若事至謗者舉根不了者實犯夷罪或見言聞或聞言疑三根不能辨了即治

謗罪也眾網中者彼云若明不成者律云若不學不
作憶念不伏首罪犯口不應懺罪已悔竟不現前非
法別衆口七非並作法不成也五德不爾如文
第二辨僧數文二初辨滿二十衆六聚並得治之二
若五下僧少白停指四人中說言若至之者有舉得
犯六聚者但有二十衆並能治之言若五至說者爲
僧數不滿二十出殘罪等不得故且白停進不如四
人法者彼云若犯提巳下罪其問自言學來並前懺
巳自恣此是進也若犯四人巳上偷蘭乃至僧殘交
無治義彼引十誦白停後待衆滿如法治之不應礙
自恣也白停其治罪也此是不也指彼同此故云如
四人法中說也
第三明尼來文二初正明尼來請罪二五百問下辨
尼出界不得獨行前二初明僧尼同時自恣法二今
時下辨僧尼異時尼來請罪法前四初安置處所量
時早晚二當命下正對僧自恣法三大衆下告尼法
戒式四至寺下歸寺傳告之法一唱言三至法者不
須同說戒問尼有無者華嚴云謂說戒時問誰遣比
丘尼等此制令問擬差人往教俗尼衆清淨彼此俱
益今之自恣直是尼來求僧學過聖不制問來與不
來故不須問如別法者尼衆別行篇明也前明自恣
時節中云及論作法三日通用不要須十四日僧十
五日尼但定取十六日停僧自恣待尼請罪亦得也
後依律文更出異日
第二文二初正明尼來對僧請罪二問下通妨言今
至示者餘同前示者謂同前大衆良久嘿然勑尼等
也
問答中二初問次答初如文答文三初立理答二故
律下當部證成三僧祇下引爲准一唱言答至疑者
准祇明日尼來僧請教誡人傳大僧中上座教還尼
衆中說尼有不來須說欲同是僧法准用無疑也言
五至故者重罪者華嚴云謂殘罪望下篇爲重非謂
夷也然差尼來但得獨曆差一尼餘尼口差爲伴也
第四雜明略說中二初正明略說二上來下通結前
四此科准理亦不合於此分之但爲鈔主第二門中
分於二科恐人有迷故至第四門後結前生後且隨

文分耳。初文二。初明八難餘緣大界忞法。二明。下惡比丘難結小界自忞法。前二。初舉八難時熱爲略之緣。二當今下正明略法。言四至等者。八難餘緣。並如前說戒中也

第二文二。初對五德略說方法。二四分若賊下不對五德略說方法。前二。初正明略說方法。二今或下料簡是非。言當至忞者。導云准自忞中對五德略則有再說一說爲二。今鈔文不明再說律緣語者。明上一說令大衆聞知。因六群緣語疾疾自忞。佛言非法也。言今至等者有三意。初述非相。二律中下引律顯非。三十誦下他部明是。華嚴云鈔引十誦悟也。此是祇二十七云應從上座次第乃至總唱等。不得逆作次第者。謂從下向上爲逆也。行行如益食法者。如有十行人坐一行著。一五德自忞如益食法超越者。謂不依次第。從第一上座過。即越第二上座過取第三上座等。四分亦有與祇同。不明了也。總唱者。言一切大德僧見聞疑罪自忞。謂彼律文如此等者。等取其餘非法之事也

第二不對五德略中文三。初明三說法。二難事轉近下辨再說一說法。三四分下釋直去法。言四分至法者。各各相對等者。且如百人爲五十對。各各人別三說。文同前法者。謂詞句也。言難至故者。難近作白再說。更急作白一說。此有三單白。謂三說二說三一說。即三白也。此並不對五德也。言四至去者。謂對五德再一爲二。次復衆中三。今單白成五。第六難事更近。纔起直去。即六種略也。言二至之者。律云爲難比丘入浴已。同師道友疾疾出界等事希。故略之。言上至上者。謂於第二門中分。恐後人迷故結異也

第二次明五人法約鈔第二文中分。講者合初分也。言次至法者有四意。初總標簡異。二欲法有無異。三問和下差人總別異。四取自忞下受忞雙單異。問上六人五人同是僧法。如何異耶。答爲五人行事不同。六人恐濫行故簡異。下出三異。若界六人一人說欲。餘五成僧得羯磨差五德也。若五人者一人說欲。餘四雖僧但是能秉。若差一人爲五德者。三非僧故不得與欲。不得牒二人等者。鈔主正取差人時五人僧

體只得一一差不得雙牒二人者以所爲之人不足數故三既非僧如何差遣餘同前法者謂舉罪前已明五人舉罪白停也及尼來難事略法並同前也

大門第二衆多對首文二初明集僧加法二若犯下辨犯罪治罰進不前二初總明集僧不得受欲二四人下正辨四人作法之相一唱言二至前者如文

第二辨治罪文二初犯輕悔已自恣二若犯四人下犯重罪發露自恣言若至恣者如文

第二文二初且舉所犯無治罰義二若准下引文釋成得自恣義言若至義者靈山云若犯四人已上蘭不許懺者謂一人犯罪餘但三人即懺不得此准十誦四人爲小衆即中品蘭已上無治罰義若准四分滅爭中小衆通二三人則中品蘭小衆懺亦得今言四人已上者則上品蘭耳但入偷蘭說中者華嚴云此謂犯其偷蘭罪衆來至僧未及得治因難驚起名入偷蘭說中謂犯事已彰教中說犯故曰入說中也乃至者越夷也僧殘亦爾故衆不滿交無治罰之義也

第二文二初准十誦白停即後自恣二四分下引例發露合得自恣言若至恣者富陽云謂自恣舉得重蘭殘等罪衆不滿不得即悔不可自恣且白停悔罪之事以其舉得罪合衆知覺類同發露得自恣也

第二引例中三初舉例二理須下示發露之法三此中下辨不實得罪前有二意初引例二既俱下會釋一唱言四至妨者輔篇云鈔引此文將例自恣富陽云說戒發露竟罪未悔得聞戒自恣中舉得罪發露竟罪未悔亦得自恣也既俱是淨行說戒防未起非自恣防已起過防過一同故俱是淨行又說恣俱是衆法攝僧功齊約界蠢集治罰功齊有犯不得聞戒有犯不得自恣等以自恣准說戒用之有何妨也言理至淨者牒其所犯者示說詞也輔篇云二三人自恣舉得殘罪者應云二大德一心念或但云大德一心念我某甲比丘犯某僧殘以衆不滿未得治之餘者清淨此准說戒形勢也又復自恣時各各有罪者各說罪名發露竟亦得自恣言此至也者有二意初明不實得罪則重二不同下簡異嘿妄得輕華嚴云

實不淨對他稱淨是故妄語前境有三便結三提不同說戒嘿妄表淨但得吉也

第三一人心念中二初陳恣二若犯下懺治應不前二初集僧緣起二若無下心念加法一唱言若至說者如文

第二文二初明輕罪懺竟自恣二若犯下犯其重罪治懺應不一唱言若至前者輔篇云重吉巳上無人對之卽無悔義獨自又不得發露故不應自恣約義如此餘依前者鈔意准前心念說戒中彼文云或云發露或云待人褰山解云或待人者僧祇文文云若無客來者作念若得淸淨比丘此罪如法除念巳心念口言二說布薩彼又引五百問論合掌向四方僧發露然後廣誦戒本彼此俱是淨行衆法攝治功齊復應須牒其所犯餘者淸淨也然後心念口言三說自恣也問何以得知餘依前者卽取前心念說戒文耶答羯磨疏心念法中大同說戒也

大門第三雜明相中文有十一段初明僧別詞句不同二問自恣竟下辨自恣竟得說戒不三問自恣得下未受具人得聞恣不四律中下僧別說巳更有客來重說進不五問十五日下辨七月十五日自恣竟得出界不六問此界安居彼界自恣得不七問前安居下明後安居人得衣分不八問一說下釋無難緣略說成不九四分下老少無知教詔法式十問界中下辨前後安從多恣法十一問安居下釋其夏滿離處進不言三至僧者通有治擧義者此明僧法自恣學得夷罪卽殯棄治殘者得行覆六夜出罪等乃至蘭提惡作皆得治之客得足者如前文云若數滿二十並得治之此一向得足若但有六七人出殘罪衆懺重蘭准十誦八人此卽不足故云容有亦不定一向得也別人雖有治擧攝治未盡者若是提吉可得治罰若夷殘重蘭人少不可懺治未能得盡故但言淸淨也言問至戒者明了論中若五人自恣先誦木叉戒竟次第一人起胡跪合掌請爲說罪主說見聞疑罪請覓見聞疑也此說罪主者自恣五德異名也卽先說戒也四分律三十七云自恣巳說戒疲極佛言不應自恣巳復說戒自恣卽是說戒也問說戒爲

知戒相防未起非自恣淨身口除已起罪對治既異云何即是耶答已未雖復不同意令清淨不別故云自恣即說戒也言問至之者如文言律至明者更三人來僧法自恣如前明五人法中明二人來還同對首如上四人法云諸大德一心念乃至清淨三說及舉得罪等並如前也言問至還者由十五日夜分未盡至明相出後方得出界離衣者謂前安居人得迦提五利今夏未盡置衣出界未入迦葉豈非離衣餘如文言問至罪者深云四分云此處安居受日往餘處自恣亦得祇則不爾彼云此處安居餘處自恣越毗尼若受日若一月乃至後自恣應還若不還者越罪若道路有難畏失命者於彼自恣無罪言問至受者華嚴云此是時中僧得施物不簡安居前後彼此之界皆施通一化僧也若僧現前物一向不合以時現前物具四義一者時定即同是七月十六日受得二者處定局此界安居人三者人定局現前同住前安居人四者法定謂不須作羯磨皆直爾數人分也故知後安居人不得此物也為未來故受者當陽云

律文以前安居人夏滿遊行因自恣時便分房舍後安居人未滿亦得分不佛言聽為未來故受望猶是坐夏不得輒受今時分冬房後安居人亦得為冬分時受以今望冬名未來也言問至應者語不出脣是私竊語不合雖語疾疾不令人解者並非法也言四至之者文有三節初直述年少不知之法二年少下因明老者不知之法三故律下引事證成雖老得同少法猶故忘不憶使授者使何人授自恣者教五德是受自恣人故名自恣者也何故老者同年少之法耶引律阿難頭曰謂不善察迦葉呼為年少今老年愚法與年少何殊故例別之也言問至等者謂界中有前後安居人不知前人從後後人從前義約從多為論如律中僧日恣竟更有客來若多者更須自恣以少從多此亦爾也第十一文二初問次答初如文答中二初直答須去二增一下辨恒止不去有五非法前三初舉當宗不去得罪二毗尼下約緣有無方便離過三五分下約請約處分別是非一唱言答至住者毋論檀越請安居安居竟比丘尼為飲食故不

去檀越生疲厭諸比丘白佛佛言安竟過一宿尼提
僧吉五分尼畢提中受請安竟不去尼隨僧吉不局
一夏但漫心請不犯非受請處即寺內巖窟等處也
言增一至德者如文

第二迦絺那衣法文二初明來意二牒名解釋初來
意者花嚴云由前安居進業夏坐有功自恣無懲美
響遐布表裏淸潔感動物心對此時中分招福施挐
開五利賞德資功俗不云乎有功者賞故此衣自恣
竟合受乃附此篇中來

第二文二初牒名二注文解釋言迦至法者牒名也
釋文二初注文翻釋名義二就中下開章解釋前二
初依論翻釋二古翻下約古義翻前四初名堅實二
爲難活三稱堅固四號蔭覆一唱言明至覆者堅實
者了論疏云迦絺那衣能感動衣若受迦絺那衣若
有檀越施衣皆屬此人此人能感多衣衣無敗壞故
名堅實也又一切堅實物皆名迦那乃至見人貪嗔
癡等煩惱强盛執固難捨亦名此人爲迦絺那心人
也花嚴云衣無敗壞者以受五利故感畜衆多長衣

不說淨不犯罪名衣無敗壞向若不受此衣畜長過
限犯捨即名爲敗壞也難活者了論疏云貧人資生
短闕取活爲難故能抽割少物入此衣功德勝易活
者以衣聚如須彌山大爲施也謂佛令作此衣時偏
就貧人乞求此從所勸施物處得名耳堅固者是不
破義花嚴問云與前堅實同異如何嶽山答云前唯
能感多衣衣無敗壞此則約衣無犯也今堅固者謂
約戒無犯以因衣受利而不犯五種戒戒得堅固故
祇疏云以受衣不破五戒故名堅固也蔭覆者立云
以此衣能蔭覆於五利故十誦中名爲蔭覆衣也

第二文二初義翻賞善罰惡二義翻爲功德衣一唱
言古至也者前安居得故名賞後安不得爲罰也花
嚴云便招五利功德者從功能彰名然五利中得離
三衣者非謂盡得離三本緣起中爲大衣重故唯開
離之下二無開離文也

第二開章解釋文二初擧數列名二初明下牒門解
釋言就至相者如文

釋中五門不同今當第一受衣時節於中二初明時

節二十誦下辨攝閏應不前二初引文定其時節二
七月十六日受下約受前後定其日數多少前二初
依當宗立法二如是下據其他部義立三十日受衣
言初至捨者律緣起中十五日自恣竟十六日持糞
掃衣及持新衣往見世尊道遇天雨衣重疲極白佛
佛以此因緣集比丘僧安居竟有四事應自作應自
恣應解界應結界應受功德衣前安居人七月十六
日受者靈山云簡濫文云安居竟受衣然安居有前
後後安居竟不合也此月本音名迦絺那衣月此方
存略提替絺那云迦提月至十二月等者佛言不受
衣一月受衣五月齊冬四月捨即十二月十五日也
第二據他部立義三十日受衣文二初據教立義二
故十誦下引他部證成前二初依他部立理二故文
云下引律即日之文證成日日得受一唱言如至等
者發正云祇五十等三律通一月日受衣四分但局
七月十六日一受衣鉢取此文故云日日得受謂從
七月十六日至八月十五日來一月中日日得受也
即日來不經宿者制不經宿者與人同宿恐成觸染

作法不成舊如淨地經宿不得作處分法靈山云此
約施與僧竟如來施與僧雖曾經宿不犯下祇云未
用三衣約作豈非在界內耶如他物淨必若元許施
爲作事則不成也
第二引他部證中三初十誦證成一月之中日日得
受二五分下證其受同簡其捨異三母論下雙證受
捨二文不殊一唱言故至捨者十誦如文靈山云五
分受有三十日捨亦三十日前安七月十六受至十
一月十五日捨若七月十七日受如是乃至八月十
五日受至十二月十五日捨即受各三十日也若後
安八月十六日受十二月十五捨此受捨各一日前
後二安並四月利後安得利不同四分也毗尼母過
八月十五不得受故云過是不得也鈔意欲取三十
日受衣故受捨雙引明四分文闕也言七至知者如
文言十誦至閏者有閏但七月十六日受者數滿百
五十日不得取閏也
第二明衣體中二初出衣體二十誦下辨其成不之
相前二初明衣體應法二四周下辨衣色相是非一

唱言二至色者糞掃衣中有二種案律文若是新衣
若是故衣故衣新物揲作淨浣以納作淨邪命如前
四五邪得也心貪財利謟說少欲曲順人情得物非
法也冬披暑服佈望人施名爲相得稱王家施物激
動張人令張捨施也得物作淨非捨隨財離上諸緣
卽日而來名爲應法若過是條數者靈山云此明衣
相向言五條十隔下者爲言准得中上二衣七條大
衣皆得受作也振者尼展反 亦有展音又六群作五大
色佛言聽用袈裟色此色如也五方青黃卽云正色
既離五方此立翻云不正色也

第二文二初諸部雜辨衣體成不二四分下別顯編
遻安約成受一唱言十至受者覆死人衣到塚取來
者濟云謂旼葬換屍上衣取來施僧者是也注云四
分等者靈山云然糞掃亦通恐濫今簡謂是衢露拾
得者成體若經覆死人衣則不成作也揲葉者謂上
云不割截作不成恐揲葉者不得故簡出也此衣連
條但揲葉作隔也及故衣不成者靈山云下至經試
一者卽名故衣如不揲坐具故者不須揲下至經一

坐也若急施衣時衣成受者立云謂於非時中受得
此急施衣若本受時擬作功德衣者卽不合也今言
得者謂本無心擬將作功德衣者得時衣卽夏末施
坐夏僧衣是也上伽論死比丘受用三衣不得秖中
未曾受用者得作五分若比丘貪利捨三衣作功德
衣五事皆不成反上成受明卽比丘施衣亦得作功
德衣引見論七衆衣得並受作此辨能施衣人比丘
衣雖同界未捨作功德衣同宿無過隨受一二得者
於三衣中隨受一衣二衣者意謂三衣並得受作功
德衣不必如十誦要須僧伽梨下二衣不成受或有
釋言或受一衣作或受二衣共作並得意謂不然此
正明衣體未辨多少至下引見論明之故不取後釋
也四分編者畢綿反又步彌反 以線次第織繞邊也
第三簡人中二初牒標別列二四分下依文解釋初
如文

釋中兩段今初分三初四分二見論三十誦言四至
成者謂與欲人者立云謂在房中不成受不得五利
又不足數若有難者立云謂十三難人不合受功德

後疑脫

衣亦不得五利也下十誦中學悔沙彌上不成例此
可知無僧伽梨花嚴云謂緣起中本爲大衣重故令
受功德衣開其五利既闕大衣則此利闕故不成受
下二衣闕無妨問本闕大衣今時將下二衣當大衣
處得成受不答律無明決然文中衣有正從理合得
也然從衣者開無闕衣之罪據其衣本非僧伽梨其
事甚難且約正衣又順律判不違初緣也而彼在界
外者前在界內與欲上既不成僧受衣時出在界外
無得理也言善至受者明異界僧不得受許請異界
人滿數及與作法而不得受言十誦至受者准十誦
五十三云彼離問佛諸比丘安居竟衆多僧坊共結
一界受衣受已捨是大界捨已一切比丘名捨衣不
答隨捨者捨不捨者不捨也發正云准此問以世尊
爲饒益諸比丘故各解本界受功德衣已復解此界
更依本界各結界時隨諸比丘本要心捨者解界時
則捨若本要心不捨者則依本利也初舉犯殘人未
從僧乞懺別住人者從僧乞別住人學悔人謂犯夷
與學悔治滅擯人不肯從僧乞懺而滅擯治也上來

前下恐失

行事鈔卷中隨戒釋相篇四波羅夷戒大盜門第二犯緣人物中

諸人身不清淨故不合受衣也
第二能治人文三初辨持人具德二見論下受與進
不三若羯磨迦絺下明選持人是非言二至明者持
衣人須具五德須知破夏不安居人無大衣等不得
受反此得受故云知得受不得了了分明也言善至
意者餘同輕物應分重物屬四方僧者深云此論據
功德衣是時中僧得故輕重兩屬若多衣總作功德
衣並須連著橫四豎五綴今時亦有七月十五日得
物來者但名非時現前則不問輕重盡須現前分之
又復時中將物施者須問主心爲施此界前安居人
爲通施一化僧尼耶答言施此界前
至罪重也者此明心盜法也舉云比丘受法就師心
緣得差者謂就他師邊受他法不與直或盜也
第二釋盜六界中分四初地水火二有呪下盜風三
若起下盜空四論云下盜識一唱言次至智用者前
三可知謂地水火也靈山云如取僧厨下火令冷釜
等所不應也或他房中炭火伺彼不在而取者計直

犯也。有呪至直者。准論疏中。但言呪扇引風觸身。其病即差。比丘偷搖。計直犯罪。(盜風) 鈔准律中。加藥塗扇。比丘偷搖。推能除病義。故戒疏云。律中有呪扇藥塗。比丘偷搖。不與價直。是謂盜風也。若起至空者。盜壽可知。論云等者。謂鈔據上了論。本文但云若偷地水火風空等。謂等取於識界也。謂盜知用者。戒疏云。識不可盜。以無形跡。故但可隨緣盜其智用也。言自外至疏說者。指略也。戒疏廣引眞諦疏解也。

大門第三非畜物中二。初牒章門。二初明下依名解釋。初如文。

釋中二。初明非人。二盜畜下辨畜物。初二。初標。二若有下解釋。初如文。

釋中二。初引文明盜。二今或下約義斷簡。初三。初明犯於二。善見下明不犯於三。薩婆多下辨輕重相。前二。初望護生結。二若無下約正主結。初二。初立義。二五分下引二律釋成。一唱言若得重者。今諸處廟各有廟祝等。皆是獲主損五。望此人結重。祝(之六反)說文云。祭神祝詞。此人爲之。因爲名也。

第二正主二。初立義。二故十誦下引證。一唱言若至蘭者。立云。望非人邊結蘭。故云隨境結之。故十誦下引境結證也。言菩至護者。發正云。鬼歸也。謂魂魄歸於冥。寘神謂變通自在有力者。是此物不在廟中。又非塚內鬼神。於此二處之物。無心守護。故盜無罪。及人繫樹物者。此樹有神依附。或但是大樹。人多於下祭祠鬼神。立云。如今俗人於樹下祭鬼神求福。所有幡花雜係。不敢將還。是此主守護。非人不用。取此物者無犯。言薩至蘭者。准論若無守護。不問滿五。咸五皆結蘭。此約非人境護口說。故得蘭也。言今至慢者。得不如上者。有護望護者結。若無護望正至結。見論無二主護無罪。今鈔於其正主。可令擲卜而知捨慢者。謂冥理窈窈。肉眼難見。故令擲卜捨慢。有明於沙門法。全不惱物。如今神廟中擲杯珓乞物者是。

第二文二。初標。二四分下解釋。初如文。

釋中分二。初引人解。二餘如下依他部明文。初三。初標當部無文。二有人下初師約畜斷重。三故有下二師就人明重。一唱言四至重者。下律文云。時有伽藍。

去胡桃林不遠鼠盜此胡桃在僧伽藍便成大聚六
群比丘盜心取食彼疑佛言夷(律文直爾) 古人取釋不同
初師云據此律文盜畜同人得夷故毗奈耶第一盜
師子殘下直至五錢重虎象等皆重明知同盜人物
也第二右師解云非望畜生還望本主以鼠盜疑豫未
決望人由是本主故還就人結重也此釋分二初明
結罪所歸二以鼠下釋望人結所以謂六群知是人
物又如鼠盜盜心取食佛鼠盜來六群疑豫未決為
就人結為就鼠結所以白佛佛言波羅夷為六群知
是人物望人猶是本主故還就人結重也若合下人
作人想及合下鼠住鼠夷吉自分何須白佛為有疑
豫所以須白也不同諸記疑豫屬鼠可言餘至羅者
善見取畜生物無犯若准五十多等並犯吉也故五
分畜生物不與取吉十誦五十七云取虎殘吉由不
斷望故師子殘可取以斷望故多論第二云一切鳥
獸殘取吉師子(無犯)上來總明第一有主物竟
今當第二有主想於中二初牒二若作下釋一唱言
二至中者立云雖是主物若作無主想發心初白時

始學雖本處名經迷心作無主想取不犯故云始終
不轉無罪前後互轉得輕重者當陽云先作有主想
後轉作無主想犯前蘭輕若先作無主想後轉作有
主想犯夷重也廣如持犯者謂持犯境想中廣明也
第三文二初牒次釋初如文
釋中文三初總明來意二十誦下別引釋成三以此
下通結旨歸初二初約義總明二故僧祇下引文證
實一唱言然至示者發正云盜心微細不論好心惡
心皆犯故云實德未免但以成盜要由有盜心也謂
心闇教相非理損財是盜心指非唯有心專盜此物
為盜心也盜由心結不望境之是非者靈山云如無
主物作有主取蘭如有主物迷作無主取不犯故知
由心也不問物境是有主非有主也僧祇好心者謂
見僧事不辨成佛法事不辨即好心為成僧事及佛
法事即互取佛法錢物與僧用也望辦辨前事故曰
好心鈔主恐人有迷故解云謂愚癡犯也謂佛法二
物無可諮白愚其教相疑心謂佛在僧中佛物得充
僧用雖是好心灼然犯也謂好心將佛物與僧用者

總無盜心云何成盜答夫言盜者謂非理損財好心將其佛物與僧則是非理損於佛物卽是盜也故發正云既言好心應不成盜今違教處斉故犯也故具抄示者抄下十誦乃至四分之文示之是生下意也第二別引釋成中四初十誦顯六種取二伽論辨三種劫心三五分釋盜心有四四四分解十種賊心言十至重者有三意初標二謂下引釋三除下通結推十誦五十一云問六種取他物如鈔列竟云何等得夷答云除出息取餘者得夷鈔敗爲六種盜心彼云六種取也苦切取者靈山云謂苦言切勸非理罵辱意存惡物相謝也作此心取非理損他財物名盜心也至下皆然輕慢取者輕慢者既居尊位恃己凌他要不就借輕他通用也以他名字者如下四分第十中釋觝突者謂買他物借他物不肯還是也受寄者亦同四分第七寄物取也除出息者謂對面斷當情和可依俗收利而非是盜君增減時俗卽成盜也言摩至罪者論有五種劫苦切受寄與十誦同略之故言三也無不與強奪將去是強奪取軟語者與下諂

心相同施已還取者古今兩解初云將物施他後悔便奪也汝云施他他雖未得後悔不與亦成犯限發正云問前人爲知故犯不知亦犯耶答不問知與不知若僻盜既不知如何結盜解云主雖不知以斷心捨時冥屬於他今既悔取事成盜也言五至心者諂心者靈山云作相親附不顧正理隨言順意望他施物故阿毗曇云覆藏已性曲順時宜名之爲諂也曲心者不隨正理苦相阿黨曲情取物也或云一切非直心取皆名曲心也嗔心者如下釋云與少嫌恨假嗔得財是也恐怖者輔篇云强說妖祥心悕彼物第四文二初總舉數二一下依數解釋言四至賊心者僧五文中出此二五靈山云前五明心後五明取戒疏云文言盜心取者明心應境也欲明盜者心業具須必兼兩緣以成一盜故合爲十釋中十段不同依其增增文分二初五明心後五明取然此十中各有標釋言一至規奪也者初一有三標謂下釋三僧祇下指其事同戒疏云不肯修學故於盜境生可學迷三寶互用隨滿犯重耶心者戒疏云邪命也貪心規

度。為利說法。外現清白。內實邪濁。本五分云。諂心取財。是盜也。曲約不正戾曲。恨戾恐怯。者律增五文五十九云。謂不善心。謂不善之言諸心。並是故敢為恐怯。即異諸。心所作。恐怖令心怯弱。怖得彼物也。逼迫呵喝。（呵喝反）靈山云。謂口中出聲現威也。或說法怖取者。戒疏云。威說地獄惡報。或說王官勢力。而得財也。或自壞疑怖者。自壞疑事。擬怖他人捨慳布施。靈山云。說慳受餓鬼貧窮等報。自說我疑。亦恐不免。方便擊動前人。得財也。恒懷規奪。是常有盜心也。戒疏云。得物乃休。言六至情者。戒疏云。又變此心。云五種取。取是其業。對境行事也。立云。如空處盜物。是決定取也。因先寄物後即抵突。全不肯還。或言我往時唯領得汝一段物。以少還他。恐怯取者。嗔拳怒目。口云即打。恐赫令怖。而取彼物。戒疏云。示身口相。令生怖畏。故取彼財。如十誦中。輕慢抵突而取他物也。見便便取者。戒疏云。思他慢藏。陽作陰伏之類也。因利求利者。戒疏云。貪心規利。為財說法也。為彼說法。令修善行。彼則得利。因茲語也。令其布施。而得其財。是求利

也。倚托取者。倚傍威勢。假托親友。而取他財也。說事過實。即是浮花。令其前人異眼看我。故云異望。非法說法。皆是幻惑群情。靈山引佛藏經云。說法之人。心不清淨。為他說法。得罪深重。假使煞三千大千世界一一眾生。其罪尚輕。佛言身自證法。心無疑悔。我聽此人意座說法。又雖是凡夫。而能持戒。不貪名利。多聞廣識。自利利他。我我聽此人說法也。言以主境者謂以十伽五四諸文。證其有心成其盜業。雖未亘塵沙境。約其諸說。其相略明。垣墻者。如世垣墻防其賊盜。依前諸教。識其盜心。足得防擬其心。不要造趣前境也。

第四文二。初牒名。二謂五錢下。解釋。初如文。

釋中二。初引教定其重體成是幾錢。二二以下。約義以解盜相結罪分齊。初二。初標五錢為斷重之體。二薩婆多下。引諸律論。會釋歸宗。言謂至物者。戒疏云。謂五錢。即錢體也。若直五錢。謂餘財帛。准錢法也。猶如唐律。隨有犯者。皆約絹估。以從尺丈。方定刑名也。

第二文二。初依論正判諸釋不同。二然五錢下。商略

歸宗。此方取用差別。初二。初學論問起。二答。有下辨三釋不同。言薩至錢者。問意易知

答中二。初引三師不同。二雖有下。結歸勝義。一唱言答至是者。答也。其三師者。初依王舍用錢。二隨處用錢。三又云隨闘盜幾得死。依王舍用錢者。立云佛准王舍□法結戒。佛問頻婆娑羅王。大王國內何罪合死。王言盜五錢。死。佛依此制戒。故多論第二。或言金錢銀錢。或言銅錢。元不定也。第二師隨有佛法處等者。彼師云。不必依本王舍之錢。但約當處國內金銀銅鐵胡膠錫鑞竹木等錢。即隨處五錢為限。第三師又云。至限者。彼師云。依國盜幾而斷死也。若據彼論。三師之中。最許彼義也

第二商略歸宗。此方取用差別中三。初標歸宗來意。學草葉不盜。意在五錢。二今諸下。明此方諸師取用差別。三四分下正辨歸宗。即定五錢之文。言然至盜者然是也。是上五錢之義。多論十祇互釋不同。論則如前。律則如後。准小錢八十。即不同也。判罪宜通者靈山云。忽有已犯。欲判其罪。宜取通文。即依十誦八十小錢。攝護從急者。即調部中。明其盜相。下至草葉不盜也

第二此方取用不同中二。初標敍行。二分依下正辨依其二律一論。一唱言今至重者。今諸師者。江表關內諸師也。多依十誦者。戒疏云。今諸持律多依十誦。故彼文云。古大銅錢。准今小錢則八十也。即顯少依隨其盜處所用五錢入重者。氏即多論中第三師義。顯下伏也。須知今師。准引論中第二師者。戒疏云。如多論中盜相通濫。初解本錢何由可曉。後解隨國現斷入死。言亦汎濫。雖可依承。如此虐律強盜滿尺則是極刑。竊盜五十疋。罪至俁流。縱令盜者不加至死。論令准死□則刑無死名。比丘多竊少有強者。縱有強奪。計尺死刑。竊五十疋又非死例。准俗制道。盜相叵倫。如僧祇云。王無定法。斷盜不定。闘內依僧祇者。即取四錢。三肩以用結重也。故祇第三云。佛問瓶沙王法。大王治國。盜齊幾錢至死。王答曰。十九錢為一罽利沙槃。分一沙槃為四分。若盜一分罪應至死。今隨所盜義。以此為准也

第三歸宗印定五錢之文分二初舉宗印定殺上律論之文二善見下引盜相從急證取五錢初二初正明歸宗印定殺上律論之文二縱四錢下潛通伏難一唱言四至錢者四分緣起但云五錢不言古大銅錢當小錢八十文定金銀銅鐵之錢又無隨國幾錢得死之斷故歸宗五錢即殺上十誦多論前後二師及僧祇所立今人用者以後爲勝者即是印定今師兼行第二隨其盜處所用五錢入重之判是其後勝故戒疏云若依四分但云五錢錢則八種並同一制如多論中間一解隨國用錢准五爲限則評論息也若爾僧祇即合是後何指隨其盜處五錢爲後耶答僧祇鈔文自破故知中者爲後雖云十誦多論前後二師文寬不了即任殺之如僧祇四錢三用猶尚急於四分既言從急何廢四錢三用而取五錢爲急義耶鈔答云縱四錢三用善見解云亦同五錢不能急於四分故歸宗印其五錢爲定也准見論第八云爾時王舍城二十摩沙迦成一迦利沙槃分一迦利沙槃分爲四分一分是五摩沙迦若盜五犯夷無今同

祇十九錢爲罽利沙槃分爲四分若取一分成重義同古師云然西國本無今時錢但有如上摩沙迦狀如師蠡也

第二引盜相從急證取五錢中分二初引但離之文證其從急二又觀下引斷重證是五錢一唱言善至允者靈山問云鈔明五錢重物今引離處文來何耶答證攝護從急故彼論明其離處二師不同初師離關口得夷者此據關中猶是其處出口方名離處後師但離處者但舉即犯不要出關口何也戒律宜應從急此證取其五錢顯急諸餘律論又觀五事等者論第八云處者比丘有黃衣置肩上行入道失而作捨心後有比丘來盜心取取已生悔問律師羅闍羅遮覓失物主失物主來至律師所律師問物主長老此是汝衣答是何處失答其處失問汝捨心不答已作捨心又問盜比丘何處取答某處律師言汝若無盜心取者無罪汝惡心作得吉然後語物主比丘汝已捨衣以衣與此比丘答言善盜比丘聞律師語已心懷歡喜是名觀處也時者取時此衣有時賤有

時重若輕時取即以輕時斷罪若重時取即以重時價直得罪我今取證有一比丘得椰子盤常以飲水置海中寺往支帝耶山後有一比丘往海中寺而見椰子殼盜心取已後往帝耶山到以用盤食粥盤主見而問長老何處得此盤比丘言海中寺得物主言此是我物汝偷耶即捉到僧中具判此事有一阿毗曇師各瞿檀多問此比丘何處取答我於海中寺取問彼價直幾答彼土敢椰子餘殼弃破或然為薪都無價直復問物主此盤直幾答此椰子殼飲汁弃皮比丘捨取作器堪一磨沙迦瞿檀多言若如是者不滿五磨沙迦不犯重罪衆中聞已歎言善哉法師曰如是觀隨處結貴鈔取此文證前四分五錢為允釋時覺有物新貴後賤如新鐵鉢完淨初貴後破便故隨時卒直也若比丘偷他物應問主若未用貴已用賤汝等應知是為五處律師善觀然後判事隨罪輕重而已罪之並是論文慈和決云標則有五釋但有四鈔言等者論無等字今此等者等取前時中輕重則成五也以此時中滿五磨沙迦犯重文證五錢為允也

第二約義以解盜相結罪分齊中分二初總標二一十誦下伏標別釋言二一至同者富陽云辨前五事今准諸教六義釋之文滿也

釋中分六初約錢貴賤二約處貴賤三約時貴賤四約得不分列五過減分別六一多分別言一至輕者花嚴云十誦優波離問佛頗有盜三錢犯夷耶佛言有錢貴時富陽云且如此國乾封年時有一乾元錢直時用小錢一百文是又問頗有盜五錢不犯夷耶佛言有錢賤時也百千犯輕者立云如鐵錢等時所不用雖盜百千但得蘭非故云輕也言二一至價者發正云約處斷輕重也靈山引律云時有衆多比丘方便共遣一人取他物彼往取減五錢來至此得五錢彼作是念我等得五錢犯夷耶佛言依本處犯蘭五分善見意不別也言三至也者立云上三句中皆是貴時盜賤時貨望本處得重今若反之則是賤時盜貴時貨即得輕故言降降下也輕則蘭也言四至等者斷心者靈山云由本取只取四錢更不擬取故前後不合也言五至類者花嚴云有二義一者衆多人

遣一人往盜五共分二者共往盜五各分發正云雖
則一人不得五錢當時人往盜滿五業成故得重盜
取衆多人未分者物此約十方不滿五故得輕也言
六至應知者戒疏云如師語三弟子云彼有六錢大
者取三次者各取一我自取一此即師教弟子竟徒
有三人亦如是教越知中二戒疏即云乃至小弟子
亦作此言彼有六錢和上取三同學各取一我自取
一各各互教三人滿五望損一主故各得一夷各各
自盜一錢皆得一蘭夷是教他業蘭是自業自作教
他二業不合故各得二罪也第五方便鈔文不釋者
戒疏云自不假方便如借他物不還善見打破他物
不還價直得夷此即不假方便恐涉濫故縱有方便
亦俱不明但知離處已前並方便攝故具緣即標辨
相不著鈔於離處中顯也
第六文二初牒名二四分下解釋初如文
釋中二初引教略明二離處約義廣釋言四至重者
隨作一事方便即止不成離處得蘭也下引五分出
方便與離處分齊也

壬當作羌 下同

監疑書

由疑開

第二約義廣釋中二初總標句數二二者下依數別
釋言離處至之者花嚴云雖云離處方犯義亦有不
離處而亦名犯爲是義故十句分別
第二依數別釋中十句同即爲十段十段今初初文
三初標次如律下釋三善見下證一唱言一至重者
發正云如律師斷割重物入輕者理得其壬也景云
此舉情有所爲不依教如今若依教縱以迷謬無罪
也非法用僧物者立云知事人處分將常住僧物媒
嫁淨人供給媒具綱維同判判竟結壬引善見意證
盡未竟蘭書竟重也論約定地界也
第二文三初標二善見下約教以釋三即如下類同
一唱言二至重者出言爲教令此言纔立即結罪也
准論盜心唱言齊如許是我地地主生疑爲是我地
爲比丘地此時得蘭若地主決作失想得夷若來問
僧答同皆重者謂地主聞唱言云是僧地心生疑來
由大衆衆咸同答是僧地者隨僧多少皆結重也進
理判與者當賜景云此明比丘曲判與餘人也進理
判得者此明求人約進道理判得此物也靈山云爭

中生字疑訴

田逵理者或侵全段或侵界分淮遶理結犯以理奪得無犯也

第三文二初標二善見下約教以釋一唱言三至爾者淮見論若有二標擧一得蘭擧二則重若三標擧一吉擧二蘭擧三重若有衆生多標者語最後兩標擧一蘭擧二夷前者隨多少皆吉鈔擧初二標故云乃至一髮一麥皆重地深無價故謂至金輪故深無價也若此比丘來問衆僧今取此地僧答同者皆重也注云謂量地度者濟云鈔意謂將竹弓平執而量地爲標也繩彈亦爾者淮見論若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭蘭若置兩頭夷也

第四文二初標二釋一唱言四至也者如文

第五分四初標二十誦下正釋三或如下因明借損四律云下證成一唱言五至故者謂有盜心從棗下牽物至花上異本時安置處也故勵疏意謂錢物與髡髦異主離寄處即犯同主俱是一家之物未成離處也

第六文三初標二正釋三五分下因明不應一唱言六至羅者慈云是雙陸頭子碁子等類綠將象牙齒骨等作故云轉齒也

第七標釋一唱言七至罪者祇云若比丘盜馬欲東方馬狂趣向南西北方雖離本處意欲向東却向別方是不離也若向東方始是離處也若元盜時不論方所者但擧四足是離處也若比丘盜馬去馬主覺後逐若馬主未作失想比丘未作得想未結夷若主作失想比丘作得想結夷若將草馬誘他父馬去離見聞即夷牛等准此也

第八文三初標二據文正釋三如擲杖下擧喩證成一唱言八至重者謂空靜處既無於人盜無不遂雖未離處必定離故動則成重不必至離也

第九文二標釋一唱言九至等者簽山云謂田宅等不可移動但使切斷有標五者即結重也

第十文二標釋一唱言十至疏者向下引疏釋也見論云旋風吹衣上虛空中比丘以盜心前捉一一得吉若衣動蘭離本處夷故律云有衣物從風所吹有主之物而加盜取明離處者即空異本是名離處餘

例此也盜鳥者見論有比丘欲盜孔雀孔雀空中欲
飛比丘當前立孔雀見比丘不能飛舒翅而住比丘
得吉羅手觸亦吉若搖動孔雀蘭若提尾牽離頭處
夷牽左翅過右翅亦夷上下亦爾立云若籠貯鳥子
比丘盜鳥離籠即犯若本無心雖合籠將去未結
夷出鳥離籠方犯也曲杙者立云謂壁上衣鈎龍牙
杙是也故見論云謂盜壁上曲鈎中物離壁離橛重
也謂離壁未離橛蘭離橛未離壁亦蘭若橛壁俱離
夷也又如十誦取衣不取架持將架去不重後衣離
架時方得重也斷流者戒疏云四分但云若以方便
壞池及取水物而不明所損分齊如祇云溉灌流水
或一宿直一錢乃至四錢五錢比丘爲佛法僧或復
盜破壞彼架得越水乃由簡滿五者夷又見論云衆
家共一池水注田比丘盜斷他水令注也田蒔未死
蘭若蒔死隨直多少結罪水注者戒威疏云僧祇若
以竹筒就孔中飲滿者重若稍飲數心咽咽偷蘭若
器先塞拔塞時越注入器中蘭注斷滿者重若注未
斷即悔畏重以水到本器中偷蘭雖注斷未離處離

◆乃由簡滿入田耳

◆威字疑衍

處未斷注俱蘭等者等取蘇油蜜等例同也
第三通結旨歸中四意初叙盜相難知意存道而呵
衆務二何者下徵釋衆務過生之所由三故善論下
顯急護而證難知四以准下結歸略意一唱言然至
也者情懷勝劣無平等心衆後彼此親疏未傾我例
所以初果無學方可噴事也

◆後疑復○例疑倒

第三不犯中二先標二釋初如文
釋中二初通明不犯二律中下別釋親厚言四至犯
者已有想者戒疏云謂實是他物意謂已物無他想
故糞掃想者實是有主意言此主作糞掃想取開境
想中初有主想句也暫取想者既非永用暫取借用
言律至之者雖作者如羊角哀佐伯陶併糧是也雖與
者雷義與茂才讓於陳壬刺史不聽義遂陽狂不應
命是也難忍者管仲鮑叔分財之義是也四五易知
六不捨者荀臣伯者友人疾值胡賊攻郡臣伯不忍
去賊至郡空問汝何敢獨在答友人之疾不忍去也
我身寧死賊知賢旋軍還也不輕者郤超所交皆一
時秀美雖塞門復進亦拔而交之戒疏云僧若舉憙

財何有別古有食必兼人衣亦通被故衣從二人食字亦爾鈔意恐難故令准此量之第二別釋戒本依注戒本等略分爲八一若比丘（謂能犯人）二在村落中（村落有四一四周垣墻二柵籬三籬墻不周四周周有屋也）三若閑靜處（即村外靜地處者地中一切處所也謂盜犯處也）三不與物者（主不捨也）四盜心取（賊心取也）五隨不與取法者所盜物也（以王立法若取五錢若直五錢物罪應至死佛隨王法盜滿制重也）六若爲王（王得自在不屬於他）及大臣（種種大凡輔佐王者也）所捉若縛若駈出國若殺汝是賊汝癡汝無所知（所治法者）捉者瓶沙遠祖治賊但令栴陀羅拍頭捉手便息縛者雖捉猶作祖王使人以灰圍之及至父王行駈出法至沙王登位乃截指至阿闍世乃行殺戮也餘三罵調也七是比丘波羅夷者（明罪結也）八不共住者（明治擯法）所以須學王治法者擬俗制道故也

第三殺人戒二初標所制之處名二犯緣下依文解釋言第三戒者初緣起者律云佛在毗舍離爲諸比丘說不淨觀彼觀成已厭患身命有勿力伽難提比丘受雇行殺佛恠衆少問阿難阿難定答因請敢觀說阿那般那三昧比丘修習證增上果僧佛二呵而

制此戒制意有戒疏云所以不聽殺人趣報勝善因所招形心俱是受道之器出家之人應懷四等慈濟物命今內懷嗔忿斷彼相續違慈惱他損害道器過中之甚是以聖制三釋名者戒疏相疏雜引釋也梵云末奴沙践陀謂爲殺人也成論云五陰不實此中假立衆生之名斷彼五陰名爲殺生謂業煩惱爲命色心爲命體相續爲命義今斷相續故名爲殺此是所防戒是能治能所通舉名殺人戒也

第二依文解釋中二初依文正解二別釋戒本初二初成犯相二不犯相闕第一犯境也爲犯境約人易明故不別出但於具緣中明也初中三初具列犯緣二初緣人下隨難解釋言犯至斷者如文次辨闕緣初人境得境差三闕一非人人想二畜生人想三杌木作人想闕第二人想得六闕想有三句一人非人想殺二人畜生想殺三人杌木想殺疑心亦三句一人非人疑二人畜生疑三人杌木疑此約轉想疑結前心闌不約本迷本迷全無罪也闕第三殺心闕第四興方便二緣全無罪也闕第五斷命容得方便蘭

貪嚴念

即境强等是也
隨難釋中分二初別釋初緣二四分煞在下合辨四
五二緣言初至述之者初緣人者戒疏云煞境也所
言人者仁也仁者忍也謂人立志存育爲先故云仁
也注云初識在胎猶自凝滑者戒疏云初識託陰只
是凝滑不淨即男女赤白相和是也即是初識所依
故涅槃大集歌羅邏時位也乃至命終最後一念者
花嚴云此是最後執持之識第八識也謂臨終時一
念有爝氣是後識也命終者靈山云謂此身報假之
維持於一形壽所因本故謂命根是識所依住故如
雜心云命者非色非心爲體是衆生往業所剋期居
此形連持不絕故名爲命故今死者氣雖斷絕隨有
煖識識居其中即識住處爲命根攝然今煞者報非
色故何由可煞識本無形煞亦不得今隨相說斷其
依處命根不續識無所依故云斷命也
第二文二初准當律直列自作教人多種煞相二十
誦下引結部文證釋上結煞相初二初自煞二教人
一唱言四至篇者戒疏云所行煞相相分爲二初自

穿嚴穽

煞有八一自煞二身相三口說四身口俱五坑陷六
倚撥七與藥八安煞具教他中有十一初遣使二往
來使三重使四展轉使五求人六教求人七求持刀
八教求九遣書十教遣書十一遣使歎也鈔闕七八
二也自煞者若身若仗隨死皆是也身現相者或令
畏怖墜溝壑或示死相口現相者或以言說歎勸其
死或以大聲恐唱令死身口俱者即如世中厭身者
或以投火墜巖或刀解繩縊不知教者合掌唱善或
扶接登山或爲辦繩具斯即教歎正符犯法坑陷者
知人遊行必從此道故設坑穿令墮地也倚撥者補末反
審知彼人倚撥某處便施刀仗彼依而死倚撥者
知他常倚某處常撥某處而於彼處即作機關令後
來倚著撥著即發也安煞具者即如世中行刑之所
比丘往著施其繩索令伏死者與藥者易知教煞者
或教人煞或但教人死之方便鈔言隨其前使也若
教歎者遣人語彼人令彼語所煞者生多衆罪不如
早死之詞教遣使者指示所煞在某方而往害也往
來使者受語往彼未遂還來後重復往煞者是也重

日字異論

使者本命一往煞恐煞不得辯更重重隨續使人乃至百千彼死本末得重謂本是能教末是所教故重中間但得輕蘭一非能教二非所教自不作故言展轉使者立云初教張人往煞張即遣王王又遣李如是展轉乃至百千皆重初一唯能教後一唯所教中間互爲能所也求男子者靈山云於衆生中求誰善解用刀無恐怖也教求者教使人求也遣書者自不親對或自作書或遣人作書令彼受死也等者等取七求持刀八教求也並任方便等者戒疏云非謂如上所列而言相盡更餘方便律雖不載但依而死者皆是重攝故張其網總而取收之欲獲罪人實惟一曰也三性之中能教犯重者謂前令教人煞歎等自於善惡無記三性之中隨住何性但令前人命斷能教俱重也餘如後篇者折中指成就處所門明三性得罪花嚴指境想問意謂不然是第四通塞門中明是自作教人門也上來並依戒疏解若別人撰者自標異也

第二引諸部文證釋諸相中六初十誦伽論證釋自

令埋於他圖 於他具

煞方便二薩婆多下證釋遣當三十誦爲令人下證釋坑陷四薩婆多下證釋口讚死相五又如下證釋安煞具六五分下證釋自煞得罪分齊此一段文並取戒疏意科也初二初辨自於自也二伽論下明自也於他一唱言十至蘭者准律不得傷形明知不得自煞舒者舒展腿脚强與他案居致死並是好心不作故煞意故不犯重言薩至同者戒疏云遣書身現其相表於紙墨令用死者如多論中若優婆塞及以比丘知吉凶相令破異圍隨得財命皆同煞盜重罪也謂比丘雖手不煞盜然遣書令他破圍得財財圍得二夷優婆塞例同者例同煞盜二罪不言夷也言十誦至輕重者折中云爲人作坑畜者蘭者人家境差蘭也爲畜作坑當死如律得提人死吉者畜家境差吉也隨境輕重者花嚴云詣人死得夷非人蘭畜提由本慢心故言薩至重者戒疏云口現相者或以言說讚勸其死也有二意初引教證釋二今多有下指事例同言又至亦重者亦多論文也戒疏云安煞具者如世刑所比丘往者施其繩索令依死者同重

立云因相從者有比丘犯王法多有餘比丘相從往者名爲相從人也僧子從此索手巾等也靈山云既尋用語者得重不尋用語者云何若彼語言我依王教汝且依道思惟佛語是時得吉更起尋思前比丘語用故得蘭以不即同語故也言五至便者謂前雖引十誦不得自傷若有自煞等者得罪耶故引證也身纔命終別脫戒謝罪無科處但結前方便蘭也第二不犯法中二初正明二故俗下引俗律以況一唱言不犯至之類者俗律云諸過煞傷人者各依其狀以贖論謂耳目所不及思慮所不到共舉重物力所不制若乘高履危石落煞人及因繫禽獸以致煞傷之屬皆是無罪舉俗以況道第二別釋戒本六句分之一若比丘（能煞之人）二故自斷者（明自煞業也）三人命者（所煞境也）四持刀下（明自他煞業分二初舉煞業二結前初三初持刀與人即安煞具二歎他譽死即口讚煞三勸死者勸他令死歎也二作是□□結前三□也）五結罪六治殯

第四戒文二初標所制之戒名二具九緣下依文解釋言第主戒者緣起者佛在毗舍離時世穀貴乞食難得婆求河邊有安居者便共稱歎得上人法信心居士減其分施僧所佛因覺便呵制也二制意者戒本疏云然無爲聖道非凡所證由未得故謂假虛談自言已證或亂群心欺負於世希招名利曀法罔時過中之甚故謂極制也三釋名者戒疏云體乖實錄名之爲妄過重欺深名之爲大成業在言名之爲語戒是能治之行故曰大妄語戒

釋中分三初依文解二別釋戒本釋中分三初明犯境二又四分下明犯相三辨不犯法初二初明成犯緣二四分十誦下辨其犯境言具九至解者如文次辨闕緣戒疏云若闕初緣是人有非人畜生杌替處得三蘭闕第二緣六蘭想疑各三也闕第三緣境虛今爲實者至無罪也謂將聖法爲境以實未得言得故名虛也闕第四緣即增上慢無罪也闕第五緣無誑心戲故得吉闕第六緣過人法言說人法無罪也問何故但言過人不言過天者答如多論解佛在人中結戒故人中有木叉多修善法入道勝天但云過人已過天故也闕第七緣不言自證無罪闕第八緣言不了得蘭闕第九緣前人不聞或聞不了蘭也

第二犯境中二初正明二十誦下問成犯所以言四分至蘭者文具三意初標犯境二若云下口說得相三若現下身造口業此二律一論同明過人法皆言從得不淨觀以上至四果來是其犯位也若現身相者立云謂衆僧羸生有人唱言得羅漢者起此丘自知是凡而立者前人若信得夷說五得蘭言十至入者不淨進小法者謂是外凡五停心觀謂貪欲多者作不淨觀嗔恚多者作慈悲觀愚癡多作因緣觀著我多者作十八界觀思覺多者作數息觀既是淺近小法何故言即得犯重耶答是甘露初門者甘露謂涅槃也謂永斷煩惱證大涅槃皆先遊五觀之國故知五觀是涅槃之初門故云一切聖人由此入道也

第二犯相中二初引四分天龍神來向說皆犯二應得下自稱是佛但得偷蘭言又至重者天龍來者戒疏云過恒人之有相與聖道故齊一重立云本欲向張說而向王人說張王雖殊同是人故言攀至說者戒疏云伽云我是佛者我是天人師者並偷蘭以人不信故若云我於四沙門果退者夷以言有涉也十誦云若人作書自云初果以書示人書云得果我實非得犯蘭祇云若言某處皆非凡夫者越毗尼我亦在中者蘭以非定指故若言我亦得此法者犯重也言不至故也者知文

於字疑剩

第二別釋戒本依本疏分七一若比丘能犯人也 二實無所知者明境虛也 三自稱言下正彰過體 注云於於中分二初自稱言者總學聖法二我已入居下列學聖法言又聖智者謂得生空之智故言聖智會正名聖由觀無我証於聖故勝法者謂得法空解達陰等知無故曰勝法我知是我見是重結前二句也 四彼於異時下明其自言異時者謂要語後自言時也若問乃至虛誑要語者望首前罪五除增慢者除開緣也謂無漏聖法出過也有名爲增上未得謂得名之爲慢愚教無知不結罪故故云除也六結罪七治殯可知就結章中戒疏分二初有一句告衆情也若比丘犯下除疑執也今問諸大德下將說後篇又靜衆也次除疑中二初云若比丘犯一一法乃至不得共住如前者釋同住疑也時人疑意但言犯者不共住不知何等不共故今解云未犯已前以人淨故得於二種法中同住今既一犯不得如舊同法共住故言不得共住

如前也二後亦如是者釋重犯疑也時人意謂初犯
斬首有戒可破後雖犯過謂非有罪故今釋言後犯
亦爾謂經懺竟是中間人以同二種法中共住今若
再犯亦不預前共住之例未悔之人後犯亦爾如是
比丘皆波羅夷總不應共住也

第二僧殘篇雖南山八門今欲略知叙五門義將釋
此篇大分爲二初總以義門分別二依篇正解初分
五初起由三毒二配於身口三自作教人四解遮性
五初篇種類初起由三毒者初有七戒因三事起貪
染心成次有二戒嗔心起成次有二戒因三事起癡
慢心成次有二戒嗔癡起成第二配身口者謂初二
局身次二麤語二謗四諫八戒口爲正犯有助成二
房身爲正犯口是助業次媒嫁一戒身口正犯也第
三自作教人者位分爲三初有五戒謂麤語歎身媒
嫁二房自作定殘教人同不同若作此五於已有潤
故同犯殘若泛爾教人於已無潤者但可犯蘭也二
有二戒謂二謗戒自作教人爲已不爲已俱境處齊
彼我同犯三有六戒謂漏失摩觸自作犯殘教人偷

*宜字更勘

蘭以無潤已故口四諫自作正犯教人違諫亦得蘭
也第四遮性者媒及二房是其遮惡餘之十威體是
不善故是性惡也第五雜類者見論分四初有五戒
是愛染氣分婬之種類二者二房兩戒是盜種類三
汙家口行是煞種類四餘之五戒是妄語種類第二
依篇正解中二初標篇名二故失下依戒别釋言僧
至中者標篇名也

第二釋中十三不同即分十三段今當第一就中分
二初標所制之戒名二此戒下依名解釋言故至一
者初緣起者佛在舍衛國迦留陀夷欲意熾盛隨憶
摔失比丘白佛佛呵制也制意如鈔引多論是釋名
者戒疏云方便動轉標心究竟名之爲故體分盈缘
故稱爲失此是所防戒是能治之行彼能所合舉故
曰也

釋中分二初依文解二别釋戒本初二初明制意二
具三下釋其相狀初有三意初明此戒元來之意二
多論下正辨制意三四部律下述其呵詞一唱言此
至施者以犯此戒自行戲失宜能維持故使佛法有

◆受隨夢下開

◆冑字夏簡

速滅也今由制故自行氷潔衆仰維持故使正法久
住不滅也心誹謗者多論云世人外道當言沙門釋
子作不淨行與俗無異欲生天龍信心者論云若作
此事雖復私屛天龍善神一切見之靈山云今若不
作則能生天龍信敬心也
第二別釋相狀中分二初明成犯相二明不犯法初
二初明犯緣注中略幷犯境二五分下正明犯相言
具至犯者戒疏云律中言境有六一內色者戒疏云
謂心能領納名之爲受與受相應色名爲受色即是
人身有識持者二外色者謂非情色非心心所法領
納名不受色也三內外色靈山云謂衣是無情身是
有情於中作境界也五分云內色已身外色他身有
少異也風中者戒疏云乃至口吹乃至餘境者花皺
一切万境皆爲犯境故下犯持篇云如漏失戒觸緣
斯犯何僧境想
第二犯相中分三初五分約睡覺身心俱舉明犯相
二見論下遂本期心明犯相三律中下亂意睡眠明
犯相一唱言五至也者靈山云位在下凡未能無憂

◆古字夏簡

故律開也鈔意律開不犯殘既言有五過失戒疏云
宜非罪也如五分中不攝而眠五吉羅也此云不犯
開於殘耳懸曼者戒疏云曼見紵等故見論云夢通
三性若見禮誦是善乃至靑黃赤白爲無記也意旣
亂緣天如不護心不入法者心旣散亂不能入於覺
觀等法喜出精者律中精有七種謂靑黃赤白黑酪
色酪漿色靑者輪王精黃者輪王太子精黑者輪王
大臣精赤者犯女色多者精白者負重人也酪初果
漿二果也有人於此作三千句鈔皆從略故不叙也
五分第二云因有比丘夢失不淨疑犯殘白佛佛呵
責云汝等不應散心眠犯吉散心有五過失與四分
大同
不犯中二初依當宗二十誦下諸部雜明一唱言律
至也者欲想好色但起於心行時觸脞觸衣皆靡雜
觸內外色而不作出意無犯見論云精是持身之寶
故遍身中若無枯瘁伽論爲釋妨故來上諸不犯事
緣皆約自有如是事緣不作出意故不犯也若別人
故意爲他出精爲他揩摩令他作上事而出精古南

人爲他作。故犯蘭也

第二別解戒本四句。一人。二犯相。三開緣。四結罪可

知

第二戒文二。初標所制之戒名。二多論下依文解釋

言摩至二者。緣起者。佛在舍衛國迦留陀夷。佛制漏

失。便觸諸女手捉捫摸招讖呵制。制意如鈔。三釋名

者。當陽云身相捫摸爲摩。二境交對曰觸。此是所防

戒。是能治之行。能所通舉。故曰也。向下諸戒雖此結

語更不述也。戒疏問云。僧尼俱觸。而罪有輕重。二人

俱窗而罪無階降者。答的對爲言。綾不綾別。故有夷

殘。宿中懸對讖義是同。故俱提也。有多問答。不能叙

也

釋中二。初依文解。二別戒本。初文二。初明制意。二具

五下辨釋相狀。言多至故者。慈云。制此戒與爲律者。

如俗人無其良伴。即作諸惡。出家之人。若無此戒。便

作諸惡。故制此戒用爲伴也。故智論二十一云。僧戒

是我趣涅槃之眞伴。如俗人種種衆惡妻子奴婢人

民等。是入三惡道伴。令蜀人伴安穩至涅槃者。當淨

持戒。憶念如佛所說。戒爲伴也。此約智論。通約諸戒

爲伴。准此鈔文。事約此戒爲伴。至下引見論觸得五

罪。故將此五罪。與諸比丘爲淨伴也。此是諍競根本

者。花嚴云。諸比丘觸他妻女。夫及父母兄弟聞之不

忍。必與比丘諍競也。疑者爲比丘觸女人。便疑云爲

作大惡。竟爲始應提懺者。爲世人所慊。沙門梵行。今

觸女人。與俗何異。有何道德堪爲福田也

第二辨釋相狀中二。初明故犯相。二不犯。下明不犯

法。初二。初列犯緣。二初明人。下隨難解釋。言具至犯

者。身相觸者。但學是身簡互有衣犯。皆非殘。故戒疏

第四緣云。二俱無衣也

隨難釋中分三。先釋初緣。是其犯境。二有婬心。下解

第三染心顯其犯相。三身者下合辨四五兩緣。言初

至中者。四種女人婬戒者。謂活中覺及睡死中。即新

死少分壞也。除此四女人外餘境輕也。言有至心者。

戒疏云。心本性淨。由愛生染也。今言愛者。謂婬欲染

汙之愛。非淨心也

第三文二。初釋身之分齊。二辨相觸犯相。言身至也

今分下疑有脫字

者戒疏云從變至足括兩頭冈網遍也
第二辨相觸中二初牒二有三種下解釋言相觸者戒疏云律中觸相乃有三種律云捉摩乃至或捺等釋中二初約身分正辨相觸二善見下相觸通得五罪故制之爲伴初二初約當宗二祇律下諸部以辨初二初約身相觸二善見下明變爪相觸初二初約女境二若與下約二形男子初二初總舉數二初比丘下依數解釋言有三種者人解不同或言比丘與女二俱無衣中自有三也今不同之雜戒疏分也釋中依數雜戒疏分三初二俱無衣相二若互有下明互有衣觸相三二俱下對後俱衣相初二初別明二如上並下變結別明中二初約比丘往觸彼女女來此觸比丘明其犯相二若不下唯約女人來觸比丘有心明其犯相初三初明比丘觸女二明女觸比丘三此律文下料簡前相一唱言初至殘者不問受樂下受樂者此破古釋至料簡中明女來觸比丘不必須婬心者靈山云謂女不必須有婬心來觸比丘始犯隨前女作何事來觸比丘但使比丘動身受樂

今未疑來下訛

皆殘也故律云女作女想女以手捫摸比丘動身婬意染著受觸樂僧殘此律文不了等者古人多釋皆約女來觸比丘中解尋戒本疏意及與律文皆不然也律云女作女想身相觸欲心染著不受樂動身偷蘭二類心染著受樂不動身偷蘭此律二句皆結偷蘭不言犯殘是不了也又礪律師言前後四句皆是女來觸比丘比丘觸女律文略也自後古人即解云受樂即殘不受樂即蘭戒疏云不同昔人受樂便犯但先有染來觸於女著便是犯何得論樂故十誦云比丘觸女不問樂不樂皆殘若女未觸比丘要須動身受樂結殘言若至殘者問何以律中女未觸比丘不動身而受樂何意有犯蘭有犯吉者答鈔云謂先有染心於前女彼女來觸比丘即犯蘭動身則殘若先無染心但犯吉也故律云若女作禮捉是覺觸樂不動身突吉羅前女者謂望前女境爲前女即此女後來觸比丘故曰前後非謂有二女也先有婬心不動身受樂蘭動身受樂則殘也言如上至闕者比丘與女二俱無衣也言若至偷蘭者戒疏云互觸有衣

吉上疑脫重字

□疑闕

相計總約身動不動約心樂不樂分輕重以偷蘭含
故文中不分也戒疏意律中分比丘往觸女女往觸
比丘分動身不動身受樂不受樂亦今分罪輕重重
即重蘭輕即輕蘭以偷蘭含於輕重也言二至羅者
戒疏云對後俱衣例同淮戒疏意律既分比丘觸女
女來觸比丘動身不動身受樂不受樂言例同者答
例同於蘭分輕重也重即吉輕即輕吉以吉含輕重
也並謂律文不分蘭吉輕重故不出也
第二文二初約二形辨犯相二律中下就男子辨犯
相初文三初標本律二斥不了三如十誦下指律論
以釋成一唱言若至蘭者不了者謂四分但言觸二
形蘭不分男女二別故不了也今雖十僧分二處可
為一身中佩其二境樂觸意別故得殘蘭
第二文三初男子二或衣下觸非僧三乃至下觸自
身一唱言律至羅者律中衣鉢不□自他戒疏云衣
鉢莫是禁約之極心為罪本故隨境制不令要起也
尼結夷者大分為言約境有深淺義非觸即重也
第二約髮爪中二初約他部不覺觸覺犯蘭二若依

下蘭異當宗覺觸不覺得殘一唱言善至也者此一
段意准戒疏云髮者釋除疑法也時有疑云捉手身
肉則有適樂細滑髮是身分何業之有而結罪耶由
染汙心四分不分其相應以四句明其輕重覺不覺
境故善見云髮髮相著爪爪相觸悉得蘭俱無覺故
若互觸者理得殘也應作四句者立云一覺觸不覺
殘二不覺觸覺蘭淮戒疏結三不覺觸不覺蘭淮善
見結四覺觸殘即二殘二蘭雖是不覺以是一身分
不同衣故所以得殘若爾十誦何故以覺觸不覺得
蘭故十誦云若以瘡無肉骨摩觸女人身偷蘭女身
根壞亦爾答瘡是壞相雖互相觸染樂心輕故結蘭
也無肉骨髮齒毛等而觸彼女於其比丘成其不覺
得蘭若比丘身觸女髮等即得殘也為簡此無引十
誦來故四分云若捉髮者謂以覺觸不覺也
第二諸部雜辨中三初約觸畜二十誦下觸不能男
女三僧祇下本是女人作男子黃門想觸一唱言僧
祇至境者謂比丘忽觸女人無婬心故吉也十誦云
若摩觸不能女人身得蘭若比丘不能男觸女人得

◎嚴疑羅

◎搜字原本不明

蘭此不能男即比丘身非謂別有男也十中比丘不
能男者謂彼宗開不能男有比丘用觸故得蘭也僧
祇意謂者謂祇性戒不開想疑方便故得殘也彼律
云女作男想疑觸殘又云如作黃門想疑觸殘鈔言
謂前有方便心者決了律文故來南山云聖制有以
文少不了豈有智人堅持不觸因事悟觸可結殘耶
此謂重者前有方便欲觸此女舉手向女乃至男子
黃門想疑約後心邊止吉羅可成前方便非重如何
非謂南山不知彼律性戒不開想疑謂律文不了故
有此決　從此第二相觸通得五罪故制之爲伴言
善至提者論第十八舍利弗問波羅相觸得夷不答
得五罪一尼觸得夷二比丘觸殘三互有衣觸得蘭
四二俱有衣比丘觸女得吉五比丘指擿他比丘得
提是名五罪此觸既通五篇故制以之爲伴也
第二不犯中三初標二律云下諸部別明三十誦四
分下總會上文勸知緩急之意初如文
釋中三初學當宗有所取與相觸引僧祇釋成二若
母等下明母等女人別久離緣救捉開不三僧祇下

◎需入可字

雜明應不義准設儀言律至蘭者戲非犯者戒疏云
不以婬心別餘戲可爲開殘故非不犯戒儀相解者
爲救解難也非不犯餘罪者花嚴云謂非戒纔吉也
言若母至得蘭者十誦云有諸□□向阿脂羅河洗
河水卒長諸女被溺諸比丘□不敢救女言大德慈
悲怜愍何處沙門釋子見爲水漂而不救捉諸比丘
白佛佛言聽救捉諸比丘便捉婬欲心起還放諸女
言莫放須待到岸不應故觸言僧至知者如文言十
誦至此者祇云有比丘河邊行有女人落水中作哀
苦聲求比丘救時比丘作他想捉出不犯若授竹木
繩牽牽出不犯緩急意者實是死苦即須救之若斷
彼自得脫者不得捉也
第二別釋戒本中五句一能犯人二染心三犯境四
身相觸正明造業五結罪男可知
第三麤語戒分二初標所制之戒名二七緣下依文
解釋言與至三者初緣起者佛在舍衛國迦留陀夷
聞佛制前二戒已便於女人前欲心向彼

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第一 并序 起鈔文標題 終轉業變根

天台沙門釋 允堪 述

玆鈔者吾祖於大毗尼藏撮其機要以成文也懷鑑始畢新羅學者潛竊歸國歷二百祀此方絕本會昌五年因侍御李元佐附海東金舍人於本國求之彼國王城慧明寺釋自相東泉寺釋玄靈校寫附至當大中四年二月八日也噫人或咎其竊者予謂不然何哉蓋大師之道將施及天下故神假其手以滋法利繇是此土文之將行不遠而復予景祐中嘗於佛隴撰戒本疏記有淛河沖羽律師躬持斯本扣關爲惠故凡執筆得鈔兼閱其猶入旃檀之林復嗅薝蔔之氣法理潛發豈虛言哉然大中至今復逾二百載其間抄寫紕繆猥說倚羅尋抵抗之崇法寺粗事科判阻以疲苶罔逮筆記後還淨住一日講餘遂發篋再覽凡厥引據悉考正文帝虎之訛於焉辨矣因出記六卷題曰輔要庶輔翼先舉之至要者也覬諸英選無誚狂斐

時大宋慶曆二年龍集壬午孟夏三日序

釋四分律拾毗尼義鈔題中十字初三字標本宗通號下七字示今鈔別名又四分律與毗尼五字屬能詮義之一字是所詮拾鈔二字彰撮略之目卷者可卷可舒上者別於中下梵云只捶理等華言四分戒疏云四分者顯宗目也佛滅百年與斯名教相傳云於上座部搜括博要契同已見集爲一部四度傳文盡所詮相故云四分此據說之所至非義判也如二十犍度雖分三分可是義開耶律者西音毗柰耶等此言律也則此方之刑制故風俗通云皋陶謨虞舜造律故知華梵名異體一如本宗毗尼及律二名不誼是也

終南山者所宅之鎮岳也漢書太一山古文以爲終南即長安之南山也詩云節彼南山維石巖巖茲山一名地肺可避洪水故高士傳曰綺里季等共入商洛隱地肺山是也沙門具云沙門那此云勤息謂勤行衆善息滅諸惡故後漢書祀郊志云沙門漢言息心削髮出家絕情洗慾而歸於無爲也釋者姓氏之蓋本欲召其實也故隨物類而命其形名焉至如東

夏姓源本惟有九大夏種姓有四但明佛姓自分五別一曰瞿曇（曇名也或曰泥土非）二曰甘蔗（菩薩姓於甘蔗園止修道因園命）氏三曰釋迦（此云能仁因父之嘆）四曰舍夷（律云佛舍夷種亦國號也）五曰日種（律云父姓名爲日也）統明五異同宗一氏隨事流變故有斯分然釋一姓籍多明自餘出沒任緣而舉故祐律師云仰惟定光授記表號釋迦立符冥契故託釋種名出於未形之前跡孕於旣生之後炤灼天人聯綿曠劫其爲源也邈矣乎今言釋則簡天竺異道言沙門乃別本族釋種故合而稱爲道宣大師諱也字法偏姓氏生年感通行業遷神等事具如別傳撰謂撰古遺文述謂述而不作鄭康成云述謂訓其義也且此鈔撰述當唐貞觀九年戒疏是八年若再出則在後矣故批文云永徽二年九月十九日方爲疏訖將解者將且也詩云方將萬舞又助也言毗尼藏中文義煩博故今聊且掇拾翼助之也旣非廣故乃曰略存六門也嘗試論之先德謂此鈔有三失一曰文義舛貿多云首解二曰著述不全埋名沒代前無序引後無批文三曰備其遺忘略示義章云將講四波羅夷等如此立言何誣先聖之甚乎觀其文理尙乎淳正外絕雕飾直疏祕邈有董狐之筆何舛貿之有乎又言首解者由師資傳道跡相祖述如禮子春曰吾聞之曾子曾子聞諸夫子此亦然也夫復何患其次三分不全者蓋鈔主編撰文畢便爲他竊故未暇撰序也或可詞尙簡要故前後省之爾亦猶心經無序及流通蓋括略大部般若之要斯實可擬又始毗尼大綱迄滅諍法各關義門探撫奧旨凡一發問慮重關之鑰難開及一伸答見大川之氷頓釋自非妍精覃思何能究盡豈止備遺忘者哉但由古人不考文義相沿其說寄言後學可不愼歟

第者居也一者數之始也如來者龍樹云乘如實道來成正覺故曰如來涅槃云不生不滅即是解脫如是解脫即是如來也世者俗以三十年爲世又父子相繼爲世今云世即世間一器世間山河大地是二有情世間四生九類是謂巍巍大覺蕩蕩垂化出器世間利有情世也五名即五部名也旣如來在世早萌五名所以不即分者

鹿苑鶴林者謂如來既成道已說必託處故略舉初後以攝中間不越四十九年矣若示一生在世凡八十年謂十九踰城五載游歷六年苦行三十道成五十年說法合八十矣今多云四十九年說法者盡於姬周莊王十年四月而生至惠王十九年二月入滅年雖滿以月數之其實七十九以當年入滅故大論釋鹿苑云昔波羅柰王入山遊獵見二鹿群數各五百各有一主有一鹿主身七寶色是釋迦菩薩復有一主是提婆達多菩薩鹿主見王殺其群黨起大悲心直至王前白言若以供饌當差次送每日一鹿王善其言於是二主各差次送次當調達群中有一母鹿白其主言我死分當而我懷子子非死次乃至菩薩鹿王云唯我當代即至王所備陳其事王聞語已即說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿汝雖是畜生名曰鹿頭人以理而言之非以形爲人若能有慈悲雖獸實是人我從今日始不食一切肉我以無畏施亦可安汝意鹿群所居故名鹿苑婆沙亦名施鹿林謂梵摩達王以樹林施衆鹿故亦號仙人輪處謂羅勝仙人始於彼轉法輪故是以如來亦於此處轉四諦輪始度五俱隣也鶴林者在拘尸城阿夷羅跋提河邊樹有四雙復曰雙樹四方各雙故涅槃後分云東西二雙合爲一樹南北二雙合爲一樹垂覆寶床蓋於如來其樹即時慘然變白猶如白鶴故名鶴林即於此處將欲圓寂乃於中夜復茲顧命垂示遺教也莫不對彼利鈍之機隨制遮性兩戒數既不等故曰萬差

何下推釋差義良由下二句示根差不越上中下三根也故令下示法差即七五輕重之聚遮性緩急之相也諸部明了論云律中說罪有五部者解云此間爲篇如波羅夷部有十六罪是也雖復下會差成益也以是下因差有異也若然則具含五部名計盡在其中矣

又下引經皆約如來在世時說言我滅後有五部也若然則五部之名早預彰於佛世也引付法藏者彼則無文其實反證意云若如來說法律實有五意者則傳中應須言佛在世時分便成五義是則不然故

論云牟尼大聖主悉斷一切見今若於傳字下義加
應字則文顯也又下方等經中亦說有五部之異彼
且不斥人法之非故戒疏云斯但說有不斥人法又
大方廣中亦證有五部此既明文顯指豈可須引雖
然亦未明示滅後所分故大集中方云滅後分五斯
乃懸記亦非本意如世父記子後必分異又文殊師
利經分別部品云爾時文殊師利白佛言佛入涅槃
後未來弟子云何諸部分別云何根本部枝末部佛
告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住二
十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味
無有異如人有二十子以此證知五部二十皆如來
在日懸記分耳令卽記莂之言也成道證一乘者本
欲但以利他所證一乘微妙法樂止由衆生根行悟
入有殊故於一覺池分出三也此蓋權巧方便爾故
經云唯有一乘法無二亦無三除佛方便說
今下此亦相翻取解意云若本有五意亦應如彼三
乘立五種名分爲五部良由無五意故所以至結集
時仍爲八十誦一部文爾故文殊問經偈云十八及

本二悉從大乘出無是亦無非我說未來起是知末
後捲流歸源尙無有異況乎在時實彰五異輕重如
來對根立制互有輕重又五部所計亦有輕重如四
分重犯夷結重十誦但吉若無五意不應互執有輕
重義抑又大集經中云滅後分五既懸記分五則明
有五意何言無耶答中既言滅後則反知在日本無
五意理非失矣例彼例十夢經非約在日分五意也
五人卽迦葉等五聖宗輪論疏云佛有五德任持故
不分一不可化者皆能化之(人無異執)二能斷疑網(有疑皆決)
(法無異執)三人天崇敬衆德所遵四說法必益但有聞者
皆出盡塵勞五能伏邪論天魔外道皆能伏故由斯
五義在日不分若爾滅後何不便分答教主雖無蓋
由有迦葉等五聖任持故至百年後根機差別方乃
分之由五聖次等付法故云異世卽竪五師也聖者
指佛也第一卽毗婆尸此云勝觀在賢劫前九十一
劫出世由中間劫空遠取有劫佛以成七世也乃至
後彌勒佛興卽以尸棄爲第七祖也第二卽式棄此
云持髻在賢劫前三十四劫中出世第三卽毗舍此

云徧一切自在同前式棄佛時出世前後兩分空劫
無佛也第四卽拘留孫此云所應斷卽賢劫成時第
九減劫時出世賢劫四佛中初佛也第五卽拘那含
牟尼此云金色仙賢劫第二佛第六卽迦葉賢劫第
三佛文略第七釋迦人壽百歲時出十二年後方說
廣教賢劫第四佛也問前之六佛八七六四二萬歲
互望少減或減半等今釋迦減壽何極少乎答機未
熟故善見云我今世尊應取迦葉半壽一萬歲時應
出世觀於衆生根無熟者五千歲應出次第至五百
歲應出又復無根熟衆生乃至百歲然後有衆生可
度是故佛出世短壽住滅
言六佛俱說廣者應無久住不久住義何以佛答身
子有住滅之說耶首解指首師所解也下云大疏首
疏義皆一耳二佛第三第五身子舍利翻身弗云子
以母好身形故母名身是身之子也若云二佛隱其
說廣生諸制之由則六佛通有廣略何言二佛法不
久住作業卽羯磨受業疏云以成道初用三語法八
年制斷令與羯磨則知未宣廣教早彰羯磨則廣略

二教通有又安恣之設何止於制廣之後故曰同之
今謂受戒安恣既在法亦非滅今言不久住者且抑
而談之故戒疏云適化無方隨機隱顯斯乃聖心布
教際衰非凡所謀四受善來破結三語八敬內凡卽
加行中煗頂忍世第一若據業疏善來者此人宿樹
善因早蒙開悟斷惑一輪道成初果卽陳如爲首四
分須證初果五分亦通凡夫以須提那是善來度故
破結者此人修慧惑盡道證無學會正理窮自然感
戒從所破爲名故號破結又三語一位此人積行非
遠未登聖位於彼羅漢先有別緣得由三語八敬女
人機發深厭生死令傳八敬言下感戒今就多分而
言故云凡爾不通末代者業疏云善來三語八敬三
受局在佛世破結得戒通佛滅後鈔據像末證四果
得戒者少故言不通又善來八敬局在南洲由中成
道佛自秉故羯磨破結通於三洲三語一受八年前
與末擯賓頭二洲無法何得通也故知羯磨一受約
時通三約方通三故法不滅矣
問下此指涅槃第十八卷中迦葉菩薩問也彼具云

迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛受如是義迦葉佛法住世七日然後滅盡今鈔借彼問以發起答中利根如輕病鈍根如重病病輕易治治差則藥亡喻教滅也病重難治治難故藥存喻教住也不可定言其法滅矣故彼經云寧說蚊嘴即委切盡大海底不可說言如來法滅寧言以索繫縛猛風口吹須彌散壞等不可說言如來法滅化教如經論化教非無廣略何者鹿野初唱但示四諦終乎一化則八萬四千法蘊先略後廣次第可思

包含者利鈍俱攝未張輕重又總機緣也皆下被純淨之士於行增益也第下十二年後方付弟子則通二教俾乎衆法自行二法成就

又下以羯磨衆法非佛所秉佛不入僧數故問何故愛道施衣令與僧中我即在者答佛在應供僧中不在羯磨僧也所以羯磨一受唯是僧秉不通於佛有十義故始自第一成等化終乎第十通末代故別教對略名別以鈍根不解違略起非是教行俱闕後別制廣通收利鈍則教行俱補佛若宣廣不利滅後故曰不普又廣則已顯輕重十誦云若爲犯說頭破七分既無利益故又不說

四分下引付弟子時文弟子淨名疏云師之謙讓處資如弟資則敬師如父故稱子也又大師云學居師後故言弟解從師生故稱子五分等等十律也天眼若於深禪定中發得四大清淨造色住眼根中即能見六道衆生死此生彼及見一切世間種種形色是爲天眼若以此眼觀者如駃雨下肉眼非通但取相淨七分即神杵之所碎也如來則有弟子則無

善見下彼論第五云釋迦牟尼佛從菩提樹下二十年中皆說教授波羅提木叉復一時於富婆僧伽藍眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語言我從今後不作布薩不說教授木叉汝輩自說何以故如來不得於不清淨衆布薩等故曰後付弟子無事者光律師釋云由未發初犯故曰無事又釋容有初犯但不在衆得行說戒故曰無事今釋云如律五年制廣教便有犯人但最初不犯即名無事也至十二年方有重犯佛言我不說戒汝今說等隨根下善見云二十婆論

云十二此亦見聞不等善下引舍利弗品文彼問曰過去諸佛何不爲聲聞弟子結戒答聲聞弟子不犯非故彼論下文又云過去諸佛先觀聲聞心然後教授緣諸聲聞易悟理故佛亦不爲廣說諸天來白者爲如來六年一說時諸天人心思欲聞佛說戒故恒計年歲應到六年即集大衆往佛所也未得通者承天人力到布薩堂時毗婆尸佛知衆已集即說教授木叉云忍辱第一道涅槃佛最勝出家惱他人不名爲沙門一切惡莫作當具足善法自淨其志意是則諸佛教等大疏然本無大字南山尊之故特加耳二十年一師凡五師經一百年也後方分部故婆沙論及長耳三藏傳云一百年後分爲五部二百年後分成十一部四百年後分十八部若付法藏傳但說迦葉至毱多五師相付則不叙年數也文下即文殊問經分別部品云我入涅槃後一百歲此二部當起一摩訶僧祇（此言大衆老少同會共集律部也）二體毗履（此言老宿淳老宿人同會共出律部也）迦葉即摩訶迦葉波此云飲光氏上古有仙身眞金色能發光耀又尊者自有光耀因以名也

故傳云迦葉過去毗婆尸佛時爲鍛金師貧女丐得一金珠倩令修造用補像面共誓曰願我二人常爲夫妻身眞金色以是因緣九十一劫身作金色理行二教理收定慧行據戒律也大悲經指彼經第四卷迦葉品中文也雞足方志曰梵云屈吒播陀山（此言雞足也）亦謂窶盧播陀山（此言尊足也）直上三峯狀如雞足峭絕孤起逈然空表半下茂林半上蔓草尊者大迦葉波於中寂定也又大悲經云有四石山到迦葉所覆障至身合成爲一是迦葉身在彼四山石中身不變壞等現大悲之願者案彼經云佛告阿難迦葉比丘入涅槃時作是誓願願我滅後以佛神力所加持故令我身衣不變不壞髮毛膚色諸根支節亦不變壞乃至彌勒如來出世時令我此身見彼世尊共作初會如是第二第三會以我願力所持故乃至當令百千億那由他衆生得聖道果已而般涅槃故曰願力任持也化下彼經又云彌勒出時初會共九十六億諸比丘衆二會共九十四億三會共九十二億衆皆到迦葉

所彌勒示衆言此迦葉比丘於釋迦牟尼如來法中最大聲聞住勝頭陀少欲知足等又舒金色右手摩迦葉頂種種讚嘆已尊者以本願力所持故住虛空中現種種神變已方以已身火闍維乃至諸比丘天人得聖道果有斯利益故曰化彌勒弟子也十八變瑜伽云一振動二熾然三流布四示現五轉變六往來七卷八舒九衆像入身十同類往趣十一隱十二顯十三所作自在十四制他神通十五能施辯才十六能施憶念十七能施安樂十八放大光明如經中卽付法藏傳亦號佛說付法藏經彼第二云阿難乘舡在河中流是也恒河方志云殑伽河卽古恒河毗婆沙論云有四大河從阿耨達池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名愽叉四名私陀彼恒伽河從金象口出繞阿耨達池一帀流趣東海辛頭河從銀牛口出亦繞大池一帀流趣南海愽叉河從瑠璃馬口出繞大池一帀流趣西海私陀河從頗梨師子口出繞池一帀流趣北海是四河復各有四河以爲眷屬等四王阿闍世毗舍國王婆竭龍王帝釋也皆來申

請於我國我宮入滅阿難曰我若向一處涅槃卽不得分身與餘處供養卽於恒河中流而入涅槃乃化水爲金地地皆振動踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身爲四分與上四處起塔供養也商那和修亦曰舍那婆斯此云胎衣以先施一衣與辟支故五百生與衣俱生在胎爲胎衣出胎爲嬰孩衣等後至出家爲法衣西域記云正梵語商那諾縛蹉此云草衣阿難將滅先付法藏末田地謂慶喜垂滅度時度五百仙皆成道果其四百九十九人不忍師滅先自趣寂最後一人卽末田地亦名末田底迦此云金地彼師留住付法行化也摩突羅亦云秣菟羅古云摩偷羅中印土境也周五十餘里都城二十餘里尊者和修行化於彼罽賓卽迦濕彌羅國北印土古曰罽賓周七千里四面負山雖有門經狹而劣通城西臨大河長十三里廣四里末田於彼行化有緣

以此下示先後也若論得法和修合居第三今望圖法與第五毱多故反在末田之後也八十誦者卽尊

者優波離結集時八十踊誦出盡一夏之功爾毱多
具云鄔波毱多此云近護秣菟羅國城東六里有山
崖寺是尊者毱多所造寺北石巖室高二丈廣三丈
細籌四寸塡之近護尊夫妻俱證羅漢者投一籌乖
此則在不室記也殊方言各有方法耳
育王舊云阿育訛也正云阿恕伽晉言無憂本傳云
佛言我若涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王
王四分之一於華氏城作正法王號阿恕伽分我舍
利而作八萬四千寶塔饒益衆生等方志云即頻毗
婆羅王之曾孫分塔當此土周厲王之時也異部宗
輪論云薄伽梵涅槃後百有餘年去聖時淹如日久
沒摩揭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝贍部感一白
蓋化洽人神是時佛法大衆初破莫不悟道者言其
五部見雖少異而會正理同大集云五部雖各別不
妨諸佛法界涅槃
曇摩毱多此云法正明慧卓朗除邪倒也或曰法藏
言含弘正法如藏之密也先果後因者戒疏云如四
諦法苦初道後是也又部主曰大集經中所明我身

應是謂經中言顚倒解義顚倒說法我今欲說無而
先說有欲說有先說無即是顚倒解義況我又名曇
摩毱多名字既同我所執法合名四分準此還因佛
記近據分宗又云者皆指大集也受有三世受即執
也言執有三世等法故破壞外道者然異道所執誅
惡人畜道路女人殘皆無罪此部雖言但殺得罪何
簡善惡又戒是出離因要身器淨非一切性悉得受
故三世有即上受有三世義同迦葉毗亦名迦葉遺
解衆生空即了人空也重空者從法得名重重了空
也此有戒本相同五分乃至略水火風空也此名下
二名皆從法爲名也
婆麤富羅此云犢子從姓立名上古有仙染牛生子
部主是彼苗裔也今云著有行者從法執爲名謂計
我非是即蘊亦不離蘊而有實我若言蘊與我一即
蘊滅我滅便成斷見若言蘊與我異蘊滅我在便成
常見皆墮其邊故知我與五蘊非一異斷常也又梵
語波羅畢栗吒挐此云愚異生亦法執爲名也無本
即法不傳此又云如是下大集結文具云善男子如

是五部雖各別異不妨諸佛法界及大涅槃問古師多謂僧祇本律即婆麤所執今如何分答非敢苟分大集明異若合婆麤文不應云遍覽五部遺教亦名遺教法律三昧經古師引此經便許著五大色衣今師雖引但證分五之意故二衣云遺教法律經中五色者此非正錄無知者用之若分部中佛令著五種律衣者不正色也故善見云袈染赤色鮮明（準此木蘭色也）又四分云青黑木蘭豈是正色耶章服儀云上明青黑名同五色如論律中似而非正文中慱通下二句三千威儀云慱通敏智通利法化譯語乃巧三藏即長耳三藏

薩下示十二部名數四百下標示十八部二十部者文殊問經云根本二部從大乘出初摩訶僧祇部分別說有七一執語言二世間語言三高拘梨柯四多聞五只底舸六東山七北山此七皆一百年內次第生出次體毗履部分出十一部一一切語言二雪山三犢子四法勝五賢六一切所貴七芿八大不可棄九法護十迦葉十一修妬路句已上十一亦百年內次第分出各兼本部共成二十經云譬如海水味無有異二十部者亦爾皆從般若波羅蜜出經云即大集彼云五部雖各別異經既曰異故是別也又僧祇實先滅後便有以廣慱故通含五意故是總也亦無妨者即大集云不妨諸佛法界涅槃尊下若據四分一部望不分邊可說爲總故戒疏序云自諸部遂流咸開衢術獨斯一宗未懷支派良由師稟有蹤知時不墜故也又疏云唯曇無德部始終不分若論異者約後人傳授爲異故又疏序云蘊結西土千有餘年譯傳東夏將四百載諸有傳授同異非無具如戒疏故曰別鈔也

一輪者即見惑也故雜心云須陀洹雖有修道斷不淨業無見道斷業無對事故不墮惡趣具不具足故如車二輪具則所運隨一輪壞則無所堪唱善來者業疏云斷一切惡修一切善從白衣位來入出家位從無戒位入具戒位佛親召命因教感戒也百年毗奈耶云於佛言下鬚髮自落乃至威儀具足如百歲苾芻又毗尼母云如二十年學法者見論云八事衆

具普皆隨身比丘下僧祇雜跋渠云諸比丘亦效如
來喚善來度人威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不
如法爲世人所譏乃至舍利弗白佛佛言從今日後
制受具足十衆和合一白三羯磨受若付法藏說罽
山中有五百仙觀阿難將滅卽便飛空往詣其所稽
首作禮求哀出家卽化恒河變成金地爲諸仙人說
法鬚髮自落成阿羅漢
上法卽破結也謂修慧惑盡道證無學會正理窮自
然感戒從所破爲名今望了諸法性空無我故稱上
法故律中迦葉與五百弟子詣如來所世尊爲說布
施持戒訶欲不淨迦葉等卽於座上諸塵垢盡得法
眼淨佛言未來比丘於我法中快修梵行得盡苦際
卽名受具足戒也言無欲者律中迦葉說偈答佛云
飲食諸美味愛欲女及祀我見如是垢故捨事火具
今言性空不言相空者以觀諸法相空屬小菩薩也
大聖佛也小聖羅漢也業疏云此人積行非遠未登
聖位於彼羅漢先有別緣託仗出家得由三語
八敬一百歲尼見初受戒比丘當迎逆禮拜二不罵

謗比丘三不舉比丘罪四從僧受具五依僧出罪六
從僧求教授人七不應無比丘處住八依僧自恣愛
道本經云大愛道裘曇彌亦云波闍波提又曰鉢羅
闍鉢底此云生生主卽姨母是也本律言是初果五
百女通內外凡問此八敬受從佛邊得比丘邊得答
業疏云佛邊得若爾何須阿難傳佛之言方乃得戒
答約緣須二推本由佛故疏云緣在二人故稱佛秉
若是僧者遣人敬已義終不便理從佛也故愛道云
若世尊有教我當奉行故也
五下作業卽羯磨受明了論疏翻爲業也若非假託
人僧界法勝緣扶助勝因則塵沙無表不能發也有
人下業疏云有人不立破結是戒破名是通初果亦
是不同餘受文列人法破結不爾但列空名若以爲
受乞求割截亦應是戒
而下復引古通意云此言成者在羯磨前年若未滿
羅漢者後以羯磨增其戒爾猶如胎閡在前後以筭
滿得戒又解下今義若在作業前成道者斯則破結
得戒已成何須復用羯磨今反於古人故曰後成故

業疏云若小年者自開胎閏如戒本中全無羅漢用
開未滿故知後成不是開小用羯磨受已上疏文若滿下
謂若年滿證羅漢者亦自得戒不假羯磨也
五分下彼云童子迦葉不滿二十受具足戒後方生
疑不知云何以事白佛佛集比丘僧問曰童子迦葉
有所得不答言得須陀洹佛言此人乃是第一受具
足戒然不名白四羯磨受以此證知初果尚然況復
無學耶如文卽中十邊五也以中國僧多信少機欲
漸爵增至十人方爲勝境
邊地持律但五人者以邊隅荒儉僧少遊行致令三
年方獲受具蓋因事曲開也十誦伽論邊僧若多用
本開法得戒得罪如前卽中國二十邊地十人且初
二十者爲明女報惑深智淺喜生慢怠必欲受具僧
尼各十方發勝心因二衆爲名也又邊方義立十衆
者謂邊邑大僧少故便開五人尼脫有緣依僧亦五
彼此具十義應得受遣信者委兒瓌邁素染俗心出
寺歸僧恐成陵染故開差使詣僧乞受如常作法返
告便獲因使感戒卽以爲名四下卽小年曾歸者既

以事人深閑儀禮便耐惱辱有持戒能故減八年得
行具戒因其時緣而得名也得具沙彌得戒衆僧犯
罪答中全引古義今師不爾持律之言豈局中表具
如業疏第三卷明之若爾何故邊方獨言持律答中
國持律者衆故不言邊方反上故特簡
一謂下以懺罪是滅惡之大倍緣方濟故不開也又
慈利故開懺不可更減開於十也二下以受戒是總
發懺罪是別悔別若開十則有損總之義故須增十
反本受淨律云若少一人是罪不得出又受取相淨
懺須體淨義可見也三下如受戒有難遣信開受若
以懺例受亦應有難不至其罪卽滅是義不然未可
相準四下若中國開十出罪則邊國應宜開五若許
開五犯者則數以易求懺故或邊僧後多懺法無準
故知一定制限二十則僧不敢輕犯數悔故僧祇云
因數數犯僧殘如波逸提乃至越毗尼悔故便制六
夜懺悔二十人中出罪
略羯磨者如眞諦疏約單白是也彼論云依他圓德
有七種比丘有四一善來二三歸三略羯磨四廣羯

磨方得比丘尼有三種圓德一善來二遣使三廣羯磨四人下業疏云與今不異四人秉白即發具戒廣下疏云善根轉薄戒法難生加至白四方乃得戒尼中三受無歸及略是聖人者佛呼善來非聖人者三歸單白所不感也故曰尼無此也了論復立獨覺有量功德至得諸佛無量功德波羅蜜至得并前成九種圓德言圓德者即戒體也所受周遍無境不備隨行奉修德充一切故曰也奢誕奢縱欺誕也遣信下言儀礙既不可減二十例今遣信儀罪亦不可也故曰亦同是釋

問下意謂造業善惡能所俱齊何為遣信要待還報煞盜事成便結所以不同者答下謂受願在緣緣來思具故待報也為惡在境境損即罪故非待報六受局羯磨中僧二尼四也對前善來等四成十受隱別用羯磨一通隱六種別受故言五受

七種受論云一見諦二善來三三語四三歸五自誓六八法七白四六下論云見諦得戒唯五人(即陳如等)善來三語三歸佛在世得自誓唯大迦葉一人八法唯大愛道故曰六局羯磨佛在滅後僧尼皆得故曰一通也摩夷即論也通備備具也撰下彼經第八寶珠女見佛心生意樂求索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精進修習得阿羅漢果三明六通具八解脫又善愛白淨須彌等尼皆善來度故曰非唯一二若爾多論何不通耶答業疏云多論止謗義在凡夫必是聖人能遣邪執則非教限故了論是聖人者佛唱善來非聖人者則不度也蓮花色法緣傳云優鉢羅比丘尼因中為醜婬女以蓮華獻辟支佛遂感今生端正日丐五百分食又賢愚經說叔離比丘尼出家佛言善來頭髮自墮斯皆通也

問下意謂若約及不及者善來既及理應開度云何有說不通邪答下為三歸八年制斷十四年後愛道方自剃髮求受八敬約時不及故言不度然此答意問中自顯此但相因生下此言不通者等文恐言不通三歸受具故便謂五八十戒三歸亦不通尼故曰理即通也又觀此中答文俱釋上尼約時不及故不

◆彰[illegible]彰

通三歸受具而闕答善來時及不度文然前文已顯故此彰略故前云爲止誹謗故如來不以善來度女非謂約時不及故業疏引多論云佛不度尼爲止謗故若善來度者外道當言本在王宮婇女自娛出家還度以自樂故若是聖人佛亦度之義同上引此不下言僧不可獨行八敬法度尼也以緣在二人故五百年者大集經明五種五百歲第一五百解脫堅固第二五百禪定堅固第三五百持戒堅固第四五百多聞堅固第五五百鬪諍堅固今鈔指最初也揭下通佛在滅後也

閻浮亦曰剡浮贍部傍及鐵圍海內唯有四洲即約蘇山用分方面今即南洲也方志云水陸所經東西二十四萬里南北二十八萬里又依論說三邊等量二千由旬南邊三由旬半是則北闊而南狹人面象焉若約佛成道在此洲地之中也即金剛座是故經云三千日月萬二千天地之中央也三天東西北三洲也通三東西南三洲也如律四分第三十云諸比丘汝等人間遊行勿二人共行等是也百一十人者以度一百一十羅漢分頭廣化也而賓頭盧不在其數故曰無名律受戒云世間在一百一十阿羅漢弟子是也賓頭盧是字頗羅墮是姓因樹提長者作旃檀鉢施尊者現通取之佛訶言未受戒人前現過人法訶已擯之故往二洲也則知擯時三語已驗故言不通俱耶尼即西牛貨洲俱舍云人長十六肘其面圓壽五百歲其地徑量二千五百踰繕那唯下彼律三十七中無上毗奈耶同但於多度弟子下如云起僧坊房舍弗婆提即東勝身洲人長八肘面如半月壽二百五十歲其地三邊廣二千踰繕那東邊廣三百五十踰繕那北方即北俱盧洲俱舍云人長三十二肘面方壽千歲其地四邊各廣二千踰繕那在八難之數故多論云唯鬱單越無有佛法亦無得戒以福報障故幷愚癡故不受聖法

果中約成道時也最後心此約三十四心中最後一剎那心解脫道時與盡智相應證於佛果爾時圓德具也若以下大師義斷也然下謂菩薩隱護明之相乘白象之瑞託摩耶宮示太子相蓋垂應而來非實

生也至乎鶴林告寂金棺掩耀於無滅中而示有滅故非實滅也是知大聖人雖現生滅之身本絕去來之迹豈以因果之位而定得戒之限乎首陀會天長含云首陀會天知如來心譬如力士屈申臂頃從彼天沒忽然至此或云淨居天奉刀落髮授與法衣靈感傳云世尊告文殊大衆言我初踰城出家入山學道以無價寶衣貿得鹿裘著有樹神現身手執僧伽梨告我言過去迦葉佛涅槃時將此布僧伽梨付囑於我令善守護待至仁者出世等準此教文不同也

問下凡戒者所以防非也佛既無過何用戒爲答下以萬善功德因戒而有一切惡業由戒而滅豈可惡滅無戒無戒則功德不滿況如來萬德莊嚴豈可闕也果頭三十四心頓斷結惑證果當頭故也三護身口意護也謂凡夫過在故慇加三護令非不起果頭過盡不須三護以非不起不妨戒是善法不可無也所謂四句中一心謝境不謝聖無煩惱以境不盡故戒在不失斯可例也(餘句如大鈔中)獨覺簡緣覺也一名麟喻二曰部行以此聖人出無佛世故觀外境榮枯類內身起滅因斯覺悟證理感戒故曰緣於別事多論云離俗出家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡俱滅然後得道爾時亦身口教二俱成就後得漏盡戒也準此鈔中二解脫字上點有漏別解脫下點無漏解脫是二俱得故多論問云無漏心中何得有漏戒答曰其法應爾也以業力故無漏心中得有漏無漏二戒

佛下多論云波羅提木叉戒佛在世則有禪無漏戒一切時有今云何得解脫戒耶如彼論云佛不入僧數若墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸三歸既闕何言得戒耶就初說者即在家三歸等彼論問曰若稱佛法不稱僧乃至稱法僧不稱佛寶成三歸不又若不受三歸得五戒八齋十戒不答一切不得具則不爾故論云若受具戒要白四得不以三歸也準此具既不局三歸獨覺得戒雖非佛在理得無疑得具別解脫者言二種俱得也形俱即盡形也設過去時有形終戒謝不至今身又言三歸五戒等不得者蓋準婆論也以彼云佛出世方有故佛若未出必

無自加受法若依善見不約具分通一切時也故彼
第七云五戒十戒是學若佛出世若不出世於世間
中此戒常有故自然戒者多論中佛及辟支無師而
受又十律自然無師戒謂佛不假師教會理盡故因
感戒也今例證獨覺既同佛得自然戒此則於無佛
世得具不疑佛下一句反質意云佛既樹下而得豈
亦在家耶又佛自王豈須從佛得耶此證自然得戒
故知別脫非專佛世明了下雙證具分俱得性成性
即體也苦法忍見道十六心之初心也爾時始得無
漏又有道俱戒起盡智者從金剛道後與漏盡得俱
故名盡智或云盡智是解脫以解脫道中一切惑染
皆已盡故名盡智
弟下謂弟子須假五緣業疏云一假佛教誡二立誓
三依教苦修四三毒皆盡五見空感戒故與佛不同
又如來得戒已別有十方佛秉法授法王位故靈感
傳云盧舍那佛出金色手摩釋迦頂又說妙法我今
十方佛欲白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛
秉此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛羯磨

一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛秉羯磨受法王
位已地之六種大動佛放光明普照十方廣作佛事
利益凡聖不可具述則知弟子雖得上法戒望之遠
矣廣下言獨覺亦自具身口二教也如多論獨處閑
靜即自身教也自說偈遠塵離惡即自口教也善惡
俱滅然後得道即具漏無漏二戒也
比丘者則比丘中行善來度也優婆塞律云耶輸伽
父至佛所佛爲說法即於坐上諸塵垢盡得法眼淨
自審果證前白佛言我今歸依佛法僧唯願世尊聽
我爲優婆塞等是爲最初優婆塞受三自歸耶輸伽
父爲首優婆夷三歸即耶輸伽母及本二爲首斯皆
親承佛化故曰從佛得也尋後方令羅漢作三語度
如下爲引業疏要具五緣一形同文云剃髮著衣二
對無學及教也三有求心文云欲往佛所四心境合
五作業沙彌如母論云受沙彌十戒亦名受具止謗
如上所引也復次佛爲法王與一切衆生作大導師
導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教
化流天人是故如來捨近取遠自不度也報下證上

沙彌有從佛度餓習邂惑習氣也如鴿入舍利弗影
中猶有怖入佛影中而無怖蓋佛大慈悲習氣盡故
亡盡也詩云人之云亡轉緣轉彼機緣也
比丘下反上二義也如身子錯授人法又祇律比丘
學佛呼之鬚髮在故爲人所呵佛言汝不可得如來
無畏口也多論下以此三種得戒必從佛得問得稱
佛作和尙闍梨不答佛於弟子有和尙闍梨義佛不
爲人作和尙闍梨是故不得稱也三下謂從諸比丘
三歸受戒得稱比丘作和尙闍梨不不下是論中答
語具云不得稱和尙得稱阿耆梨耆梨即闍梨也八
敬以大愛道八法受戒從阿難言下得故得稱爲闍
梨四不壞多論云爲成四不壞淨故若作和尙則無
佛不壞淨又爲成六念故若作和尙則無念佛故今
鈔但舉四義若據彼論具有十義一爲成等化故二
爲止鬬諍故三爲止誹謗故四成三歸故五成四不
壞故六成六念故七爲息滅衆生福故如爲比丘一
正宮羅轉輪王福一時滅盡八不供養下人如作和
尙弟子有病當看視等豈是自在法王故九不惱衆
生故十爲通末代故以是因緣佛不爲弟子作和尙
也
論義者增一中佛令須陀耶解有常色等義說法無
滯又無怯弱是也又毋論云於毗尼藏中選擇是非
能信行故名爲受具又善語亦名受具從智慧受也
尼無此用故不可對談得戒
梵行難四分云本時婦大童女淫女黃門伏藏皆因
人來欲誘調比丘恐爲淨行留難也又解下大鈔尼
篇往來是非中引四分云若作本法已即日往大僧
中不者犯罪有人就尼寺與受戒者不成薩婆多師
資傳云非法不成端正難緣尙自遣信此無難緣蹤
有不合有人就尼寺外結界而受者律無定決然情
爲尼故來非法有罪
陀驃是云陀羅驃專頭亦名均提生舍衛婆羅門家
至七歲父付舍利弗將至祇洹聽爲沙彌漸爲說法
心意開解得阿羅漢均提得道已自以智力觀過去
作餓犬蒙舍利弗法食恩今得人身而獲果證當盡
身供給永作沙彌不受大戒緣備賢愚第十三二沙

故翻歌

彌本老虎之二子也老虎命終鵝多以食飼之而爲說諸行無常等一偈後終雙生婆羅門家八歲出家獲羅漢道尊者卽使採華答言瞻蔔樹高不能得及尊者語言豈無神足時二沙彌卽處空中經行樹上採花意云四分證果得上法餘文說果未滿具足猶名沙彌何耶答如文又下簡上義也從俗入沙彌時道已成羅漢者果與戒俱得也唯迦葉者彼云唯迦葉一人得更無得者又云大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修佉陀是我師我是弟子是名自誓受故曰從勝緣也羯磨前成謂得果戒在羯磨前也故律云修道成羅漢卽名出家受具足者今從得果勝緣受名故曰也經言指涅槃也矛盾矛戈也盾干也楚有鬻矛盾者兩皆譽之買者曰以子之矛擊子之盾如何鬻者不答今謂相違之言也如前卽婆論經律合一者律據佛遊聞法受八故言證四果經中反此故曰不證五欲色聲香味觸也阿那含顯大經但證第三何言四果解下經分三四爲一往對出家在俗分於差別故婆塞但言證三非四也

聖位以初果得無漏道故二凡外凡則觀事麤淺道眼未明內凡雖緣四諦以身居有漏故不應聖人之召也須提那犯初戒知在凡也二人卽三歸八敬二種人也所得能持故不羸劣無退道故不捨非受餘報故不變根復離邪見故不斷善始下二句結示多論云以福德深厚故又由勤神根力於此內凡增故所以堅固不退災患卽上羸變等四是今至此位根勝故無不壞信以內凡忍中有信根增世第一中有信力增不可傾動如根不可屈伏如力既有根力故稱不壞又堅固不動不屈故曰不退

何下律第三十云諸比丘受教人間遊行說法時有聞法得信欲受具足時諸比丘將欲受具足戒者詣如來所未至中道失本信意不得受具乃至佛令諸比丘自今已去聽三語受具以此文證何言三歸等信不壞退耶答下棗疏云今云失者失事疲苦非理信也卽母論云於其中路有生悔心者卽還歸家是失事信也

又解下約四分明愛道是初果五百女亦通內外凡

三人初果及二凡故羯磨疏云若論羯磨初爲凡與
後通果向涅槃淨梵卽初果人四分花尼亦同受也
五分陀驃十六成聖二十受具亦通四果應作四句
料簡一得果不得戒均提陀驃是二得戒不得果內
外凡等是三果戒俱得迦葉等是四俱不得如下母
論但受翻邪三歸是

前三下論云爾時諸比丘生疑云何三語卽是出家
卽是具足佛曰歸依佛法僧卽是出家第二歸依佛
意等卽是受具業疏問云四分律文但云三語此文
更列三歸者答以義約之歸爲結也化法既久宗奉
漸濃加結成受故多論云宿業力故應三語得戒者
三語則止三歸亦然四分文中但云歸依三寶隨佛
出家本無結歸故知兩位分也翻邪翻於邪師邪邪
侶也三歸歸者多論云廻轉義由翻三邪廻轉三正
也不發戒品簡下五八十具三歸有分具所發故五
道六道中除地獄也五逆下此簡帶難人也先犯下
薩婆多云若受五戒破其重者後捨五戒更受五八
十具戒幷禪無漏戒一切不得乃至破八戒中重者

如前答下準多論文也彼云受三歸竟爾時已得五
戒而下應先問云所以說五戒名者將文答之亦如
受具已說四依等使令知也
又下亦論中文彼具云有言受三歸竟說一不殺戒
爾時得戒所以說一戒得五戒者爲能持一戒五戒
盡能持故彙本下既誓心受五不但發一也首解此
亦論師自定故彼論云諸說中受三歸已得五戒者
此是定義八下謂八十兩戒亦如上受三歸已得八
十戒或說一戒得八戒等並例如上五戒廣下彼云
下至阿鼻上至非想及三千世界乃至如來一切有
命之類盡得四戒又三千世界內一切酒上咽咽得
戒復將七毒對境歷之則其數無量諸難卽五逆賊
住等得戒時亦約受三歸已得八戒故曰準五戒解
先受下文中不言八戒者以是一宿之戒故智論云
受一日戒法長跪合掌應作是言我某甲今一日一
夜歸依佛法僧爲淨行優婆塞薩婆多云若從五衆
受必無人者但心念口言自歸三寶我持八戒亦得
今五戒者是盡形受故能作諸戒根本故善生云此

戒甚難能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本是也
更有所加者母論云優婆塞者不止三歸更加五戒
始得爲優婆塞故今作法時云我某甲歸依佛法僧
盡戒壽爲五戒優婆塞如來至眞等正覺是我世尊
若具戒三歸則不爾也又未制五八十戒等異故下
云八年後方有羯磨自此巳後說十八戒法問所以
制斷三語者因病比丘無供養看病者故制十僧白
四加受使師資相攝問凡歸三寶其境是何答多論
歸佛者一切知無學功德是以歸法身不歸色身若
爾出血何逆答以色身是器法身所依故害色卽得
逆歸依法身者斷欲無欲盡諦涅槃是問爲歸自身
盡處他身盡處答自他盡處俱歸歸依僧者聲聞學
無學功德是問僧有眞俗爲歸何者答第一義諦僧
也以常在世間故又俗諦僧是第一義諦僧所依故
問爲歸一佛耶三世耶答歸三世也以法身同故歸
一卽三世也若爾諸天各歸一佛者何耶答諸天雖
稱一佛亦歸三世直以一佛爲證耳問三歸以何爲
性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌
口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教有云
以三業爲性有云善五陰也釋論卽智論羯磨竟大
鈔問云羯磨竟時其文何所答解者多途今一法以
定謂第三說巳云僧巳忍與某事竟此時羯磨竟不
同前解第三說巳名爲竟也故律云忍者默然不忍
者說今卽說其不忍之意便成訶破必其忍默三說
巳無訶亦成任意兩得餘廣如義鈔卽指此及下問
答中也又應知第一念具作無作第二念但有形俱
無作一發續現戒體具足問意以三結例三羯磨以
一夏例一形也不下此反例答釋也如忘成及界卽
名前坐何俟三結
又下謂受者要期一形從或形盡始發其戒者則無
可對故在三法竟時發也安居不爾要心是短期三
月坐限滿形存是有所對故非並也一時之間有多
法者如三時中九十日爲一時而有衆多人受是也
一時之中不得有多時者如九十爲一時卽此九十
中復無別九十日也要下安居要九十日滿夏法成
是前謝後生也受法頓起故又不並

五種頓彼論文合云七種今除見諦自誓局論餘五也羯下論云先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉深然後受具如遊大海漸入漸深餘四卽善來三語三歸八法準律但有三語加上法爲四多論所以分者以三歸加結故異三語今謂上四論約頓得大師考理其義似失

何下推釋意云先受五八後應善來則通漸也可言爲頓如下既言沙彌則已受十戒後說無學方圓上法何爲不漸又八敬一受文列五戒則是通漸可曰頓乎三時初五次十後具則顯三時不亂也一時彰頓得也以無三時次第故以前卽上引善來等已受八十驗之則多論頓得未可確定不下不應言五種開其頓受且如羯磨一受必先十戒文中不與受十戒衆僧得罪餘下謂善來三語破結等通於漸頓業疏云先受五戒來從三受則通漸也直本白衣徑投授法此局頓也八敬一受文列五戒則是通漸五百女人未必嘗受聞敬得戒應是頓也

依下證羯磨雖云局漸既無併受不得之言理似通頓多論云不受五十二戒直受具戒者一時得三種戒又律但云得戒得罪亦不言併受不得明了下既曰不得具戒顯須先受十戒也以十是具之方便故又十戒是有願具戒名無願無願假有願而起故不可不受此下指了論

問下此亦出多論彼問曰若受具戒一時得三者何須復說先五次十後具以爲次第邪引論自答染習者先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉深後受具戒退敗文略入海之喩彼云如遊大海漸深漸入佛法海者亦爾不如是者卽失次第又破威儀也又下亦彼論也彼具云復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是因緣故如來說此次第又下論師別義雖曰一時得三而無別故洎乎捨戒其失苑異故論云若言我是沙彌非比丘卽失具戒二種戒在卽五戒十戒也若言我是優婆塞非沙彌卽失十戒五戒在若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說又無下此說次第受也故彼云先受五戒十戒後受具戒捨五戒不答

不捨也但失優婆塞等名次第不失戒也隨時受名譬如樹葉春夏則青秋黃冬白隨時異故則一體無失矣雖爾非無說三之別已上皆證有三戒義也首下首解但得樓炭之語未知出自彼經故今的指也受時要期一形不破設後破時其戒莫失不若無失義亦應要期一夏不出設後出宿時應非破夏答下以遍發在已一戒雖破餘戒儼然故不失也夏期有限限滿方得今既先出是故名破

善來對佛下似問若望下是答若世下引律愛道語證彼云若世尊有教我當奉行也又愛道并家心切渴法情深機感俱勝故但一偏大師又云以唱教人大不假叮嚀渴法心重又不須結故在一偏三語對無學者意云八敬對學人但局一偏三語對無學何增至三答下是釋形報不同曰異以求戒者身口爲緣心是正因因親而緣疎也今愛道緣劣因勝故限一偏豪子緣勝因劣故限至三中路心悔劣可知矣故大師云三語之法初授法弱故須三說前受心奢又假三結

羯下以通凡聖及以滅後故例如四又業疏云羯磨在僧通和非易故須四偏衆心齊忍與奪已決故結一也稍薄以機緣異善來則又薄矣羯磨疏云三歸得戒善根稍薄戒法難生後方三說歸竟感戒引文下律中如來始度陳如故善來居首次度一百一十羅漢分頭廣化故三語次二文云三語息故羯磨興故當第三十四年後愛道求度故八敬在四四分沙彌年滅方與上法故當第五十戒中列和尙名明知非是制前也以三語已前未論相攝因遇須師方制和尙故羯磨興者意存師資道成彼此兼濟故三語後興羯磨羯磨後有十戒是爲次也羯下逆去羯磨前五年行三語也以善見云佛告乞食比丘汝可度須提那出家與受具足等此時羯磨未興理是三語也以下引僧祇犯證亦在五年彼初戒末云世尊於毗舍離成佛五年冬分爲耶舍制（即四分須提那）八夏見論云別家已經八年後還本家勸留續種也此證犯在八年後反驗耶舍是三語受在八年前也後興羯磨斯則與多論應故彼論問曰佛在世幾年便聽白四

受戒答有言佛初得道一年後聽有言四年後有言
八年後以義而推八年者是正義也論師自定不下遮偏
執也其下業疏亦云八戒淨信未惻其時
非色心者順成宗也是第三聚故若有部還用色爲
無作戒體然大乘中雖以心性而爲戒體若發無作
亦依身口雖依身口體必在心也廣如業疏對事以
受隨皆爲對淫盜等事防故據大鈔中更立第五多
品同如成論戒得重發肥羸不定方便色心俱者八
種中作俱無作也與方便色心俱故三性善惡無記
性也謂受中無作一發續現始末恒有四心三性不
藉緣辨故雜心云身動滅已與餘識俱是也
善性下以從善心對治方生故唯善有惡性無記中
無無作故曰狹也義同者防七支故體同咸以色心
爲體故短同受局壇場第一念隨操對境方便起故
總斷望一切情非情境皆起斷惡故別斷境不頓現
故懸防以正受時過未起故一品終至無學隨一品
定故雜心云羅漢有下品戒年少比丘上品戒多品
由境有優劣心有濃淡故心分三品

勤策柴師云室利摩拏路迦此翻勤策男室利摩拏
理迦此云勤策女淨三藏云室利羅末尼羅翻爲求
寂若言沙彌者古訛略也方軌法則也廣雅軌迹也
以善生者律文似對僧所理須生建立勝緣隱問遮
難一同僧法必若有者五戒不發何況具十準此戒
善所生必須無難不同歸邪三歸未發戒品
四性殺盜婬妄四是性惡言體性是惡故六遮一不
飲酒二不著華鬘好香塗身三不歌舞倡伎亦不往
觀聽四不得高廣大牀上坐五不得非時食六不得
捉錢生像金銀寶物此六妨亂修道招世譏謗戒疏
云能遮正道故言遮惡自餘卽餘情非情同大僧發
四分律文俱發七支戒戒下文皆結吉羅理須通護
在師別教也
四依一糞掃衣二乞食三樹下坐四腐爛藥依於此
四能生聖種故亦名四聖種以四依者爲行之大者
也四重者防禁之極者也故制受後卽先示焉息慈
未堪但告十戒懦奴亂乃臥二反軟弱小尼式叉沙
彌尼也成就十戒六法等行自有大尼爲所依故不

須大僧也又彰漸次所依故丈夫大戴禮云大者長也夫扶也言長扶制萬物也古者冠而成人通名丈夫今目僧爲丈夫爾新章云一切男女若具四法則名丈夫 一近善知識二能聽法三思惟義四如說而行

若爾下若云大尼制必依僧何以受時僧但秉法尼爲和尚解文炳然梵云式叉摩那尼此云學法女何以僧無學法男者懷妊汝鴆切身懷孕也恐帶胎而來故限二年委練身器二下彰其學法本爲練心以尼女煩惑重故多不能持故以少法先驗持毀六法一染心相觸二盜人四錢三斷畜生命四小妄語五非時食六飲酒前四深防爲護根本後二放逸重禁過源此方復禮法師始因奏請鹵獻之女首事遵行慨令法水去不復矣行法即一切大尼戒行並須學之若有犯者則名缺行直令改悔若下前云更與二年約未滿說今據滿巳由未正受若再犯者理須重與二年羯磨

問下若云滿後再犯前法壞者亦可行覆竟復犯時前法應壞隨日隨覆日長短而行如百夜應與百夜覆藏羯磨盡治覆藏情過爾不例猶言不可例也十八法者 一在大尼下沙彌尼上坐二式叉不淨食大尼淨大尼不淨食彼亦不淨三大尼得與三宿自與沙彌尼三宿四得與大尼授食除火淨五生種取金銀錢自從沙彌尼受食五尼不得爲說七聚名六得語云不淫盜殺妄如是等憶持七八至布薩自恣日入僧中互跪合掌云阿梨耶僧我某甲淸淨僧憶持三說而退九十十一十二後四波羅夷犯者更從始學十三十九僧殘巳下若犯一一作吉羅悔十四不非時食十五不停食食十六不捉錢寶十七不飲酒十八不著華鬘非出家人即先有諸遮受戒不得者此問亦出伽論彼論但云得戒不言結罪故引首解僧須結吉以非比丘用故與無和尚諸師約不現前爲無此中所引皆異宗也若準四分並不開之律云不名受具足戒也結集如迦葉秉白差波離等是也作業師即羯磨師也後人受戒即本法人也

若爾下若云不異所聞且如後差教授師出衆問先

既未問何非難耶解下已問羯磨師對衆問難單白
差問雖異作白是同故後得聞非是難攝不可下謂
不可類例上文便言本法尼往大僧中受時亦未受
具得預聞法以不異所聞故且單白羯磨雖曰是同
然二部大僧不可輒預又前約本法此約納具故不
可相擬若受具畢聽在尼下大鈔云得戒已令在大
尼下坐待意總爲說相八重淫盜殺妄摩觸捉手等
八事隨舉比丘覆麤罪四喩喩前四戒也彼云諸佛
善能說喩示現於事猶如針鼻缺不復任用如人死
終不更生如多羅樹心斷不生長如石破開不可還
合八不越即八敬如上具引四下尼雖無樹下坐彼
將依麤弊臥具替其第三若業疏解尼四依中樹下
依者非蘭若中尼輕易陵不行此教何妨餘樹得受
頭陀又尼鈔中受具後亦爲糞掃衣乞食樹下腐藥
四上行也故復引十誦以證之四重孫僧八重約尼
千途泛標大數也業疏云隨染起染是生因則無
量也且據重者能障聖道標舉十三與此意同也邊
罪者業疏云曾受佛戒理宜謹奉捉心不固具緣犯

重爲過不輕業果生報不思捨悔返戒更受義無再
攝分在衆外名之爲邊一生永障名之爲難難由邊
罪障戒不生故曰邊罪
問下此一科皆是假立以難其實受佛戒已毀破重
禁捨戒還來欲更受具此人罪重名佛海邊外之人
不堪重入淨戒海也今假立殺盜者意在生下難也
當於若爾上先加答云縱以殺盜爲邊復有何咎方
接若爾下難辭也謂俗有輪王業戒殺盜同僧亦可
名邊耶是義不爾若以下又立云若望犯重受戒不
得立邊名者亦可污尼等難皆得名邊以受戒不得
故若下若云簡在淸淨僧外立邊名者且如滅擯之
人可爾應滅擯人既未作法擯弃應非邊人若下又
若以波羅夷罪名立邊號者沙彌犯淫盜等應非是
邊以下衆但犯吉故何以論云沙彌十戒破於重者
同名邊罪今下此中一答文義隱括今析而通之既
曰違佛制教且俗未受五八則無邊過又污尼亦約
在俗未受五八又應滅擯人本不名邊將自有擯法
故又沙彌但取犯根本爲邊豈約夷吉以定邊名故

知邊名於上諸位所立義非便也不作則已言不作
則非名邊也下句反上
問下若云違佛制名邊者犯重被擯豈非違佛制耶
何不名邊又邊罪亦應名滅擯耶以犯重是一違制
不殊故答中實下一句是縱但下是奪據理犯重是
一應可言邊但由邊罪者約先受曾犯捨後再來故
佛制之不堪重受名邊外人今擯無此義故二人即
犯邊罪滅擯二種人也但以滅擯一位在比丘中望
犯重後僧得法擯棄爲言邊罪不爾無法擯故但從
本所犯重名邊故曰乃從本稱斯則各隨一義使有
區別矣
羅漢三界見思俱斷盡故那含九品欲思盡故樂心
既忘全爲淨境初中後人汚皆成難斯陀含人方斷
欲思六品須陀洹雖斷見惑全未斷思樂心未間初
人成汚中後非征持戒凡夫初後例爾問意云羅漢
那含境屬在聖既不可壞如何言壞尼解下由前境
既聖侵汚成棄不待前壞即成戒難自樂著者反顯
與著則成難攝故大鈔云若以白衣俗服強與尼著
而行淫者成難又雖曰自著不障出家大師義求若
知受具戒緣事著於俗服亦應成難但壞淨境不論
知淨不淨未滿之人即式叉沙彌尼也善見云若壞
尼下二衆不障出家皆亦如是者但言壞尼不明淸
濁三部四五十律也僧祇判正大鈔云四分等律直
云汚尼不明淨穢故世行事者云汝不犯淸淨尼不
此依僧祇而問又業疏云三律俱無正決斯則不了
之文宜用僧祇明判淨穢
問意謂三果支佛殺尙非逆何以汚尼位在凡夫中
淨者便成難耶殺損福者以人天等於四果供之獲
福多由是福田之極故殺之犯逆三果反此又支佛
化他義薄是以非逆故須簡之汚擯陵慢淨境故凡
尼淸淨亦犯況三果乎答下以凡尼見思惑在具能
發業對入地獄若斯須二尼唯有修惑潤業無見惑
故但招別報無總報可對入地獄也是故不成相並
俗下意云俗男可有壞尼俗女應無壞尼故曰一邊
若下歸上生難若降一邊不成汚者應可破羯磨法
輪二破中尼無破法輪僧耶又不應犯殘耶解下戒

疏云尼同犯中雖無破輪體得立主伴堅持五法以誘人也亦須諫之故曰諫法是通又解下準大鈔應先問云何不言壞比丘耶將壞男下通之

未受應受者大師判云據未解也若聰智一聽亦未可也首下此約非衆法對自故非障戒或四人已上餘和合法不秉羯磨皆不成難

問下準業疏先立義云沙彌戒願未是具法雖背無難然後將鈔問之大小大即比丘小即沙彌

黃門者秦官也漢因之漢書云禁門曰黃闥中人主之故號黃門然古用閹官今亦取人去陰藏者曰黃門故鈔主云黃門者不男之相也一下謂從生不能婬二下即半月能男半月不能男三下見他行非身分方勇四下因他人婬己身分方勇彼律但曰揵不能男五下朽謂朽爛等取若墮若虫嗽也此下料簡彼云生半妬精是四種不應與出家受具若與出家受具應滅擯以不生我善法毗尼故第五即病不能男者先出家受具足已若落若朽爛若虫嗽若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受具不應與若與出家受具應滅擯二下彼正文作妻妾生兒共相嫉妬小時捺破今作夫字誤身生即男根也彼曰因他者因前人觸故身生起五下見他行非然後身生起前三即生捺割後三因他妬半月也揵者以刀去勢也或作劇遮用文云揵者生已都截却大師云今時或截少分心性未改兼有大操大志者準依五分應得四變律云與他行婬時失男根變爲黃門違緣即被怨家惡獸業報落等應同比丘法自割本律不明分齊五分若都截者滅擯猶留一卵者依篇懺之

善下以報卑故異想不作父母想也若準善見實是父母作非父母想殺亦不得出家異因緣者彼問曰若作方便欲殺非母而自殺母得波羅夷并五逆罪耶答不得但得偷蘭又云自手奪人命更無異想異方便是人不應與出家

伽下彼云欲殺凡人而殺阿羅漢偷蘭遮不得逆罪故知得受十輪下彼有四句簡辨一犯根本非逆罪殺支佛是 二是根本亦逆罪鈔引此句故曰是遮亦根本也 三非根本是逆於法誹謗出其過惡等是 四非根本非逆殺餘類是 彼具釋第二句

云若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦是根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出故曰是人等三果不障者福田未極故

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第一

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第二 起破僧科意終時非時門

天台沙門釋 允堪 述

七破僧中總破伽論中約破僧邪定及明無明等各作四句今取兩亦句爲總也且初四句論云云何故僧非邪定法想破僧以非法故鈔中法想下指此云何邪定非破僧謂殺母殺父殺阿羅漢惡心出如來血是云何亦邪定亦破僧謂調達也此句是總四非邪定非破僧除是句次四句云非明非無明法想破僧論開此受無明非明非破僧謂六師等破僧亦明亦無明謂調達也亦是總句四非破僧非明非無明除是句又約破僧非受法等四句廣如第七卷中佐成即助破也伽論佛語波離比丘破僧非比丘尼式叉沙彌沙彌尼唯助破僧也與佛治病戒疏云耆域出血善心治病一劫色有是

也待遇彼正文也有本作侍御字音兩誤今謂是此逆人如何遲去聲待顧遇於彼耶佛下是答是下五分既言滅擯則處在調達也不同四分言比也故律文云惡心出佛身血者當云何佛言如提婆比意謂若比調達能害佛破僧者無有是處即緣下即約緣而論但可出血不能害佛命故若能害者無有是處故十住婆沙云無有能害佛者得不可殺法故無能斷佛身分支節存亡自在如經說若人欲方便害佛者無有是處又云假使一切十方世界衆生皆有勢力設有一魔有爾所勢力復令十方一一衆生力如惡魔欲害佛尙不能動佛一毛況有害者捕魚以佛昔爲捕魚師因傷彼出血故今受之十住下彼接上不動一毛勢復問云若爾者調達云何得傷佛今鈔中變文云實不出血等意云若不能動佛一毛者是實不可出血亦不可斷命何以但現出血不言斷命耶出血下申論答意且第一爲平等者佛欲示衆生三毒相調達雖持戒修善貪著利養而作大惡又令知佛於諸人天心無有異加以慈愍視調達羅睺羅如

左右眼佛常說等心是時現其平等天人見此起希有心益更信樂二下又長壽諸天見佛先世有惡業行若今不受謂惡行無報佛欲斷其邪見故現受此報菩薩藏者此亦十住自引但論文略云如菩薩藏中說佛以方便故現受此事故經下謂示滅有益者即當現之故法華云為度衆生故方便現涅槃又十住論云入胎出胎乃至示大滅度能利無量無邊衆生等作惡即上除邪見義也

前問受戒者謂律受戒犍度中初云自今已去聽先問十二難事然後授具足戒及至後段舍利弗又問佛云不問十三難事而受具足戒是受具足不佛言善受具足若言善者律又云衆僧得罪此言何指首下是廢教者謂不問者是廢教也故律云自制已後如是受具足者不名受具故引伽論證之彼論遮難合列洎乎後文但曰衆僧和合問遮罪已如法羯磨等是名得具足若與上相違非具足戒故今引文但曰遮道法也

五使即五鈍使所謂貪瞋癡慢疑也簡五利使即身邊邪戒見也通名使者以驅役為義業疏云黃門一難以五鈍煩惱為體此約惑明非人畜生以苦遍為體此約報明二形即以報雜為體此約相明九種即邊尼賊破并五逆成九也以不善思心為體此約業明

問下此復推五逆除用業為體外應可將罪為體不以三殺有夷蘭彼僧有殘罪故應可說為體耶如下業疏云若論逆名隨事成業無教可違故律中外道殺父母者無所長益便即滅擯豈望違教結罪但可說為障戒耳故知三殺之夷自屬邊罪所敢不可說為逆體

四事即四重何故合四為一邊難殺父等五同是一逆而分五難者何耶答中不由作事者言不因作四事為但望違重教處乃得邊名抑又違教是一故合四為一邊五逆不爾一則無教可違二則隨作五事即結業也業疏又解云合逆離邊或俱離合皆有濫故何以知耶如造四重俱犯成邊今分為四則繁雜也逆不分五濫逆非難如煞三祖乃至後母等或打

捧父母等世謂惡逆戒障簡輕故並得受是不可合
邊罪下業疏又解邊罪從法隱相顯法通收重故若
隨說一不通道俗
具不具者及退道人重來受者今說邊名莫不皆受
佛戒犯重更受不可隨境故以法收名為邊罪破內
外道亦約破彼此二法也又一解云亦從境得名故
業疏云餘之八難並從前境如破內外道與壞尼等
何得殊名此解通也體定言不可延除也諸緣人僧
界法也餘不具者如小年衣鉢滿具便得是關初義
也餘皆未入者即餘白衣未受五八戒者大鈔準論
白衣五戒八戒沙彌十戒破於重者同名邊罪除壞
尼者此屬白衣犯也故大師云本無戒故故受餘名
者言不得稱邊但可得餘破二道等名耳三下唯局
曾受者可名邊若通未受則不名邊如黃門等難既
通在俗豈受邊名方便者以出血倫蘭是殺家方便
罪故
問尼下是立義也若爾下是正難意云既不通沙彌
尼亦得名邊者且如破和合僧亦不通沙彌應可名

邊耶若不可名邊則於義有所妨也文言此有妨難
語倒合云此難有妨言後四不通沙彌名邊是一妨
破僧不通沙彌不得名邊又是一妨解下羯磨疏云
有人言尼犯八重皆不名邊蓋古不能通上難乃轉
云尼非邊爾又下此今義也業疏云今解是也大師
意云初受邊名約違重教出在海外故也餘隨境相
無有違教故非邊稱何須上約不通沙彌乃不名邊
婆下示難有多種今且略舉斷善根一位故彼廣云
凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂
心多餓鬼飢渴苦心燋然地獄無量苦惱楚毒當生
業障無所曉知雖經中說龍受齋法以善心故而受
八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故又
四天下惟三洲得三洲中除黃門二根唯男女二種
於男女中若殺父母乃至斷善盡不得戒祇律下彼
律不生羯磨事謂十三難人及惡見沙彌更有四人
共有一怨俱欲出家路逢本怨初人張弓二者欲射
還止三人射而不死四人斷命此並輕躁無志初二
已出家不應驅後作惡應驅後二並驅出

首下律約利吒惡見生僧白四諫之捨者善故可得戒反此不捨如僧祇障戒廣如下彼論偈曰不得戒二十人釋曰佛法律中有二十人受戒不得何者謂五黃門人五無間罪人汙比丘尼人誓言我非比丘人偷住人龍夜叉瘂人聾人瘂聾人不乞戒人遮人是也又業疏義說無根一道擬狂等皆非得限餘者下卻餘不列者有則不得交是戒障無則不問者得戒無違故多論下準論雖許四分不開故大鈔云此則部別不同必誦十誦羯磨依彼開成

問下準論若許得戒何故必須衣鉢答中信敬者令人天等起敬故且如彌師著袈裟鹿見以著異服故信敬無怖是也一下此師說言所列十三收難並盡何以明之凡言難者要須有心出家及乞戒雖作法加障不得戒方名為難縱有餘者入別難收事通無量非此重難所攝且如下引畜一難證之可見一向者猶言永定也九年律中九歲和尚得戒得罪今可例上小年亦應不得戒耶疎緣正因者和尚屬緣已年屬因因親故待滿方得緣疎故年減感戒或可小年不滿亦屬難收業疏云類彼式叉不滿非法正制難遮隨下年雖減是法器者理非所障如善見七歲與羯磨受叉尼中小年曾嫁者減八年得受苟年滿非法器者雖受不獲故律云年滿二十者堪忍衆事反此不堪應非得限此障別脫者言此十三難但障別脫戒也

彼者指八難也正障聞思修三慧也鈔略修慧障既有別故此不言又下言此八難亦有通在十三難中已攝故如非人收天畜在三塗等一下示四輪輪以摧碾為義故初下用初住善處輪摧五難閉三塗為三四是長壽天五是北鬱單越二下用依善人輪摧佛前佛後難三下用發正念輪摧世智辯聰難四下用植善根輪摧聾盲瘖瘂難子下又前撰大鈔說能受有五一是人道餘道成難此可收三塗長壽天二諸根具足則收聾盲瘂等定不發戒又前又簡云北方是難地化所不及五受俱無則收單越又外道破內可收世智辯聰又破僧出血不受佛化義同佛前佛後如舍婆三億不見不聞雖同在佛世何異佛前

佛後乎彼無來乞者言前七難必不來乞戒等設乞亦不發戒已在根缺中收故由此義故非得戒之例障戒不發者卽具戒也業疏云據俗戒言不妨受得如成論中所簡別也前四卽邊尼賊破也前四非障言邊等非障闕恩也

業寬者收十三中邊等九難故報中收非畜二形三難故煩惱最狹但取黃門一難故五道黃門二根對人道非人包天子修羅鬼趣三道畜生收一道共成五也若據業疏三障該通五道報則是寬煩惱中以黃門通男女非畜故業狹邊等及五逆唯局人道又非全有故曰少分前七卽三途長壽單佛前後聾瘂後一卽智聰大師云世辯煩惱是也此八於三障中不通業障如三途不能造業餘難無破邊罪等業故煩惱是障本者成論云一切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱者不復受生故業中下者因無明煩惱起諸善惡等業故爲中報是頑鈍故爲輕報障不可轉者此約時報俱定也謂順見順生等報因業若定果不可移卽十地中作業定故不可轉也又經云假使經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受又亦當知因業若改報亦可轉如涅槃中有慚愧者罪則非有無慚愧者罪則非無是故業疏中有時定報不定遇緣可轉則有相除如造重惡定生報受以報可轉便加懺悔由此懺善亦居生報奪惡不受一差永定故名報除由行善行故亦是行除是故行由因轉果藉行除斯義須明

四分下卽文云天子阿修羅子是也有說人中制戒天不在例通非人攝婆論下彼云如昔一時大目揵連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向學一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心卽以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答曰以我人中爲大德弟子是故學手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食爲本報障以屬前七難中數故

業疏云北方汞障十三俱無可得而論多少同異東
西下以佛不降彼二洲故出血既無破法輪亦無也
滅後十一亦無出血破僧也故僧祇中破僧出血難
後子注云此二難者佛久涅槃故依舊文問耳女唯
十一類障疏云除破僧出血無壞尼者縱有落邊罪
攝賊住以作大比丘捨戒還來故無偷法之賊住沙
彌下文略無破內外道業疏云沙彌雖破而不成難
是也無二破即無破內外道及破僧也又未曾受五
八故無邊罪如上即無二破及邊罪
十難如上十三難中無破僧壞尼破內外道加邊罪
以有犯重違教義故不生下出受具故已聞法非賊
住設生言設生壞尼者自落邊罪所致容有容有壞
尼也理無邊罪以捨戒後非犯故十一中準業疏十
上應加就前二字乃云就前十一中亦除賊住壞尼
二種自截須擯者律云爾時有比丘自截男根諸比
丘念言滅擯不佛言應滅擯他犍即賊怨家禁獄嚙
等佛言不應滅擯報失即業報因緣男根自落佛言
不應擯

鈔卷上之二

然下義有進退業疏云律中受戒已自截者擯之定
不失戒亦下既言擯故非是僧位義可言失又須約
截有淺深及惑業有輕重以分得失故大鈔云世中
多有自截者若依四分應滅擯文云若犍者都截却
也今時或截少分心性未改者兼有大操大志者準
依五分應得彼文云若截頭及半得小罪都截滅擯
四分云若被怨家惡獸業報落等應同比丘法若自
截者滅擯不明分齊五分云時有比丘爲欲火所燒
不能堪忍乃至佛呵責言汝愚癡人應截不截不應
截而截告諸比丘若都截者滅擯猶留卵者依篇懺
之準此以明則未受具已截者終無明教必須準前
勘取依餘部爲受餘下離前破二等五外曰除如邊
則犯夷遭擯戒則非失亦遮授戒者此舉和上有難
授戒不成故律中佛言若和上十三難事中有一一
難授弟子具足乃至約知等四句如受戒法中明
一解下謂不學結吉無知或提或吉是於一切善法
上止而不學同屬止犯不得犯一切戒者上約教行
上止犯可言頓若就事上法家止犯則無頓義以善

事善法不頓起此下示上難為定準如上根人可言頓得二罪中下根人豈有頓得耶當息下申所以若言息心不學結罪者此在先結由纔起此心即結其犯無知之罪待後對境不了方結何言頓得二罪故事鈔云不學之罪先起無知之罪緣而不了後生故漸

律下既言五歲則證無知定在後結以其下申誦之所由也此下謂律中不誦得罪此亦是難為定準蓋如來一往泛論化儀之制非定有罪何者且制學者何止乎戒本羯磨秖如律云世尊何故制增戒學為調三毒故云何為學為求四果故今若不斷不證理須有罪若許有罪何無儀文故知上約化儀汎論未可偏局其罪又下上所論有罪無罪者須曉制教之意非謂泛論也且如羯磨等是可學之法理須制於學問今若不學須制之與罪是可學可制也

四果與煩惱是斷證之法位在凡夫如何與制不斷不證之罪非其分故安下約行可制若不安者可制與罪是其分也故得論戒本羯磨不誦制其罪也四果不證非其罪也非行罪則通收五篇行則總於止作四行制作者事則衣鉢體量制作如法也法則戒本羯磨制須誦持也是故作則無違制之愆違則有背教之罪制止者約事即淫盜等約法則五邪等無罪生者如房舍等作則順於聽門不作則離乎上行故非罪矣

此中下謂古人約婬盜過量房等惡事上止則成持作則成犯法唯是善故不通也是以作持止犯得通法事故上言唯對下言通對若據今師五邪七非之法亦通止持作犯中明

一不下古人約惡事在不可學中以不可學作故如殺戒不可學人作非人想殺故二下以三衣一鉢體色量並是善事要須學知名為可學事唯可學者以事法皆聽作故非聽作惡事惡法故無不可學乃曰唯也今師不爾約明白迷妄二心為可學不可學則二教四行俱通矣通前俱屬古義也

別釋者是今師義也可學法者今師約明白心中是法皆須學知也一罪大分而言也隨於某經不學理

須別結
與前不同者卽與上不學顚結有異也形下老子云
長短相形若不下恐心遊蕩自恃少解望齊賢聖故
學通一形優劣相降故律中五歲智慧比丘從十歲
智慧比丘受依止乃至五分法身成立方離依止卽
下以智利之人纔學必了今下墮後便止心不學顚
結二罪不俟五夏後也故曰從始奚鈍下此乃下根
縱學亦不知但結不學罪無無知罪蓋非力分也語
云非不說子之道力不足也
有斷初中不學是相續後却學是斷其相續既斷則
滅滅則可懺也解惑惑卽疑惑也言後解時疑相卽
除也進趣爲言者謂學以漸進爲義今始學雖未及
博以終及故不同無知若不學者則始末皆昧故不
同爾若作下後若發心却學雖未盡知然已是學人
故不結其二罪既無無知是則有斷義既俱有斷並
可悔過用破古人無知不斷不可懺也
若轉下以根望業若轉其根必亦轉業由根轉故業
亦轉也若但轉業根未必轉如人或轉其業豈必根
轉如善見下彼論第八云此二根中男根最上女根
最下何以故男子若多罪者而失男根變爲女根女
若多功德者而變爲男子如是二根以多罪故而失
以多功德故而成男子
解下敘上多功德義一下由自具女根故亦下由自
具男根故下二例知不如四分者以本律業報等落
開不擯故此人卽沙彌
尼下釋所以謂尼無有與男沙彌受戒義故又以尼
不可借同僧法數又不滿也事竟卽行受戒竟也得
戒者發比丘尼戒以初受時總發故本法不滿尼要
先受本法今不受故不得能所能卽十僧所卽本法
人進不例前者卽將竟互轉是前人得戒名進前轉
不得曰不論師上平聲準下卽準前轉不得後轉得
義論弟子下謂式叉尼若轉爲男子此則不論法滿
不滿也以男中無式叉故又不假先受本法故須引
下十誦云式叉受具時女根轉成男爲名比丘尼名
比丘耶佛言名比丘伽下彼具云衆數比丘若聞羯
磨已轉根得戒受具戒人轉根得具戒耶答得戒又

也於體承

云如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和尙轉根得
具戒不聞羯磨已轉根得具戒
多無作者以一切境上皆發無作故無無作者以見
行戒隱故無作亦隱也洗浣以尼有以水作淨應齊
兩指各一節若過者犯提等取剃三處毛相柏等戒
也是尼所防境今既轉僧無作亦無也若樹羅漢惑
盡戒應無耶以惑盡故境非所防將不同下答以惑
業雖盡境非滅故無作自在故大鈔義解四句中一
心謝境不謝聖無煩惱以境不盡故在戒不失是也
獨行即四獨戒是犯此即是因者由總斷爲因今根
轉緣生覺前總因成後緣業故戒自起不須受也一
無作謂境雖無量但是一無作也故善生云衆生無
量戒亦無量等今以義推要唯二種作及無作二戒
通收無境不盡無生滅者顯無增減過也
問下此問既互發戒應可互受名耶於體即無作之
體也隨根謂男女二根也身中下宜加有字熏法者
即初識在胎終至命盡最後一念未捨執持來所禀
熏性是也今謂女人有男子熏在身者以懷男胎故

男則不爾故無女胎熏也發戒不爾要必溥周故男
女互懸殊也上說即上引善見此二根中變成男根
者最上成女根者最下是也若爾轉成男子亦是增
上何言志弱耶答下前變女成男蓋所生善業而感
也又業有定不定今轉者是不定業爾熏則不爾是
已之修成設轉爲女所習强故猶在也女轉爲男本
所修弱故可失也今下語倒合云今多成聖如殺下
示上所制同則僧尼二教俱不可廢如長鉢下示上
或所制緣異但是犯同文戒疏云長鉢僧尼同墮名
曰犯同僧限十日尼制一夜名爲緣異何者僧是多
利故開十日擬於積散又僧不制伴開日覓淨尼則
反前故也又離衣尼離五衣得提僧但三衣得提又
大僧三衣有一夜六夜離別尼但一夜是緣有異也
自下雖曰犯同而事互有相反以成犯者二同宿僧
即制與未具男同宿及與女同宿尼則反上謂與未
具女及男子同宿方犯是事相反也此下結上雖有
同異教俱不可廢也弄失下如弄失績僧殘尼提摩
觸僧殘尼夷有無不同者戒疏云如過前兩衣蘭若

六夜二戒僧有尼所以無者浴衣常用尼爲佛開既
無時限非制所及尼是女弱蘭若不行故無離犯又
教誡紡績互有無也但望現行日與不行名廢
順行者以乞懺是順已之行也對下治法是違已行
故再作名重不作日不不同即僧殘中僧尼不同戒
也法足如僧有覆行三法尼但行二無別住覆藏法
行滿或行法滿或行日滿今既是不同之戒若互轉
時不須問法足行滿成不也以無續作義故如尼轉
爲僧則無四獨犯殘義也同犯即僧尼同犯之戒也
如媒謗等是十五日以尼無別住但行十五夜摩那
埵法到彼即到尼衆中也更須重與摩那埵法以下
釋所以衆多少者尼須於二部僧乞行是多僧隨本
部是少又僧但行六夜尼行半月故曰長短異故得
下謂僧中得法已行六夜竟轉爲尼者不須乞十五
夜法但與出罪羯磨即得若尼下絶尼變僧也先下
即尼中未得摩那埵出罪二法也同下以先在尼中
曾覆今轉爲僧理須行覆藏也故引婆論爲證善見
下彼具云若行半月摩那埵未竟後轉根爲比丘應

與六夜摩那埵出罪（文略出罪二字）若行摩那埵竟轉根爲
比丘僧應與出罪彼更與即僧中由在尼中尚未行
六夜竟若行竟亦不須也故曰若竟變等
五篇釋上五種罪不共即後四夷也在尼成邊在僧
不爾無相續義者意云若轉根罪滅者亦可捨戒還
家無相續犯義先所犯罪理應滅耶是業者因業而
轉故非自心欲轉也反此者一以尼捨戒非具足修
道人二根既不變業則是定但自心欲捨彌抑又捨
戒乃名背道三由初後皆女業相還自成就故捨戒
先罪弃滅轉根先罪乃除不可一例也
七羯磨一訶責二擯出三依止四遮不至白衣家五
不見罪六不懺罪七説欲不障道有上過者加七法
治調即調伏順從也謂與七法已當奪三十五事應
須一一順從撫有違者俗方作解法今既互轉不須
解也已上約不同犯者治法不亡即對俗懺謝法須
行也
問下意云同犯之罪既通與解法何不重與作法答
下理須本衆自作盡在僧中已得法竟於尼中順行

故但與解之不須更與作法何下再詰若此不用與
作法者何故上順行重作中云若得六夜法竟未行
變爲尼到彼更作法耶八事律云八事失夜法一往
餘寺不白二有容比丘來不白三有緣自出界外不
白四寺內徐行者不白五病不遣信白六二三人同
一屋宿七在無比丘處八不半月半月說戒時白隨
一事闕皆失一夜行法雖成故得法已未行理須再
與作法此中七羯磨奪行是違意之法則無八事失
夜等是以名易故可說言此僧中得法彼尼中行行
滿尼解其義不失畢法不亡以先犯罪不肯懺僧作
法畢弃待悔方解何以悔畢舉法還在要須解耶答
下以根轉罪滅懺法無施任運皆滅今懺罪是作舉
法亦作此作不通彼作又懺爲悔罪法舉屬治罰法
豈得相順若爾下若云此作非彼作如大界衣界二
作亦別應可解大界衣界自在耶答下以衣界藉大
界而起今但解大界所依衣界自然同失設欲更解
則無解處舉法不爾因三根具顯五德舉來故僧作
法治之待心調柔僧方爲解故須懺畢僧爲解之

都轉言一衆俱轉也反前以尼部轉成男佛言是名
比丘界有轉下約半轉半不轉也羯磨人是男者卽
秉羯磨人若是男此界屬比丘羯磨人轉成女此界
屬尼說羯磨卽唱說羯磨者獨轉也廣下指五十六
卷七百結集中沙下如上云若事將竟變爲尼者沙
彌得比丘戒此亦能秉僧轉何不同結界耶又界下
有心自結自轉故界轉受是爲他自轉他不轉故沙
彌得比丘戒亦應下地若無情隨僧變者亦可衣藥
無情僧若轉爲尼時卽是尼所受法耶答下以結界
是衆僧作故僧力既大故界隨僧轉又結通現未之
僧不局牒別人名目是故隨衆轉也衣藥反前故不
同轉反前者上是爲僧故隨衆變今是爲已故不可
變勢分卽作法勢分未滿要期無作未就也
若下古謂二法成後變則不失未成變則不起善下
論中但云比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應
更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法
更說淨已上本文既曰更受說則何言悉是未成故知上
解非矣結下斥上以結界爲例且界爲僧結復利未

來後轉已定故不失於彼無用故受說不爾但屬自
身於已復有用故旣轉須失安可相例故下彼具云
若比丘時受七日藥滿七日而轉根得更受持七日
旣言受滿更受決非未成又明矣一切謂施主或衣
或藥也施主卽淨施主論具云先比丘時施主於今
比丘尼不失卽爲施主此顯但不失諸法耳又展轉
淨應得以通五衆故眞實淨準理應失
同罪卽前云比丘同戒犯中得法竟變爲尼者待調
伏已尼爲解之是則不滅今衣藥法所以滅者所對
人者卽受衣說淨各對本衆也今僧轉爲尼非本故
失大師云應五衆遷而受謂當法爲言也若下若云
所對人別故受說二法失者如僧但對本衆悔及正
懺時變爲尼到彼更須作法須假二衆所對亦別轉
時何非罪滅耶鈔中闕答文宜取前文答云懺僧殘
但使不同勿問法足不足行滿不滿隨僧尼轉淸淨
更無禮作故轉時罪滅今是同犯之戒故轉時不滅
要須對本衆再懺不可約對人別故其罪卽滅也又
解者接前答文故稱又解一夜約聚落離六夜據蘭

若離故僧有二戒尼下以尼無蘭若住故闕此六夜
離衣鉢下示說淨異一日十日別者尼長衣開十日
長鉢但一日尼律云卽日得應受持一鉢餘者當淨
施稱名前稱比丘今是尼故
說一者涅槃云佛卽是法法耶是衆所謂三寶性同
等凡聖者戒疏號眞俗二僧也大約而論不越凡聖
細論則一中自有多種如常所明外凡未見諦理曰
外未得無漏名凡又未得眞實理和只得事和假有
僧用故卽五停心別相念總相念住觀人也約法而
言四種不同此位但有威儀戒也內凡者似見諦理
曰內未得無漏名凡卽煖頂忍世第一四善根人似
與諦理相應絕於違背故名和合僧所持護根定共
二戒也亦名和合僧戒眞實下以四果聖人與無漏
道合見理分明更無變異號眞實僧所得道共戒也
亦名眞實僧戒說四卽四僧秉法有德用故雜心云
四人名僧非三人故又此宗中四種論僧謂四人五
人十人二十人僧皆隨事用以分之也以下凡僧無
勝德表彰故就羯磨以名之以羯磨是被事之迹亦

教迹也如選云六經先聖之迹就緣教爲能說之緣
也
輪行戒疏云所言行者無過八正用譬世輪即語業
命等輪解戒疏云如來法輪化被三千該通道俗故
也(此爲正解)調達唱說五法是四依非乃至天神唱告三
千世界禪誦不行(此爲非解)無漏空觀此約理爲所證之
體也皆能轉凡礙惑至於聖道故曰輪究事和同界
羯磨也業疏云事和顯相還指法通必於說戒等法
相順同崇水乳無二也理和者疏云理取曾正不越
八聖道也故下引論雙證理事據此以言說破僧者
必約羯磨法輪分業也是則法輪對理羯磨對事
故有二和妄語下以調達說五法破四依也調云酥
鹽味重魚肉損生此二爲妄語又立乞食糞衣露坐
三種似佛四依故爲相似語不以五法等者謂破衆
法要二處別說戒羯磨名破非以五法也失解失其
正解也謂初破僧時倣佛二法用擬邪化一立五邪
以爲行法替正四依二立非法羯磨以爲衆法替正
羯磨所以王舍城時忍五法正是破行後至伽耶羯
磨說戒方破衆法始爲究竟破法輪僧故知失解但
是破行若將破行便是破僧究竟者何待於伽耶山
別自證戒以此證知破在伽耶
二事一者羯磨二者舍羅律云優波離復有二事破
僧如此彼四人若過行破僧舍羅作羯磨是也五分
云調達十五日布薩時唱五法是五百人取籌唯阿
難及須陀洹不取始終破行爲始破衆爲終若下以
八支聖行可軌可則能轉凡成聖爲僧之因也今破
此法故曰破法輪羯磨亦爾但破羯磨家法無別羯
磨僧可破二下此局指能所二破僧體也故引成實
云非色非心等今下業疏云有人約律準論取成實
意攬指成拳攬陰成人人假爲體實法無用四人假
用爲僧之體而用無別體還以四人陰本爲體四分
下有人但依律本約數明體謂一人衆多至於四人
並取三根清淨無非法相便成僧體
有三即下釋中三科是也以之下用此八正用譬世
輪世輪須具三法謂轂輻輞也老子曰三十輻共一
轂王弼云轂所以能統三十輻者今以戒爲轂爲慧

輻之所輳慧輻尙散故假定輞爲外規援雖具此三
若無精進曷能致遠故以第六精進爲御輪者一下
初約行明次約解明以應得故反以邪行惑令不得
又應解故反以邪解惑令失故
若下若云失解名破應可得解名和不應律中岸一
白和僧耶望教以教制一界同遵今既各作故得明
破還須用羯磨和也不可用理和以理屬聖故如前
釋內凡云理解絕違名和合僧四伴一聞達二騫茶
達婆三拘波離四迦留羅緹舍問下若云五百比丘
是所破何故律言五百伴黨則知伴黨亦屬能破故
戒本云有餘伴黨乃至無數若是所破與律有違答
下以調達初唱五法破行輪時五百猶屬所破故不
相違問下若是所破何故身子目連將五百比丘歸
乃至佛言應教作偷蘭遮悔耶第二者首解云五逆
猶無初偷蘭爲第二就言第二者得罪同彼第二也
又可初屬破行五百未入數後同羯磨破衆故曰第
二若然望後破時五百在內亦屬能破故得犯蘭戒
疏云羯磨破者輕蘭以下四分破僧中提婆行舍羅

告言忍此五事便捉籌時五百無智捉籌阿難語諸
比丘言此五事非法等此則違慶喜諫遂犯蘭也所
秉望非法羯磨爲所秉破彼正法羯磨故以仍本名
者今望調達四伴初爲能破行輪時仍存本所破名
也本一今別者戒疏云本是一和合今分兩別以如
來法輪化被三千該通道俗故也今乃分張故名爲
破三人即三位人也僧即餘淸淨僧也廣如彼者第
二十五卷中云阿難及一須陀洹比丘既不受籌便
即出去往到佛所頭面禮足以事白佛佛因說偈善
人共會易惡人善會難惡人共會易善人惡會難時
舍利弗目連聞此事已乃去往彼將五百比丘還云
云
羯下破羯磨僧亦通於尼但不能破法輪戒疏云尼
是女報號佛無信又二輪俱不可破理無相濫也
道中唯具戒沙彌等亦不能破故雜心云比丘壞僧
非在家非沙彌非比丘尼也問下指如來性品中文
彼具云我又示現於閻浮提女身成佛衆人皆言甚
奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不受

女身為欲調伏無量衆生故現女像等彼經既約有
女成佛今五分何言女人五礙不得為法王等耶答
下今且據能仁一化之報男子成佛為成此義故不
說女人又涅槃雖說豈止今也故彼經云我已於無
量劫中所作已辦隨順世法故乃至示現於閻浮提
女身成佛故曰假說過去等又下如法華中龍女成
佛當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行即往南方無垢世界坐寶蓮華成等正覺是故成
佛在男今言龍女成佛即果仍因名也
羯下破羯磨不假自號為佛又佛不入羯磨僧故三
十相者以提婆但少無見頂及足下千輻輪相爾故
智論云我三十相減佛無幾弟子未集若衆爾邊與
佛何異思惟破僧自稱作佛
如論即雜心下引者是亦有如來者以所破衆中調
用眞佛為所破主故雜心云閻浮提法輪壞非餘處
也以此有道則有異道若此有大師則有異師極少
至九人故偈云三方極少八是則羯磨壞閻浮提至
九是則法輪壞今不言十者佛下是答又下雜心云

大師在衆彼無威光準此不可唱說邪法也然若無
提婆僭稱亦何可破今既僞稱未可例其眞佛
破下以破羯磨要一界內兩衆作法異界無咎故不
通外所破通外者即界外所受邪化者又令三千法
輪不轉故此中下戒疏取此一釋彼云法輪僧破初
秉法時唯在界內後破行法通界內外王舍下雜心
云謂比丘起如是希望提婆達多是我大師非瞿曇
彼所制五法是道非八正唱諦如佛初成道為陳如
等轉四諦法輪已地神報空神空神報天神乃至梵
宮悉知如來說法既知何不得解答文可領不假羯
磨僧者如正論破羯磨僧須假彼衆作法也戒疏云
要在如法界內兩衆別行今則不爾但假羯磨法助
於破行以所破通界外故若先下再釋所以謂若不
假說戒羯磨則破之未足是則若破法輪容破羯磨
故戒疏云羯磨定不破法輪法輪喜破羯磨是也
世俗以煗等四善根人身居有漏聖道未生故稱世
俗勝義即得無漏聖道增勝故事亂謂於羯磨事上
容有迷亂也戒疏云聖人事迷容生別衆非法自分

如初善根人得智火之前相具觀四諦作十六行相爲自分乃至世第一能一刹那心有大士夫之用離同類因作等無間緣擬破異生性障入無漏道門重覩一行一刹那等爲自分皆望未得無漏是他分也見諦者即苦法智忍等前十五心無漏聖慧名見道謂能推度明了見諦理故既得無漏義勝故自分他分俱不可破

經云者指涅槃彼具云我又示現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧我觀人天無有能破和合僧者論指上雜心以向云應得不得故名破故曰未得之解一下以涅槃是終窮大乘復彰祕勝故說究竟無破二下以論屬小乘故說有實破有權暫示破也他分忍心已上名他分忍心示雜心云得忍凡夫亦不可壞已入決定聖僧故自他不壞即自分他分俱不可壞也慧心成實自引經云若人於法能以少慧觀忍樂者是名信行又云是人在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智能生世間似忍法心自此以來名過凡夫地若無信等五根是人則住外凡夫中漸習得煖法等修慧仍本名故亦名信行自分不破下合有他分破三字文之脫略生空下是人得無我智在煖頂忍第一法中隨順法行謂空無我等名法行此位自分他分俱不可破上皆引第一卷中文故彼下又指第八卷中文彼問云破僧法爲幾時答曰法不久住不經一宿是中梵王諸天舍利弗等諸大弟子即還和合有人言是五百比丘先世障他得善根因緣今得此報又凡夫人心輕躁等故說可破若如上內凡得世間空等則無能破況見諦已上無漏聖人乎忍受以凡夫未全道力容忍受邪化也在聖則不爾故不可破

該凡聖者上云聖人應有事亂是也一下以機定不可轉也況聞如來法輪剋證聞思二慧必不可破也二下設使無調達邪執強勝之緣據望聞如來法輪應有所證今未證者故機不定正受調達所破即五百等是

若煞下謂得第三果已趣第四向時所斷有頂九品修惑最後下下品惑無間道名後心能破一切煩惱

如世金剛望後無學但少解脫道滿盡得俱盡智今
殺此那含亦可望應得不得卽名殺羅漢耶答下上
論破者據可破爲言故取凡而去聖若據殺者三四
俱可殺故不須簡壞罪壞和合僧罪三寶共頭者雖
正壞僧三寶齊破如調達稱佛五法亂正聞達僧也
殺則不爾捨前果向以趣後果故曰亦後不共一念
言其遠也以一剎那前自屬三果一剎那後便屬四
果是故剎那一念時不可說壞也問中意云破凡僧
應得不得名破法輪亦可供凡而得罪福耶若爾下
旣供凡不得罪福反顯破凡不涉破聖何言他分不
得名破答下若已得勝解此人不可破故須就凡應
得不得以論破也又下若局體而論凡聖二僧條然
自別豈可說言供凡而得聖福耶是義不然如論卽
雜心也彼云三方極少八是則羯磨壞閻浮提至九
是則法輪壞又戒疏云羯磨所破通三天下破法輪
僧局在南洲
如論亦雜心也彼先問云住何分僧不壞答未結界
前後牟尼已涅槃息肉未起時及無第一雙於此六

時中則無壞法輪（上六時義備如發揮引文爲解）問意云爲約破時
分前後爲約佛前佛後以分二時耶答中取初義也
以破前及破後爲二時言此二時無破故戒疏別難
云若爾何故破僧通季代者答唯可方便終非究竟
俱舍中辯前後云初者轉法未久後者將般涅槃二
時大衆同修一味無破者故不望二佛下謂不取佛
前佛後無破共說中間有破若立佛後無破爲一時
者論云牟尼已涅槃其義已攝但有五時是故不取
破下此中文略戒疏具學九義一以正破正法輪以
邪破正二但失事益損微過輕法輪破者失理解故
重三弟子破師故重同徒相破故輕四但破行者輕
理行俱破重五唯損出家輕道俗同損重六羯磨但
情乖法輪情法失七羯磨二衆離法輪七衆破八羯
磨定不破法輪法輪喜破羯磨故重九羯磨唯損僧
法輪通三寶問意云輪屬法解屬人人法旣別應結
二罪不答下以破法輪必破理解餘如文此四卽四
人僧也他卽調達也僧實言實則尊乎聖分言僧則
該彼聖凡故多論云若施僧實著塔中供養第一義

※羯磨作由

諦僧若施僧者凡擧俱取是也望心者以思暢成逆
故亦猶下取破羯磨爲例如秉一法破僧同時但各
得一輕蘭亦不望彼衆多少結也今破法輪亦爾如
論雜心問云此五無間業何等最大惡答妄語破壞
僧於諸業最惡第一有中思是說最大果論自釋云
以彼思於非想非非想處八萬劫壽爲果報故準此
破法輪僧受八萬劫苦也若準日速問經犯第四偷
蘭遮如兜率天壽四千歲人間數五十億六十千歲
墮泥犂中此亦經論不同耳抑又蘭分輕重數有大
小卽萬萬爲億之量故致別也
能破因成約初破行輪也未卽究竟要至伽耶破羯
磨方成究竟王舍忍可約初唱五法時五百忍可故
僧祇下彼二十六云提婆走向伽耶佛於後向伽耶
其日布薩佛告阿難汝往喚等卽下出提婆拒辭䨓
謦六群云我等作後世名謦佛在世時提婆六群共
破僧也佛具問者阿難以是因緣具白世尊世尊聞
已卽說此偈問意云調達始破行法已是犯逆縱後
不喚集者無別衆作法之犯若伴黨未犯逆罪今若
不喚應犯別他罪耶答下非約彼犯逆成重故便是
不犯但望彼主伴一作破僧之後邪正分途故正無
別邪之過非戒序下非如來所說立自已爲正文略
十三不定捨墮單提提舍衆學故曰乃至滅諍隨下
卽順行法懺僧殘覆治等是又違行法卽七羯磨治
人是皆謂制者不制非制而制僧祇文中但說順行
法略違行法在乃至中收從又復下至不同是今師
足之道俗彼云在家出家共行法所謂九部經卽修
多羅祇夜受記伽陀憂陀那如是語經本生經方廣
未曾有法於此九部經更作異句等皆反如來所說
也既下既知上說戒違順等所被衆法之異未審能
被羯磨衆法復云何異或可下是釋二法卽行法衆
法
出下古謂出血但是煞家方便由求煞佛不決暢故
復是最初不犯以未有制逆教可違故問下意云雖
無出血之教可違然出血之相是殺之類既前制殺
戒後方出血豈非亦違煞之制教耶但是殺戒重出
血輕爾何言無教可違答下古謂可懺與非逆對凡

夫說可言第二以前有煞可違故不可懺是逆對佛
故不可言第二以前未有殺佛出血故
問下若云煞佛是逆便有最初不犯不同人者亦可
煞父羅漢是逆別有最初不犯義耶答下煞父雖逆
同佛而可懺故無別最初不犯也二異即不可懺及
逆故下智論既曰清淨故知最初不犯偷蘭是猶初
言蘭是最初不犯者可爾豈不犯違理逆棄耶若有
何言九清淨人央掘摩羅晉言指鬘彼經云有村名
薩那有一貧婆羅門女名跋陀羅女生一子名一切
世間現少失其父年十二聰明辯慧受婆羅門教殺
害千人耳指作鬘冠首而還得成婆羅門以是因緣
名央掘魔羅尋殺千人少一爾時見母執劒欲前斷
命去舍衛十由旬少一丈佛以一切智知已即來摩
羅執劒欲害佛佛現避相時彼說偈云住住大沙門
白淨王太子我是央掘魔今當說一指等爾時世尊
如鷲王行七步顧視說偈云住住央掘魔汝當住淨
戒我是等正覺輸汝慧劒說我住無生際而汝不覺
知乃至云汝當捨利劒疾來歸明智莫隨惡師慧非

法謂爲法遂即捨劒出家學道廣如彼第一卷中
問下若云央掘清淨向以律中外道煞父母者無所
長益便即滅擯答下非謂犯同第二人故滅擯此但
望煞父母邊違理惡行是重故須擯也首下準戒疏
即屬今師義彼云今解不爾五逆之罪犯則無初若
爾無初云何出血方始破僧等即同此也答下煞父
有擯教可違出血無擯可違故言清淨
四人下律中提婆與闍王共議汝弒父王我弒佛初
遣二人後四人八人乃至六十四人往害世尊等此
則煞戒家遣使方便罪既有方便罪即同第二犯位
何言清淨耶非持五篇非約通持五篇齊不犯故名
清淨也亦下復申一解意謂調達亦有出血之蘭及
唱五法破行之逆然破未究竟得入羯磨僧數望此
由名持故名淨方有破也若實於制罪有違則非清
淨不可得破故曰反前
犯重即夷也既先稱佛則是大妄理巳結重何成清
淨破僧之人答下以調言我當作佛則言非剋詣故
未犯重若爾下若言我當作佛則非是佛也何得破

耶此亦文中闕答今答云若是眞佛則無有破由是
非佛故說有破向亦云調達自號體非佛故須收爲
九又云調達若無破僧何得又依下接上答意故稱
又依以上云我當作佛故不犯今又依論稱佛無信
故不犯重不重與非重皆謂不犯大妄語夷也三十
二相八十種好如常所明
三逆卽有波羅夷者謂煞父殺母殺阿羅漢有遮制
教復是重極若或犯後不能破僧也以非淸淨人故
若下如出血破行皆違行之重也而但得蘭是教之
輕也得入羯磨數由名持戒卽應十誦九淸淨人能
破也而下證出血在前破僧在後所規下戒疏云以
本心規奪徒衆壞僧斷法歸從已見暢滿心臍更無
進趣故果偷蘭首下解上第二
問下意云破僧先未起過云何遮前制與偷蘭然下
調達先於耆山擲石出血佛令差身子告諸白衣遂
布惡名失利乃通已五人家家乞食佛因制別衆食
調又生念瞿曇斷人口食我寧破僧遂結三聞唱乘
五法諫而不捨佛方告云泥犁一劫此則彰過由來

漸矣非全未起
違諫僧殘下卽下文佛令諸比丘白四諫中云我已
白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯
磨更犯重罪已上律文旣言重罪亦應同上佛呵是第二
何故戒末開云不犯者最初未制戒等答下調達始
作是因律中先制別衆食爲攝難調人恐破僧故後
旣唱五法破和佛言重罪一劫是果則因果彰矣罪
唯逆蘭故名局也名通者如初白竟呵云莫令僧羯
磨更犯重罪下至第一二羯磨竟亦言莫令僧更作
羯磨犯重是則名通及至分罪不無輕重律云白未
竟捨吉羅白竟捨一蘭白一羯磨竟捨二蘭白二羯
磨竟捨三蘭三法竟方殘又僧未能表明因果故罪
非第二又解下文略準戒疏於科末第二下加云諫
時不諫於違諫故違諫僧殘是最初大能解也餘四
卽煞父母羅漢出血也倚傍者律云提婆言如來常
說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀
勝法少欲知足樂出離者所謂相似語等以倚傍之
也戒疏云破僧則倚傍四依八正是以佛先呵諫遮

教誡故罪是第二今下覆示上餘四廣前犯有最初
者望不違制教不論逆之性罪故業疏云若論逆名
隨事成業無教可違故律中外道殺父母者無所長
益便即滅擯豈望違教耶已上本文
阿逸多者涅槃第十九云波羅柰城有長者子名阿
逸多婬慝其母以是因緣殺戮其父其母復與外人
共通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此
知識復生愧恥即便殺之殺已即到祇桓精舍求欲
出家時諸比丘具知此人有三逆罪無敢聽者以不
聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛火焚燒僧坊多殺
無辜然後復往王舍城中至如來所求哀出家如來
即聽為說法要令其重罪漸漸輕微發阿耨多羅三
藐三菩提心此既言重罪則決知無初罪是第二
五利即畜長離衣宿背請別衆食食前食後至他家
等有衣開五月無衣但一月如毗蘭下即分衣法中
佛受毗蘭若婆羅門請夏竟欲人間遊行婆羅門以
三衣布施世尊比丘僧人與兩端㲲為夏衣比丘不
受白佛佛言聽受此名時施如四分者亦指分衣中

文但不為夏勞而施名曰非時
如四分下引衣犍度文二部即僧各執已見破為二
部此據時現前不作法故隨二部現僧多少分反此
作法邪正不同若大得衣者分為二分故衣法中云
爾時諸比丘大得可分衣僧破為二部諸比丘白佛
佛言應分為二分若未得可分衣僧破為二部佛言
應問檀越當與誰等已上本文是下說時僧得如下引律
一比丘受施文相參等者等取羯磨分彼自羯磨佛
言不應自羯磨應使不見者羯磨若施下釋非時僧
得白二以物既該通須憑法斷奔得羯磨僧猶未散
亦可沾利反此不得就下是結束前文其下示僧尼
二部大鈔云二部互正亦有四種四分十誦若施比
丘僧乃至無一沙彌若施尼僧乃至無一沙彌尼如
是五衆互取就寺不簡僧尼等別皆僧得現前同合
受故此則約類加受其義可解
不作法謂不須加羯磨直爾分也四種定者且約時
現前論一時定同是七月十六日若夏未滿受衣得
罪二處定同此界內前安居人三人定非外界者現

前同住四法定皆直數人相參隨籌分非時現前但改七月等作非時但現前及除前安居之言作之四分律云皆指衣揵度文首下解歡喜義由全受故乃得喜名三語即心念三說如下更明作法並用羯磨斷入現前如分亡人輕物法之例四下即時處人法俱不定也但下律云有異住處二部僧多得可分衣時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分乃至無比丘尼純沙彌尼佛言應分作二分故曰物等也當時雖一往各串擬之要須隨部各作法分

留下至八月十六日非時分者即作非時僧得施法首下許量二解首師以後義為定今師以初解為定其下縱奪以釋若據時僧得中局實夏勞者則無勞不合受賜準似不用加法然施心既普通該一化故須法斷方有限齊則須用初義也

相待囑授律中得夏衣未分有比丘去佛言待還或先囑授一人受此亦不及羯磨疑云何得分耶一下以屬當界人故今雖出外以同安也二下以初施衣時同在界故去下應先問云彼既有分去後此中成分不將去分下答故律中分已比丘疑故白佛佛言成分以作法成故又去具三義復開待囑二義即前二義時施即時現前施不下即直爾攝之應下本律一人受施中應心念口言此是我分興念興起也詩云夙興夜寐古人謂起念為興已名心念今師須口傳情如僧祇心念說淨而口不言是名非法

一下如曾此住亦得其分即待囑是也十五種論云受施有十五處一戒場二境界或時食堂隨界大少皆有標石界比丘入皆得分也三同布薩界四不失衣界五羅婆界王臣為比丘作住止覺或十由旬若堅住若標相齊此內有布施皆屬我等六聚落界七村界有市名聚無市名村八國土界有城邑也九阿槃阿羅界當若界也十鄉水界船界是也十一鄉居界隨城東西名鄉十二羅那界國土界十三阿羅闍界一王所領國土十四洲界海中一洲十五鐵圍山界是一鐵圍

已上十五界中若言布施戒場布薩界不得乃至布施師子洲閻浮洲二洲僧隨多少中分三下即羯磨斷歸現僧二門即時僧得非時僧得一部一眾二部約僧尼又各有邪正二部豎一部眾滿則羯磨鄉籌不滿則心念對首法皆別也如上即數人多少好惡

相參𣯽籌取分受持入已已加法受持或說淨主或轉施人餘來即界外來者若此處未作受持等竟亦應須分如上即並須作法四不定故是也

首下此中今古三師差別初師三法次師一法第三二法一下示初義此前下謂衣法中但有付衣白二法前後兩法不出羯磨律文雖略義必具之以文云差一比丘又言彼差人作白二分故又下次師指律所出義含付分故五德不用復秉分法以緣兆云僧今與某甲出付詞也彼當與僧即分詞也是則但可一法爾若下立外妨文雖無答今爲通之付雖秉於別人分則在乎五德以彼秉付令我分故衆既委知略分何過又下第三師同前第二不秉分法更須秉差共成二法以律云差一人故(今師取此古德律鈔記中乃以第二爲第三與此列異)律無差法今若作者須加白二白中但四句成第三緣兆云僧差比丘某甲作分衣物人(羯磨準此至時隨用)大鈔云今時行事但取知僧事者或臨時口差不用羯磨違法通得故知秉差方無違法昔下上所立籌分羯磨二途者古人妄謂墮籌分後復有僧主難可了絕故作羯磨今師不然籌分局二現前羯磨專被兩得故設二法別人如一人則加心念二人三人須作對首廣如大鈔二衣中引母論出詞加受以律但言三語受共分則無詞句如律下至夏衣分來皆衣犍度中正文直爾攝等盡首師義上亦判云首解以後義爲定者正符此解今師須作法分之

若未攝者以未攝入故身亡不得其分亦不言斷歸僧中若現前施十人百人各有分雖未入手身若死者一分歸亡者然後衆入僧隨輕重斷故五百問云若有餘䞋物本道人已去乃至知死而取犯弃僧物故四分下彼云比丘分夏安居食白佛佛言不應分隨施應食五分云餘比丘憍薩羅遊行至舍婆提到住處問有僧食不答言本有安居竟分已持去少欲白佛佛言僧食不應分若分得吉時現前下如文可了又非時現前相仍而辨重言某甲者律文如是爲分邪正爾一人即五德四人止得羯磨者謂五人共住一人死衣鉢直三人口和賞勞已餘諸輕物依母論四人直作分衣羯磨文中除僧今持此衣物與某

甲某甲當還與僧等字餘同

不得展轉者以母論二三人方作展轉母下證四人須羯磨分二法一賞勞二分法四人但作一分法一二三相應者母論云二比丘共住一者命過在者作念此亡比丘物應屬我此人卽得後來者不得是名一相應法三人共住一命過二人應展轉相語大德憶念此物應屬我等二人如是展轉名二相應法四人共住一人亡三人展轉如上所說是名三相應法羯磨彼論約界裏一人已上盡得打揵稚不得羯磨不者犯弃若界外五人已上得羯磨分不打揵稚以無界故若四人已下不得羯磨分若分犯弃當隣諳僧等一人作法如三人中但一人說詞句餘不須對頭各說又但一說卽成亦不言至三說互作卽更互說也

何下上云一人作法成者何不同說恣對首人各三說耶彼下是釋十誦下彼律凡有二節一云打揵稚集僧和合分物已起衜時六群從界外來語諸比丘此僧所有物我當共分一云分已六群從界內來求共分皆以是事白佛佛言若打揵稚僧分物已起若界外界內比丘來欲與者與不得强分別衆分衣得成一句彼律無文乃大師斷彼文也既曰不得强分驗知界內有僧分法自成由先打稚和集故却引彼佛言下證義下若比丘在界內不知後欲索分十誦又云欲與者與不知與時再秉羯磨分不四分下若約本部理須再作法分以別衆分衣不成故卽有比丘作無比丘想是也若十誦則不須以彼云不得强分縱若與時但隨時和與若無下以界實無比丘故分衣自成既作有想理須撿校今反不求故須結吉也

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第二

罪煞疑例

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第三

天台沙門釋 允堪 述

波羅夷者僧祇義當極惡三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非失道而已更不入二種僧數三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故四分譬如斷人頭不可復起此從喩也又云無餘從來法絕分爲名此篇異尼八重故曰四也

毒謂三毒業即三業利已爲樂唯自適故又此一戒無始染本其患彌重也三事即三毒雖起因三毒然成必在貪境交言外形相交內情順暢戒疏云境交內順非貪不辨故曰暢思事決決即辦也非貪是何又癡屬迷惑嗔是違忿故兩不成損益如煞盜得利入已名益反此是損以下言亦因三毒起亦在三毒成廣下彼云若爲己身及諸眷屬而取他物是名從貪若盜怨物是名從嗔劫奪下姓是名從癡及論雜心云父母老病謂煞無罪成論依王舊法約罪煞人自謂無罪皆是癡成人具嗔貪行煞可以例知摩摩帝即經營人盡不知教相擬心中犯貪癡因利故妄是貪迷無因果屬癡又擬爲貪嗔毋故得不相離說下戒疏云大妄語戒本爲利已貪癡起成兼嗔何爽故煞生云若爲財利自受樂故名貪懷怨名嗔畏此名癡據理貪妄得利爲重癡妄畏死爲輕嗔爲中也

憲闕覺

煞盜下此二身口互造對自作教他兩得相成然身爲根本口爲枝末所以然者損財害命身自獨成不待語助故知身本口語教死言了未成待前斷命等方得重罪由彼之身助我口犯故知枝末婬戒教他樂非自適又不犯重故非此例咄煞人如須羽陀婆須之類也深河上應先難云若須身業助者如深河誑淺口造身業彼依而死何必身壯今釋此義亦同前答要由彼身渡河死方成犯可以類知業性別者以三業體性各別故又若許通助一業自非究竟故言下示不竟義以口雖說了要假身故則口業非自究意如上即呪法過闕等和利經亦成論自引也那羅陀具云那羅于陀羅國大論云大仙瞋時能令大國磨滅望煞本是身業今意造故是互也嘿妄本是口業今意造成答下成論云是三種業皆但是心離

心無思無身口業又云是意業力故起身口惡等亦有下如有人施物告衆言是聖人者起有比丘懷利而起是大妄取則身末口本判成口家之妄人也下應加若教人者四字方足

大妄下若教人稱已聖依利有濁亦重自造身至彼境也他造彼就自境也自造弱脊比丘是也三犯皆波羅夷也餘二他盜已自盜自也境差本期盜彼自物來差故結蘭也自施取例自施於已既不成施自盜於自豈成盜也戒疏云自慳則成慳自物保惜故自施不成施自貪增自故十下彼云頗有殺人不犯夷耶謂自殺也順正即順正理論今下戒疏云有人解云不立進趣若然非本部正文也縱下今謂縱立進趣義亦無過以調部有結蘭義故疏又云如律自殺不死蘭緣差不成戒在故結若死有因同前進趣凡言進趣以因趣果不懈絕為名今既自害心稱於境則進趣之義也但是命斷戒謝不結夷罪不無前進趣因罪也自打謗義稀非犯自殺律有殺他蘭罪得提今自殺雖得吉望不犯提名無犯不可雖言戒

中如廣如

在故不犯提也妄三自妄他正結重他妄自於已非犯自妄自招利義稀故亦非過

皆下即心境不相當差殊乖繆之義錯下如現緣二境相形顯然及至造趣事容舛錯即名衆鏡交涉為錯誤下若論誤者心通前後不可雙緣如前心謂此境後心謂彼境心想繆妄故謂之誤勿下以婬戒不通境想但使男女正道罪皆極品雖心下示誤雖境下示錯若順前釋錯義合先無寄言無所寄託於一境也則漫義成矣三趣人非畜也得前偷蘭望前心未轉異境來差但結方便蘭也對後異境元無盜心於彼境上無罪可結後若知者理須還彼不還之時心境相稱得重何疑錯即無犯者如剋心害張不欲害王現境歷然心緣亦別及以殺具害張之時而彼王人忽然與我刀輪相應王命雖斷由非心故錯則不犯且緣下釋誤成犯也本欲害張張去王來緣王張解如害者犯以人想不差殺緣具故雖誤犯重不同盜戒本主不稱錯誤不犯故下論判不同非母即餘人彼云欲殺母而殺他欲殺餘人而殺母偷蘭又

云欲殺羅漢而殺凡夫欲殺母而殺父等皆蘭
答下意謂彼名錯爲誤以誤爲錯故見相反戒疏云
此諸律名不足以定持犯取其事義方分錯誤故祇
疏分犯有異蓋立名互對即下今家取彼律事義以
顯則錯誤之互彰矣錯犯以二境俱現錯向彼說容
誑得利故犯誤約迷心故說不犯三四禪以是根本
禪故一切無漏禪定從此而起無克凡論克者對此
犯彼不犯今既不簡故不論克有克如本期殺人幷
盜人物今非畜來差望本無心異境非犯餘人約殺
論及財約盜論前言即指上殺盜二戒有克成犯文
別章戒疏中廣之
何下何以初篇但立四戒耶前二即婬盜也以多因
貪起立一瞋起殺癡起妄是故皆由三毒而起七支
故成實云先行後三中後行前七中內外婬屬內色
是情盜屬外境是非情故對此以立二也瞋對殺雖
通內外罪非一品故曰不等如壞生種但得提罪是
也局一以妄對非情則吉亦非犯故但一品孔雀即
孔雀冠婆羅門也問阿難汝世尊何依爲諸比丘制

增戒學爲下是答問中意云戒但防非何能除貪等
惑結答文可領
後四即觸八覆隨擯婆或云瓶沙此云顏色端正亦
云色像殊妙此則凡聖二王同立爲本準下盜戒問
王餘三不問者是略無王材即國中要材借祇盜飛
梯是也二下即隨國所斷多少不定止如此方雜盜
百千亦未至死故須問以國法也妄下前文王言妄
語亦名不活則是治法今論不同者答王則通論妄
語論則唯據大妄國民無稱上人法之義故曰國不
治罰又律論部別未可一致同下即同上本律盜戒
中文也前言問王今言問大臣者亦律論不同彼論
說云有一舊臣知王舊法出家爲道於是世尊即問
舊臣比丘也
乃下順既起貪則先故攝婬盜違則瞋起故有次殺
貪瞋不了方復癡生故立第四又順三毒之次第也
弄下取例謂弄失精畜長衣小妄語皆是喜爲列在
篇首也二十年者彼論說佛成道十二年後須提出
家在他國八年學道八年後還迦蘭陀村是則佛成

道已二十年方有還村犯戒之制僧祇下引制之次第亦婬在初等多第五半即今十月二十七日下三可以例知人影此說步身影爲度以分早晩或云脚影通慧云是商佉法如指歸中鹿杖外道佛在毗舍離比丘患久看者心厭病言若能殺我者善看者言世尊制戒不得病言爲我求持刀者看病往來鹿杖外道行殺故制已上年次不同者蓋部別爾沙下即沙彌十戒煞戒在初與僧四重中淫初有異者俗戒即五八中數也自妻以在家戒但制邪婬故人同方便者下三衆皆是吉故又十戒對具足名少分智學未廣亦名少分不可全擬大僧也戒疏云行道少分似同而別又云小學未通教非極制所禁者從俗無過婬下即對婬修不淨觀對盜修少欲知足對殺修慈悲對妄修眞實也觀法如別所解

善生下凡言任運者謂自造惡方便未就後更造善時先惡有任運成犯義也然經律出相不定有立無者故引經以明之受齋八支齋也先勅語是能授戒人先遮諸惡是所受戒人謂先令斷惡方可受故惡若不斷戒非成就何以經文自相矛楯耶答中長惡禁短善故此不發戒短惡不禁善故前說得戒各有其致非相違也邪勝善劣者望正起大邪心時善護則弱故也然論指雜心也四捨即作法形終二形邪見不遮不遮止令住也不悔不中道起悔往也種成在沙彌位時罪種子或至受戒後前事又竟則攬前因自成後果知任運之義不失矣信成還信令作事成就也三事即殺盜妄無作由彼異緣成我身無作業故此約沙彌時教成在受具後故得三重不下於不善中可作四戒成根本義無記無心善性不作故非根本此約一念見前論故寄若前後起業三性則通任運遂罪已成殺盜等業故障戒不起以善下釋罪戒俱得義也

日夜智論云汝當一日一夜如諸佛持八戒又云受一日戒法是也大戒可作十戒以十戒尚制大戒可知何下意云十戒等不說制他妻者五戒已制故梵下以婬等夷殘正是梵難體今恐犯此故開犯下篇如夏中有二難聽破安居去初夷即婬戒反顯下殺

妄亦不可也豈可殺彼誑彼而自詮已命耶以下謂怨逼之時雖開境合要無心者不犯故律中三時無樂是也逼燒證損他物故須犯別處通開如大鈔持犯別開如釋相中

或下此第一師義本依王舍結戒今須準彼國法何錢結重論云一切國法體義以王舍城爲正故雖然且未詳王舍當時用何錢是亦通漫斯爲不定又下第二師義但取五數是同隨國滿五皆重不定錢體也又下第三師此師體數俱不定既隨王舍滿五成重今隨有佛法處準國盜錢至死爲限律師即論主也彼以後義爲正今家取第二爲準故戒疏云初解本錢何由可曉後解隨國現斷入死言亦汎濫雖可依承可如多論中間一解隨國用錢準五爲限則評論息自八十文以十六小錢當一大錢也隨下以十六小錢若當一大錢及用之時爲約何錢以判經論無文是於持犯之行亦難知了故成罪下大師約理通會此請判罪宜遵攝護須急也三天下除北洲以無我所心故餘三洲皆以此五錢斷重多論云拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦爾鼻下若據十誦取虎殘犯吉由不斷望故師子殘不犯多論一切鳥獸食殘取者吉亦部別異爾今下由四分無結非人罪文故古人妄判輕重云云今師取他部爲定故大鈔云若有護者望護主結五分取他神廟中衣他所護物他心未捨直五犯重多論取非人物五錢已上重蘭四錢已下輕蘭是知若望本護二主理須結重但望非人只結蘭也解下準上論意雙結二罪若於殺父上得逆蘭殺夷二罪義不虛矣此理實異故曰定別不同此問

盜殺二戒第三句境想何以盜不犯殺犯耶答下以盜緣非罪境故言無犯殺緣有罪境故下說有吉不同於煞戒者以殺戒作非人想其實無非人境須結後心吉者今不處分作處分想實亦非處分境云何一向無罪耶此中一問辭近意遠照暎下文方曉厥旨答下處分本迷又對非罪境故一向不結作非人想不妨有心義同明自故須結吉下亦云起想當非人邊有心無境是也問下處分本迷又屬非罪境不

結吉者何以掘地非地想亦是本迷復說有吉者又
下正掘時作非生想則無罪可結後忽轉作生想故
結吉也問下正問前非人想可學吉也此問能反應
前文復生下難密意在此答如文問意云若不從非
人結者何以律云非人想蘭答下謂轉想望非人實
無蘭罪因轉作非人想故律名爲非人想蘭
四事即人非人畜生父母故善見云初有羺羊在樹
下後欲加害以心漫緣隨有父人鬼畜來替牛處以
心漫故亦結逆等則四事明矣并二逆一違恩養二
損福田又下指涅槃三十三文善見太子幽閉父王
頻婆娑羅七日已父王命終太子生悔大臣惡邪謂
言無罪者婆復言大王當知如是業者罪兼二重以
頻婆證初果故曰煞須陀洹也五下彼律但結一罪
亦同俱舍云煞父羅漢得一無間依止一故問如上
涅槃如何通會答戒疏云謂顯無間二因而成命既
是一何得二罪直以逆名標此業重故言二逆其實
無也廣如彼疏
若爾下打既於父比丘不犯提亦應殺尼於父無逆

罪可如打故不就位顯逆從恩違邊結也一向不可
殺者謂若通身變成可殺畜同上結提或變成不可
殺畜但犯境强簡以殺不得故但攬前殺父因不至
果後境復强邊結蘭爾但下如知彼以通力變杌木
作沙彌縱殺亦無罪以知變化實非情境例今暫變
爲畜須從本結以實非畜故又知變化故所以結夷
逆也一往觀文義似純起本其遠意爲上論殺父是
五逆數而出血破僧亦屬逆位而不論法者故有此
文今準戒疏應先問云三寶皆福田由損佛破僧得
論逆者何故不言破法逆也將此下釋如下取例也
義下彼云菩薩道破佛法此間劫盡復至他泥梨受
無量罪又云破法人輩從一大地獄至一大地獄若
火劫起時復至他方大地獄中如是遍於十方地獄
等則知破法罪過於五逆故不入逆數也犯吉顯逆
須犯蘭何言得吉答下前破小法得蘭是欲破除令
滅故如調達是也今言吉者是一期呵毀呰罵非全
除滅是故輕爾初下釋不得重義後下釋犯重義也
化人畜變化人殺者得蘭律中殺畜犯提取不能變

化者反驗可知
一下謂聖人修道德滿證眞斯極除斷虛僞妄倒斯
盡出觀陳說言必稱實義無欺負起誑妄過此身證
也二下謂聖人定前方便理觀事察自然聞彼異域
奇相如調部云大目連告諸比丘言我入空慧定聞
伊羅婆尼象王入難陀水聲諸比丘言汝入空慧定
而聞音聲無有是處虛稱上人法得婆羅夷又諸比
丘疑故問佛佛言有是定而不清淨目連無犯卽是
定前方便中聞而目連將爲定體故十誦云目連善
取入定相不取出定相從三昧起聞阿脩羅城中伎
樂聞已疾疾入定作如是言我在定中聞乃至佛語
諸比丘目連但見前事不見後事如來能見前後乃
是隨心思說故聖無犯
如來下淨名云有佛世尊常在三昧禪志不斷悉見
諸國佛不自稱說等又無量義經大莊嚴讚佛云意
滅識亡心亦寂永斷夢妄思想念故知大聖人則無
想心語也亦下如向人說身證苦樂不妨迷妄違境
而說是也想下凡夫想心非同聖人理解緣念之想

以凡夫未斷妄僞之心後違想說卽結妄犯有斯別
故不同聖也凡夫妄語隨緣無量若用罪定名不出
五位謂夷至吉也
爲二約世出世以分也然下示夷蘭意謂對人用謀
名利故重非人反此故輕其罪雖殊皆出世法餘三
卽殘提吉也戒疏云良以嗔謗凡情易起實無三根
橫構虛狀以餘重罪誣僧見犯欲令治殯永處衆外
情尤重故得僧殘又以二篇所犯之罪誣僧聞見謗
相既輕故得提罪戲笑不實乖越威儀情過爲欲故
得吉羅廣下彼云我於四果退失未得者蘭是說聖
而得輕也又云我無貪欲瞋恚愚癡得夷此卽說凡
而犯重也如是互通方遂持犯
初二卽約出世對夷蘭辨也四句一心境俱虛二心
境俱實三心虛境實四境虛心實於此四中初句犯
夷二三皆墮以實得道向人說及心虛違想說故第
四句增上慢也由心實故開前大妄由境虛故開後
得道故非犯也餘下卽約世法對殘提吉辨也戒疏
云以境雖是事遍於內外加謗得殘已三根爲內他

三根爲外亦可爲有見想爲內見聞覺知爲外皆非聖法不據前境但使心虛皆成妄語故文云彼人不清淨不見彼犯雖復著實不那心虛結殘可知

若爾下古人自難且如在俗家偏心授食戒中豈可受相難知相既易知何不同妄從知結而從言了即結者以古人欲要偏授從言了結故將此以詰又是妄戒種類故答下戒疏云尼以偏私曲情公於衆中越次指授以成私染故曰繫他即緣中六群尼索飯與六群是也又謗白衣故曰俗也首下正符戒疏今義也以妄語但取言了不必從知從信如下亦互造義古人受偏心授食尼言了即結今不用彼受時方犯以是口造身業故自言即戒本云彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說等語大妄戒中著餘小妄小謗覆罪三戒何不著耶據戒有五位大妄大謗戒本所列自言小妄小謗戒本不出彼文略覆罪故下文云大覆小覆雖曰大小以九十中但立一覆戒故共成餘三戒也加大妄大謗方成戒疏五位今文略大謗以謗戒列自言故但問餘三也壞衆且約妄論若通論者二篇麤重俱名壞衆故戒疏云上二罪重有壞衆義俱僧治罰今則反前者謂小妄等三反前壞衆及僧治也以下三對首治罪故曰自行合云共行以非對衆故通言自爾又顯小妄小謗故非壞衆如下引證壞衆故著如僧殘麤在九十中非壞衆故不著尼覆麤在八夷數是壞衆故著故尼覆麤戒云後作是言我先知有如是罪是也

若初二篇俱是壞衆何以殺盜婬三戒及僧殘中除二謗外餘漏失等十一戒不著自言耶答下計其義意壞衆既同二篇俱著但由結集之時取壞衆中相隱難知者著餘殺等相顯易知故不著也又重者方著輕者且略如大妄重則著小妄輕故略等義可通明當時有者以緣有敘於戒本中提中指小妄等戒以緣無故不敘如下取例以證初戒即婬戒亦應開夢但當時無故戒本闕敘文云指戒本也

以戒本云若問若不問不問自言既約有緣問自言無緣何須敘之答中爲除疑故身須雙出餘戒無不問自言問自言無對故不須出大有理也

僧殘中七戒卽漏失摩觸麤語歎身媒嫁二房因雖
三毒成必貪心二戒卽無根謗假根謗若準戒疏此
二亦通三毒今據的論故曰因瞋起也害賢曰嫉二
戒卽破僧助破次下卽汚家惡性欲生卽貪欲心生
毀下舉九十中戒出卽驅出邪下成實云若實有法
而生無心是名邪見若說諸法斷常是名邊見等取
身見及二取也成論問曰是邪見云何生答以癡故
生是也準此可攝於破僧助破以從癡心生故羅漢
以無故心犯也又見思惑盡故三毒非有此中
身口二業皆以初句爲總配次文爲別記如身者下
是總配漏下是別配自餘下是總亦有下是別且初
身心成者漏則方便動轉是身標心究竟惱心觸則
從變至足名身有愛染汚曰心九戒卽二麤媒謗四
違諫也亦下大師云如後四諫縱設不言隨滿便結
何待口也意下若據意地本通諸戒由皆有心方說
爲犯雖然亦有不取心及問心義故須別配僧下引
證別配
互染如能教有染重所教無染輕所教有染反重能

教無染反輕媒下此引古義若準戒疏不問利非利
俱同犯殘如白二遣人媒合衆同犯以是染之愛分
故次下卽二謗以損暢是同能所俱殘善下示不同
義慈地得殘能教人也尼得吉所教人也以慈地令
妹尼對僧重謗故義下古義謂古師因上善見結有
輕重故立義云不同犯也若準今師理要同犯故戒
疏云作業是重未可同於外部(卽善見)四諫意云若僧
未設諫教令不捨但吉初諫已教莫捨故蘭
此問因後六戒上起意云如漏失摩觸若教彼已成
此則結蘭未成但吉如何四諫作未成便結蘭者解
下彼卽漏觸遠白下示分齊戒疏又云有僧殘可趣
能教之人無果可趣隨語違命故但偷蘭初下謂九
戒遣人爲已作者同於自犯如漏失摩觸於已身之
類也若四諫無有遣人爲已違諫故所不論據戒疏
中教遣兩義分於親疏何者彼云教者離已義疏遣
者向已義親故此中雖標教遣而局就遣義以明也
餘無離前七外曰餘如四諫等是也類上可思故無
任運

初五即漏失摩觸麤語嘆身媒嫁十五一輒教二三碁三譏教四與尼衣五作衣六與尼屏坐七與尼期行八與尼同舡九食尼歎食十與女期并上五戒合成十五若準本部強安坐合爲一戒邀於露坐上加屏與女坐亦成十五戒初後即初從非親尼取食第四蘭若受女食高眄視十律有高視戒彼說佛入舍衛人民於樓閣上瞻佛六群仰看言某女白黑等因制音下六戒是三十中藏下三戒指九十中第三即學家過受草淨水即生草上及淨水中大小便戒容有損主故屬盜類十律六群於榮上便利即同草制是也憍奢耶即絲中致者蠶綿戒是也博即搏比丘打謂瞋打比丘初戒即取非親尼食戒前約因交致染觸於婬類今約本緣花色飢乏掩泥故配煞類淨草水即便利戒望殺草損虫邊名殺類第二即俗家偏心受食一切即騎乘不爲說法等二十一戒也已上略配縱有不盡可例而知不越四類婆沙云二百五十戒以類而言有四種類以罪而言有五差也二房下古就事法共成二持犯今師約事法邊各具

二持犯餘十一戒但是單持犯罪下以止作名雖有別而僧殘罪體一而無異各別者古說端坐不作房是止持體對僧乞法是作持體是故名體各異今師不爾持犯所生皆從法起違順教相故有犯持故戒疏斥古云安有端坐不修爲持如煞盜等隨境制繫識遂業相方成戒行號曰止持豈可臥地我不煞生便於生境能發隨戒此下據理既斥古義事法共論今須於此就事法上各示雙持犯相文之存略故舉以句法略顯一作持行恐後學尚昧其旨今爲引戒疏明之彼云就房專明持犯者依教不越名止持驗教知量名作持出於教量名作犯不順教故名止犯此則量其度量顯其違順止作持犯名體各別（已上就事）次據法論恐犯教制如法無違名止持從僧乞法名作持故違不乞名作犯即此違教名止犯此亦名體各別止據無違作據順教極分明也識法須乞白二一也識犯知犯殘也隨下釋作持義識下結上品義二罪法犯俱識則無不學無知二罪名上品持律以根本枝條俱不犯故得法得宜作乞望從僧乞法邊號

作持各下由於法犯疑及不識故有六吉二提皆是枝條望不犯根本及法犯上有四識句無罪比上之無罪比下之罪多故名中品持律識法如上疑犯謂疑不乞爲犯殘耶蘭耶不識犯謂言不乞但犯蘭等疑法疑乞法爲白二白四等不識法謂言但乞單白也下品法犯俱迷結四提十二吉合十六枝條名罪多也望乞法無違邊猶名下品作持於法上作持一行既爾餘法上止持幷事上二持及事法上兩犯皆可準而作之

婆論下彼凡有三義一爲令二衆有差別故二女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生第三如鈔所引以此義故但結提也尼重即夷據重境爲言但從腋巳下膝以上反餘輕境但蘭二麁中尼但犯蘭故曰輕也二房以僧多利孤遊造房事數故重尼則反前故蘭獨宿僧多獨宿尼制有伴設造成時應無過量多論云二人共造不獨宿故人無房量縱有過者輕而不重故曰尼則不爾媒下除前六戒外餘七僧尼同犯殘也

三性若夢禮誦是善性若夢煞生偷盜等是不善性夢靑黃赤白爲無記性既通善惡等性必有感報如成實夢中成業今四分言除夢中者答下四分約總報不受故開殘成見二論據別報須受故說成業亦不相違五吉對五過故一惡夢二諸天不護三心不入法四不思明相五喜出精五分得五吉以夢故不犯殘也僧祇云夢者虛妄不實若有實者於我法中修梵行者無有解脫以不實故得盡苦際是故開夢道俗分者即九十中尼女屛露二坐各制故何以彼坐則分此摩觸尼女而得合制隱師即高齊曇隱律師嘗撰鈔四卷依慧光學者是若下示結罪之便意云若約比丘摩觸對道俗二女俱殘論尼摩觸對道俗二男俱重結罪既便故不離也輕重不同者尼與比丘屛坐尼犯吉與俗男屛坐得提結罪既差是故須離五衣三衣外加祇支覆肩衣僧祇加覆肩水浴衣爲五今問尼離五衣雖別結提是同可如僧戒制坐對二女雖別結提亦同僧下比丘離三衣犯提是重餘二衣離但得吉是輕既輕重有殊與尼對道俗

二男坐無別也何以此衣戒合制彼坐戒離耶受法
以僧離五衣輕重雖別然加受是同故須合也屏下
然屏露二女分者直是事中之譏有別故如僧對尼
坐居士共嫌鶖鶖爲喩與女坐比丘譏嫌以對緣譏
別故分爾戒疏云僧對二女晝坐有教不教別尼對
二男俱無故離不同衣有學法對法以明同故離衣
不分戒即下二期行戒也俗女無者即僧無援女之
義所以不合又戒疏云尼行必假多件爲除譏醜俗
女但有第三無譏過故所以分之觸無相續
成重義者謂再觸非大婬何能成極重再盜有續義
故說成大盜如下引證盜續成重戒疏又一義云內
外起心異故分因果別問意云房衣食藥是中下所
依糞乞樹腐是上行所依何以四制之依不行而不
犯四開之依房舍有違結殘衣等有違但提耶自分
房等爲中下之分也但下釋重餘下釋輕五過者一
須人經營妨修道業二長己貪結壞少欲知足三處
處乞覓惱人非人四專任自由不乞處分容障僧事
五或自損行違其慈道有斯五過房乃結殘衣等反

是故但犯提
初後即無主有主房答下以房相雖同而前屬無主
後屬有主又乞法雖同無主制量有主不制量合則
難分故須開也若云乞法與過量各故分者且前無
主房中何以量法合制而不分耶答下若據各得殘
罪邊理合須分良由皆是生死之緣故合四罪加妨
難二罪成四
又下文略戒疏具云又顯過量不過量俱有不乞罪
處分不處分俱有過量罪又云下若據過量不乞二
戒實異今於初過量戒後便列次戒不乞文者蓋結
集人意爾如下引例如律於大煞戒末云畜生不能
變形若殺波逸提明知結集人通攝其境乘前戒經
家義勢結也迦留是後犯小殺者意云妨難之處作
處分法爲得成不
若下古人反詰云若妨難處得加法者何故律云有
妨難不應與處分本下是古自釋意謂乞處分者本
不防於妨難但防專任之過故下引證既但結二吉
故昔曰得成首下從首師來即今義故戒疏云今解

不成彼又云毗尼因緣三求無過則成持也此戒緣者正爲妨難也戒本所列還分妨難及後廣解妨難逾彰故律互有不成何況俱者必有作者與正法違眼看妨難卓然而云無有妨難大可笑也故知羯磨須離七非今事不如何可加也

而下應先難云前言二吉此豈凡心將而言下釋之答下以房非道之本故餘處戒疏凡有三義一妨難可待無二可避餘處三不可避者容全不作今舉中一義也受下與上三義反之一靑黃三角不可待無二卽身自有不可餘避三若小遮不開大受未成通化故不類也文亦舉中義

問下此因前云處分先成妨難後起以法先成不壞故所以躡前而問答下不同離衣以要心有期病差必還前法故有失也如下證處分不失命下證離衣須失若下若云離衣病差法失者亦可以法被狂狂差法失云何狂止須僧法解答下原其狂者得法本不由心又無期限故病差法在既在須解得難生者顯不防故必無長過者顯能防故抑又乞法本防自

專之過說淨正防犯長之過故不可類不稱人名但云於此四方相內結作大界故不爾正牒造房比丘名故

問意云先處分某地作房及至造時侵著不處分地望不處分地還犯不乞法罪不小犯但吉然下斥第二解既曰一殘知無不處分罪也此約分有過越可如律文不結必若全在別地作者重結無疑多論云處分處得作餘處不得今師且據分越斷古成非成不云何者猶言後用再乞不須乞耶僧委以僧委知沙彌時已乞故具下但滿分戒別爾先乞法已自成故

互過戒疏云然此互過是兩口房廣長俱過是一口也俱是一業終是一殘可知此下今師別義戒疏云今準別論雙單俱得元情專謗無妄心約心唯可結一罪若兼誑謗兩種心須結殘提前人卽被謗者互隨卽隨順被學戒若尼隨比丘得夷僧隨尼者但吉若爾何故互謗皆殘又僧打尼但問下衆結吉者就位尼位卑故結吉謗下以枉治彼殘於正修故結殘

也戒疏云打撲位卑謗約修行是也問鈔中但答謗
重打輕之雖未審互隨僧夷尼吉輕重不等何耶答
戒疏云尼隨有教可倚故夷僧則反前故吉
緣起卽沓婆是聖故若謗此境故可言一向入獄何
故律云彼人不清淨加謗犯殘耶答下律言謗不淨
得殘且望犯下四篇爲言望未犯上篇猶名爲淨又
下彼實不淨想心謂淨若違相謗亦經殘罪衆法下
取例以證且如羯磨衆法彼雖有犯今但取見聞中
淨得應法事此亦例然今下彼雖實犯心謂之淨違
心言穢又下應雖云謗取見聞中淨犯殘者打亦應
取見聞中淨何以打破戒而同犯提耶將又解下答
就位持破雖殊同大僧位故大集云若道俗等打破
戒無戒比丘罪重出萬億佛身血何以故以能示人
出要道乃至涅槃故謗則不爾恐淨者枉遭治罰是
故須簡
問下正立難辭謂所下再牒難意以顯相也若言下
是立難但下是覆示難意又復下是逆難實淨反前
實不淨作不淨反前謂是淨實是人反前是非人作

杌木反前作人想望此則夷殘俱不結今將此逆難
前云何以前實不淨心謂是淨結究竟殘實非人心
作人想煞不犯究竟耶況煞謗心境俱違何故此俱
不結前分輕重如何通會心虛以謗全取心虛成犯
殺則要取心境俱實是故非人人想不成究竟如下
證心境虛也
過業果就者以沓婆往昔業緣受今謗也又慈地得
惡食亦先業力故起謗於沓婆也以斯義故不證彼
先無過也答下論其舉罪假以見聞而用舉之卽此
見聞能爲舉本故名爲根若下意云既非見聞乃成
謗者亦應立之爲謗根耶答下凡根以生長爲義今
由瞋故生謗謗用瞋爲根故謗不得名根也若云謗
由瞋起以瞋爲根者今舉由心起應可心爲舉根耶
解下據理以心爲舉根義亦應通但由心近而根遠
由先有見聞方起心舉故是以但取遠者爲根爾此
下指謗戒必由先有瞋心後加於謗故得以瞋爲根
若以先有爲根謗是無根而起應可以無根爲謗根
答下既曰必不因無根起謗反顯須從瞋故起謗彼

下若是學罪必因見聞故起不可同例也自有見而非學罪者如無菩伴學必非時之類既爾亦可有見聞等根具而非學根耶解下若有見等根故佛制學即見等爲學根若無根者聖不許謗故無根不得爲謗根也故曰不相成例

唯表下意云見聞觸知四種何獨表明前二耶答下爲觸就合中知離則元無有楞嚴云觸以所觸明無所不明觸可得謗言嗅嘗彼犯耶是故無觸根若知下辨知有通別若見聞後知此知即落在見聞收故又若觸後起知無謗義故豈謗云嗅嘗彼犯而知故曰準上取解若直下由不從見聞起故又犯非意緣知此知不成謗證境是弱故有順順以不逆爲義由見聞不逆故即是順義此即順後有知何不立順知耶答如文有知彼戒云知而妄語是也答下但使違內想心不論外緣虛實也律云見聞觸知違想說皆是妄語故知不專外境是下反證謗境既非別屬法塵則觸知根不爲能對也

通五塵者如見女人出入林舍生疑或隔壁聞與女人語生疑或聞比丘體有女人粧粉氣或比丘邊得食有不淨酒肉等味或闇中取與疑觸女手因此五事不分明故名疑根此亦反證上謗境不收法塵義可明矣又下謂聞根及聞上生疑具通四重故曰各有四事但下除見根外獨說見疑故言但也以下謂盜相微隱非見疑所了故戒疏云盜非見疑了文中亦不說是也若約見根則通盜彙前婬殺成三故曰見根唯三等

若下意謂若見根不通妄者何故小謗中云見根者或見與婬女麤惡語或見自嘆譽等此則見根通語何云不得言見妄語耶此下是釋

問下此中連問三事一問何以但說從見聞後生疑二問何不說從見疑後生聞三問何不從聞疑後生見耶答中亦有三從雖同下答初問然聞本下答次問又見下答後問律云者指謗戒中文本有望彼先見是本有因見故說由說故聞故得從聞說見也生則不爾所謂從根後起屬生

又聞下如從彼聞說色香味觸等故得從聞說見又

不下上若許從聞說見何以不得從見說聞耶見下
是釋意謂見是局色境不同於聞說通諸塵又下聲
塵正屬聞色等五塵不得並起如前卽聞本對於聲
見疑非是聲等不同謗初篇得殘二篇得提
枉滅枉曲滅擯眾護心義一者俱屬戒分故見論云
夷殘是戒下是威儀壞衆一壞淸衆二壞衆法戒疏
云敗於衆法過是不輕又云下三篇非壞衆反顯上
二壞衆不殊
謗得三者卽謗夷之殘謗殘之提下三之吉也得二
者覆上二得提下三得吉何不同耶又毀呰疑惱不
受諫戒亦通上下篇聚而同結提者解下恐受枉治
損彼是重故分三罪覆但壞衆損彼是輕故但二罪
汎惱不專對犯也戒疏云如闥車木師可是對犯也
逆謂二逆卽出血破僧三殺已在前收故疏亦云次
明二逆十三難是也淨人卽所謗是淨境故得殘望
僧處解復得提罪然下若於十三難中實有則無覆
說過以帶難不發戒非比丘故
問下何以覆他過重得提自覆過輕但吉者有本目
於本戒也戒疏云覆他有本重制令露以戒自淨故
自覆本壞不須重制也自說上應先問云自說何吉
說他何提將自下答若下引律再詰答文可領
理行二教者如捨八正學餘道是於理倚傍也說五
邪亂四依是於行倚傍也又四戒各有倚傍如破僧
則傍四依八正助破則倚有善斯從擯謗則濫同犯
已諱拒諫則無德不須前九既無此濫故不立諫也
二戒卽破僧及助破意謂何以破中立二餘汚家等
但立一者餘二卽汚家惡性利吒卽九十中利吒說
欲不障道違諫亦是於理教有違應用犯殘耶傍倚
相濫如向所解前二正破助破也後二汚家惡性也
但破羯磨令僧不和故不同前二羯磨法輪俱破故
又非下說汚家有驅不驅之別故特已下說惡性特
已陵物便言佛是我家佛法是我家法等理教有違
者倚傍婬欲卽是道義而不達大乘婬欲性空而妄
言不障還是有違又但口說欲而實未犯根本夷也
此一科義今家所取
若下意云若約隨事重輕以分者調達可重四件應

經何同是殘叉尼雖有二破據理稱佛非因但是破
之方便事義是輕何亦犯殘叉屏處違一人諫者但
犯提以所諫通七聚何故不分事之輕重而同犯提
耶以此推之不約諫事有輕重也如破僧下五法即
盡壽乞食糞衣露坐等五初句者破僧犍度中凡有
四句初句云若比丘非法言法堅持此法破和合僧
彼自知非法想破便作非法想說乃至如此破者一
切泥犁中受苦(此句心實故重) 第四心實輕者彼第四句云
若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法
想說乃至此人不墮地獄(謂心實也) 此破僧既論心有虛
實得罪輕重反驗僧別兩諫俱有虛實同分輕重但
由僧諫違命是重故罪非輕
不可下二句牒上義也若爾下正斥如下彼論具云
利吒比丘先是外道弟子邪師遣入佛法中倒亂其
人聰明利根不經多時通達三藏即便倒說云行障
道法不能障道準此既曰利根還入則心虛矣逆與
說欲言破僧是逆故而與說不障道亦不同爾初解
即約麤輕重解不同即殘提一例合俱犯殘以下釋

成輕重義經中即略戒經戒本即廣戒本答下以略
戒初制故曰因時言與廣本雖似有違考其旨趣同
歸于善也以彼諫我非我以略教止之斯亦善也彼
若諫我是我用廣教成之斯亦善也但以下會通廣
略也彼論凡有六種不同一前人有愛憎二鈍根無
智三若少聞見四若爲利養名聞五爲現法樂但欲
自攝六若爲新出家者愛戀妻子(鈔闕後二故曰等也) 已上六
種宜用略教若爲下次第反上慈心反第一利根反
第二廣聞反第三利他具云若利安衆生闡揚佛法
反第四文亦略後二故又言等今足云若欲以化益
使天下同已反第五若久染佛法力能彙人反第六
如是六種則宜用廣
律下即瞻波說戒時比丘盜金蓮葉於腋下乃至目
連驅出佛言待其自言是也既爾何以戒本云強與
波利婆沙者答下鈔云僧殘不爾罪是有餘雖先無
心得強法蓋僻重罪速令淨也而下前言不得強遏
者爲說戒衆法心和事同有罪即懺停廢說戒若自
言發露已即堪預聽說意推問隨輕重治故大鈔云

若有犯過依過陳之爲伺說戒後如法懺便依次爲說是也中卷卽懺法中

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第三

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第四

天台沙門釋 允堪 述

四法卽下犯舉言治也一下釋四法義單三中犯一也並二或三齊犯也俗女卽住信優婆夷未暗罪相故泛舉也故戒本云於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是也此中下次第斥上四不定義犯下斥第一何名戒本意云犯旣不定何以名爲戒本又下斥第二縱俗女舉罪不定意亦何失自若非過亦非戒之所防列之何爲莫下斥第三治下斥第四若約三法可言不定如隨審一法行治此卽是定何言治不定以此論之前立四法故非正義但下立今故戒疏引十律云可信女人不知犯不知起不知名字但云我見女人來去坐立比丘亦爾不見作婬相等不決定故名不定也

如法下古謂如法自言以能治行爲體非法自言以所防罪爲體戒疏又引一師云屏錄三罪露收兩罪此卽是罪體（今鈔闕此在下科明）此下釋異意云此舉自言是叙已罪之法七滅中自言顯不妄治之法非下釋上非法自言答下示不定義由立屏露二處及三二罪相故可說言不定若廢一立一則成定義今指下正答上問若據不定通該諸聚今且指屏三露二爲所防耶鈔中不答尼無不定者如下僧尼有無中自明舉處卽屏露二處十利卽攝取於僧乃至令法久住無別因者意謂此若先制者諸戒皆可爾以不別假因緣而起故條如文毗跋下彼先問云如何此戒作不定說此是下釋又隱先問云何以獨說屏三等戒耶將而此下釋今下卽非法自言也如犯夷言殘等斯成不定治人卽是坐比丘也治罪屏三露二也何以須治取能犯自言及所犯罪而不卽定其輕重者答下由生他疑始彰不定若定輕重不定安在是故不辨輕重抑又但取住信所說不取自言直爾制者

容非住信女妄致疑說事不可息故
昔下古謂不定屬第二犯以戒本列治故據理應無
最初五篇戒末既無列治則罪屬最初不犯也若云
罪屬第二以前摩觸已制故前戒可言最初今於三
法中已屬廣後行得復有最初耶以不定中訶云最
初犯戒答下據其廣後再犯還非最初今約前對略
制廣故言初此對別廣立總實故又言初也若云不
定是總廣五篇屬別廣制總以補別者應知不定在
後制耶婆論彼亦無定指之文譬影響以難故彼初
不定中云此與女人屏處坐戒或已結戒未結戒既
曰未結則此不定應在前耶答下證約五篇爲別廣
謂隨事別別而制所出犯相分位頒列旨趣易見故
不在明今出不定對上別廣境事有難者故立屏露
二處收三二罪相乃爲總實以補之若然五篇爲別
廣之初不定爲總廣之初故曰各也善見下證最初
不犯也以所宗四分云最初能宗論文亦言最初故
彼論云無罪者最初未制戒癡狂心亂等不犯婆私
婆夷梵音訛轉如唐正翻云鄔波私迦此云淸信女

也答下雖出婆私治法之言非謂卽治立此之式以
治後犯也說戒下戒序通括諸篇今序中問淨時二
不定爲犯默妄不犯耶不問卽無一句似答意云序
中不顯指其事問淨卽無默妄設有默妄隨下篇中
可說有也此卽下似難若云無者卽成別犯云何上
言屬總廣又序中總問下篇若說無默妄者不應彰
總問之稱故知已上古解未爲然也五下謂五篇實
犯得名最初不犯者爲對東犯以彰因目也故戒疏
云五犯初者對犯得名是也非同古人對略得初此
下今不定得初者由前未制擧疑致有罪相故開最
初非同古人對別廣以得初生疑下應先難云疑既
是一何以二戒之末各開最初將鈔答之
七五罪卽七聚五聚罪也戒疏云緣通七聚是也若
據不定罪體婆私擧疑邊但結吉爾凡下約處則屏
露有殊約犯則七五通攝今於七五罪中但擧三二
者約受染氣分外涉譏疑是極故列於戒本非謂不
該餘聚外有者離三二之外通餘七五也又戒序中
總問爲止二三有默妄爲通七五俱有隱默罪耶答

下若於三二或七五俱曾有犯至問淨時隨有隱者
卽結默妄脫無非咎以無問淨緣可違犯故問下若
云除犯外無問緣可遮者且如七藥殄四諍不必盡
用七藥如覓諍起時有以現前罪處所二種藥滅餘
藥設不用時應非過爾今至三問何遮犯默妄答下
比丘旣以七藥遮問能秉合用何藥殄此之諍而能
秉僧反不推尋用藥是故通結不定不爾總處問則
犯故有無默妄此下指此不定約處舉罪問於能犯
之者故曰別人下七滅中是舉七藥問正斷之衆故
曰僧也彼下如此不定中有自言罪處所現前三藥
故何以獨問罪不問藥下七滅中亦有能犯自言罪
及明觀正斷不善除殄罪何但問藥不問罪耶答下
謂七滅中因前比丘推舉罪相了不可得因而生諍
妙在能秉用藥除殄故下設問正在問藥今此不定
聖女學過情非乖逆卽非有諍何用問藥正在問罪
也

下七毗尼等又中一義通凡下彼旣通於凡聖雖在
聖無諍於凡則有諍犯者則有罪覓者則有諍若畢
問罪則不收諍單問諍則不收罪故曰互也具足應
云若單問罪單問諍互不相收若又雙問罪諍但備
俱有者則不收互有者以此旣俱有所妨故但問藥
推能治者致與不定義有同異

此下意云此治所犯罪及能犯人與下七滅中治爲
有何義不同耶道俗疑心者道卽出家五衆俗則在
家二衆若不治能犯自言則容生七衆疑心爲犯不
犯待彼自言不實方依聖女所說治是故治取罪及
人則息彼疑也若滅諍中正爲息諍非正在治人罪
也若爾下云自言豈非治人罪耶答彼之自言正爲
息諍故戒疏云有過在儀宜須懺蕩罪相難識各議
紛綸遂生於諍故用自言等藥而滅之罪處所卽覓
罪相也以依住信優婆夷語治取罪相故

三五現前者三謂一法二毗尼三人也五者一法二
毗尼三人四僧五界也以條六種毗尼治殄罪諍則
局及論現前一種則通故曰此二要須三五也以體
非過去名曰現前如不定中自言及能治人卽人現
前也以法毗尼判犯悔滅卽法現前毗尼現前餘五

可思何下推有無所以何以此不定中但有三毗尼
而闕餘四者憶下伸所以如慈地以婬事謗沓婆諸
比丘數問不止佛令作憶念於僧乞白四證明前人
分明憶念不曾犯重等不癡如難提得癡狂多犯衆
罪後得心時比丘詰問不止佛令乞白四證不癡時
不犯此皆對於淸人隨逐彼諍而設此二今不定中
又非淸人復是聖學何須此治多人語卽多覔罪相
以法非法語人同集一處令五德行籌取多人語滅
今聖女學非辨邪正也

此從下釋無第四章覆者舍衛比丘共諍經年不息
佛令二衆相對共懺如草掩泥彼此和合也今旣聖
學非輕重紛諍何須對悔未卽滅罪者要自言已隨
輕重治罪方滅故又因今自言後不起諍遠有滅義
故通名毗尼也

若下七毗尼中自言不惟引罪懺滅復專息滅犯諍
故名別毗尼也上三卽夷殘提下三卽提提舍突吉
也如覔罪相中象力論義不如前後相違卽妄語提
又草覆中云除重罪餘罪共長老懺則通餘輕罪又
應知上不定雖學前三亦通收下二以通該六聚故
下雖學後三亦收前二如自言中驅盜蓮菜者卽盜
戒收憶念中謗沓婆犯則婬戒收是則收夷殘可知
也則彼此互通五篇也不當宗者凡論藥以除病故
今諍病旣無何須立藥故非此所宗七滅不爾正殄
諍病是所宗也如下自言藥殄犯諍病是也此下又
此中雖有現前且非滅罪及殄諍但治取犯人罪相
伏首以息外人疑謗之心爾故得通名毗尼七滅中
現前不爾所謂隨對四諍及餘六藥治人滅罪息諍
各有異故別名毗尼故下文云名有總別體殊通塞
毗尼之名是總以有收攝義故若論現前名等是別
以名各不相收故然現前是體通用通故名總餘六
不獨行要假現前方得滅諍卽是用通餘六六自相
望六六常別如憶念現前非不癡現前故知是別通
別旣分不可立一故前後異爾別章觀下滅諍中亦
指別章實由滅諍法雖或別條之惜乎斯文無特採
摭

僧所以有不定尼所以無者謂僧有屏露三二罪異

可言不定尼則屏但有一以尼摩觸亦犯夷故三中除殘成二既有二則可設屏有不定露則唯提無二可對故不可立是以尼無若云露但收一故無不定且如前文云就處總制豈止乎一二戒耶既約處通攝何以局論露一而定尼無此師意云佛制舉罪本要僧尼兩衆迭相鑒察糾舉又須見聞等根並同無濫方可舉之貴乎相檢令行淨也今爲尼有八敬在身不可舉僧故僧離同徒比丘之外取在家女替尼舉處舉雖有實如前舉不定中云俗女舉罪不識罪名故名不定所以僧有也尼若有犯不惟本衆任僧訶舉不須俗界類上替處又僧識犯故非舉不定是故尼無由無第三請屏露二處因無第三人是以僧犯今尼既有伴即第三人不招外譏是以無也若云尼有伴無犯者單提中應無與男屏露二坐戒耶驅擯女屬於夫今與僧坐容被夫擯故夫則反是義非婦擯故戒疏云夫無屬婦之義過微不結是也

不由下戒疏云以對捨財罪猶未捨而得捨名若不爾者翻成九十亦名捨也三下應先問云三十九十文別捨異何以合爲第三篇將鈔答之謂雖文別捨異至於捨罪罪體乃均悔時三說不分前重後輕義皆齊等故得合之次及於易者即九十因財捨懺在別但斷後犯即成洗海作法是易故次說之屬已簡他物體現簡境謝緒主簡永捨古師意約具此三義方入三十今師不爾麗如後解

因下合上數也脫腳高床者他亦犯二敷兩戒全護僧物皆關初緣又脫腳等捨還非用故闕第三財下謂衣財中有眞實淨施不問輒用食下即過三鉢受食及自手與外道食入下釋外道食以入他手即屬彼故他物釋眞實淨以物在淨主處作他物取故共下釋上過三鉢以戒本云持至寺內應分與餘比丘食故此三皆關屬已緣也

生薑指三十中販賣戒雖陀以生薑易食故制捨應可說言味道云何局捨耶不合同食者以販易不淨故多云設與僧作食及四方僧房一切不得住中持戒比丘不應受用以此文證何味道之有乎嘆下即食尼嘆食施一食展轉食別衆食足食勸足食非時

食殘宿食不受食索美食過四月受[illegible]請飲酒覆下
即覆屋過三節著白色新衣兜羅貯牀褥骨牙角作
針筒過量尼師壇覆瘡衣雨浴衣等取第八佛衣等
量皆捨已若還不得用也故闕第三亦須分別者如
強敷臥具律云草敷葉敷亦犯豈是所畜之物與非
親尼衣與竟即屬彼物又與非親尼作衣捉遺落寶
俱是彼物是故三緣通闕則不在辨
若爾下若云說淨應淨主應可三十戒中雖無說淨
戒耶何以長衣藥鉢等制說淨乎答下即使非親尼
浣染打故衣聚落離衣蘭若離衣過前求雨浴衣此
四戒是受持故不須說淨若長衣月望畜長鉢七日
藥過限此四由限內不說故犯捨反顯眞實淨因說
屬主故在墮收以戒本云淨施比丘乃至不問主輙
著者波逸提五敷即蠶綿二毛減六年不揲坐具也
十律中命爲敷具如不揲中云作新敷坐具用故敷
具壞色等是也擅下即自持羊毛過限及使非親尼
擗毛并自乞縷使非親織合上五敷共八戒若巳作
成即其過巳生不稱淨法故非說限若又未成不應

●可鈔一作不

尺量則不假說自下離前十六戒外餘諸戒也如取
非親尼衣等皆由領受生過體既有過不應淨法故
不合說奪下即先與比丘衣後奪此衣若先受持與
竟則失受法或是本說淨衣與竟淨法亦失後奪入
手即犯故亦非說自下如貿寶販貿等體穢非說可
知
問下如白色新衣縱捨後還時闕第三捨還用得是
故在墮者且如白毛臥具亦可尙然何制入捨答下
謂白毛臥具本制參作今造作違制生過故制不用
罰令入捨後若還時不染得用是捨還用得白色新
衣不爾捨還不染不可用之既闕第三所以入墮高
下立九十中不捨義若爾下躡上引難針筒打破相
同綿衣何以針筒不捨蠶衣制捨耶答如文又解此
亦古人也戒疏云有人言三義難具未可全依等●可
聽下以戒本云展轉取最下鉢與之令持餘下僧祇
云若鉢大貴應賣取十鉢九者入僧厨下者還主乃
知入厨則闕第三捨還用得七日下律有三判謂若
過七日與守園人第七日藥捨與餘比丘食若未滿

七日還彼比丘用塗足然燈戒疏又云展轉主十四日捨者皆入園人十二日捨者猶衆三用既曰園人何名還用故知用則有愆又下凡有四句初不定與前人決定取犯捨二不定與不定取犯吉三決定與不定取四取與俱決定此二奪者犯重是知決與則失淨不定與則不失何須言失淨耶眞實下若云眞實屬淨主故闕初緣若應可淨主亡判入僧耶以非屬已故如何十誦云施主亡者物不入僧以財屬他別人假名施也若爾應非闕初緣矣

又五下僧祇云細擽經緯穿雜者一切捨墮受用得越體既不如豈宜還用律云塗埵其義自明此則闕第三緣也又體是非法財在生過亦闕第二何制捨耶戒本下若云受持故制捨戒本何不除不受持者如長衣非受何制捨之二毛即擔毛攤毛戒本下意謂若此八不合說者八戒下開文應有開除說淨之言律既不立何約不合說故在捨耶已上牒斥前立三具未可爲允猶下如長衣戒因開畜長貪於俗利壞道功德財所取外物失於方法二下謂比丘積貯與俗無別則妨於道業招俗譏謗也以斯二義故制捨也九十反此不具故非捨也造作如佛衣等量是也離宿下戒疏云二離雖非貪畜輕慢聖教違宿失法制其捨懺反淨令持今言令說即再令加說受持也

一人言物屬一人所有者則決捨可知以於此物目爲主故四下由物無局通擬一化但得受用不得屬已故非犯矣同活下恐人謂言同活亦應同犯故列此五示其各結此戒下示別犯所以也餘四即一月等四長若受下以屬已故不同犯十八者於三十中離前五七戒外餘有十八戒在尋戒本可見若下如二人同友一爲彼作彼不知故非是同犯如下引邈知足戒示之如行者被奪居士聞而憐施乃過知足受雖曰同活在者不知行者之過豈以同活其財而同犯耶今下釋同犯義要須同道行同時失同進計過受方曰同犯上言十八戒今且舉一戒以釋餘十七戒例解不難故曰餘者易知約下料簡僧同犯之戒有此七也鈔列可知已上且順古義壞戒疏接前

文後復云有人言何須云云如許多述終未窮本今以一義卽定綱宗若不敘昔言則不欽後說何者三十之中有受持者則不同犯餘非受持同心同犯異心異犯如使尼浣有心使浣便犯先本無心尼輙自浣佛不制犯可以例知已上疏文

十七戒謂長衣離衣月望乞衣過知足增衣價勸二家增持毛貿寶販賣長鉢乞鉢七日藥雨衣急施蘭若離衣迴僧物不善無作者卽惡無作也又初教是不善性彼依語作成時此於善不善無記三性中任運而起故戒疏云教人爲已作事成時假彼身業異緣無作成我口業三性之中任運成犯大鈔亦屬助緣無作織師等者等取使人取尼衣一戒共成十三據戒疏中分其所出謂律有五敕奪衣受寶七戒僧祇使人取尼衣

浣故衣擘毛過限索乞縷驅織五戒多云讚織一戒如是共成十三但是使人爲已並犯本罪不同前十七戒教但犯吉戒疏云教人爲已未必稱心但得小罪自餘離前四戒外也檢戒本可見各使爲一者三中趣使爲一皆提非浣竟使打得提故疏下引證若使下意謂使浣不淨復令浣乃至打未熟復令打皆但犯吉浣下反證浣竟令染其相宛別尙不重犯豈況浣竟復浣而得重犯乎善下彼云若浣竟比丘言未淨重使尼浣比丘薩耆吉羅既但結吉義非重也諸下十誦云若犯捨衣與浣犯小罪是也云云者說文曰云者雲也言之在口如雲潤物今謂文下尙有如雲之義也

如上卽捨財心罪也是壞卽斷壞此則不須對道俗二境捨故曰對境無也其對僧下卽餘二十七戒則對道捨通局分二乞鉢一戒要本住處又在僧中行鉢等法違則不成餘二十六處通彼此人含僧別則則一二三中皆可捨也故大鈔中三人二人捨衣云衆多比丘捨罪問邊人爲異一人捨還直對而已若論除罪無問邊人事如常說故曰可解全壞全捨如長衣等是壞捨如綿褥戒是戒疏云壞捨永息害故全捨有事益故無遮或自然作法本住與住大界戒場等如對僧要須作法由秉法故對衆多人等通於

二界乞鉢要在本住又在大界餘通彼此場界俱得第四下文倒合云第四集衆當易實二戒不集故戒疏云四集衆不同三戒不集對俗自壞校之可見又今云二戒則隱略蚕綿以蚕綿自壞例在不集也轉還謂衆難集捨者還行開展轉羯磨屏處付還變體如實與俗清淨當受三下如乞鉢入僧廚取下鉢還罰令持也四下如七日藥中三判可見五下如長衣等是也多含下鈔文束略準彼律有兩節一云若多設得同心淨人者應語言我以如是因緣不應取是物汝應取乃至若淨當受二云若不得同心淨人應用作四方僧臥具淨人下宜加或字則顯成兩義要下彼云是比丘應入僧中言諸大德我種種賣買得波逸提我今發露悔過等餘諸捨並同當律

僧差者彼云僧應白二差一比丘作棄金銀及錢人差已彼比丘應棄著坑火水曠野中不應記處常住用即入常住常住中大鈔云寺舍衆具等以體通十方不可分用是也彼律云應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地若敷繩牀及臥牀上除捨得比丘餘一切

僧隨次坐臥捨藥入僧者彼云若一日得受二日至七日更得受留至八日明相出時皆犯捨墮應白捨與僧餘二即乞鉢捨與餘戒捨亦同四分如彼乞鉢僧中取最下鉢與之是也若長衣鉢但言乃至十日若過尼薩耆既別無餘捨則理同四分

一捨後許還主也無盡物即無盡財謂展轉母子相生無盡兩京記云寺有無盡藏今謂長生財是也謂下釋上入無盡財者即畜貿寶戒是若下即捨於無盡財中復生息者故彼律云於此不盡物中若生利息得作房舍中衣但不得分用等憍奢耶亦云高世耶譯云野蚕綿五分云憍奢耶者蚕所作綿氍氀氍匡謬正俗云今之向字六書自是北牖耳詩云塞向墐戶是也著用檢彼律作受用然受用則通好者如前彼律有十種毛前四種毛正得作地敷氍氀等故曰如前後六種毛僧得用不得襯身故曰如後餘三即乞鉢入廚藥入道俗餘捨聽還主一同本部重犯如捨已還時再犯曰重如實捨已非清淨來離衣捨已復離是也

二十七戒是對僧捨身其中四戒當日聽還不同五長有相染過七日下如初日得藥乃至第七日亦得至八日明現初日藥有染下六日成犯義雖爾及至捨後律有三判若過七日藥蘇油塗腳等第七日與餘比丘未滿七日還得塗足然燈既屬外資故開卽日四戒卽長衣月望長鉢急施此四通於相染由貪畜相續故制經宿還餘下二十七中離前四五戒外日餘也卽尼衣須乞等戒是也以非貪貯故不經夜二十三離蚕綿二寶三戒外餘二十七戒中除五長中四戒有相染藥無染義故戒疏云今以四戒歷就相染是也

長月過卽畜長月望急施過後此五長中舉三戒也藥鉢卽日還者示不相染也離六外餘要經宿還如取尼衣前雖別犯及捨財已通是長淨還財之時以長未宿染心還起於新捨衣更復相染故令經宿共長同還乞鉢以同類相染故與長鉢俱還廣下卽懺捨墮中悔於別衆者今古解釋凡有四義前二如戒疏此當第三師義彼依律文綿衣二寶捨不對僧故文中不明僧悔所以對別不集捨罪自成餘戒既捨財於僧悔罪亦僧也今師不爾故戒疏云今解三十之戒緣財故犯故抽前者捨悔雖殊豈可財雖對僧除罪則別隨有所犯捨財如律捨罪必僧縱是一人界非別衆一人僧也如律本中三戒不列者但由財是別捨衆不明悔非謂別除四分無文已上疏文

捨心者謂捨墮之中斷畜爲本懺罪甚易淸心者難大鈔云今明捨心正除罪因若取通理要斷後畜爲先故文中由決捨與他是也若有下律云若大衆多難集彼比丘有因緣事欲遠行僧卽應還彼衣彼得衣已屏處付之須作展轉羯磨云僧今持是衣與某甲比丘某甲當還某甲白如是自下離五長外餘戒本以受取違法不由經涉多日續畜之過但捨竟開當座還則非染矣婆多下彼論凡有六句鈔中用心斷收論後四句由心斷故卽日後日向暮多日得衣皆無染也又以心未斷收論前二句謂捨悔已畜心未斷更受異衣乃至一月得所求衣及意外衣皆染犯捨故曰皆不得受以此義證捨心爲要唯除下藥

雖屬於五長然資義有別制不服用則心斷矣即日
得還不染異藥作法即限內說淨以佛令淨施故今
依教牽說名作持羯磨即身病衣重開作法離
又減六年中四分開白二僧祇若身不羸瘦顯色不
惡白羯磨和一一不成淨生望說付時淨法則生後
易淨來如法當受目此名作反此曰止問淨即三問
清淨既同是墮何分二處別別問耶前下是釋別衆
以捨財對僧理須盡集九十反此故非別衆如懺單
墮云請一知律比丘堪解罪者又云三十捨懺須問
邊人九十單墮但對即得約此義異故隨處問
離下文倒合云六夜離衣浴衣既開常用則無時限
非制所及故又尼是女弱蘭若不行故無六夜離犯
僧不制下戒疏凡有二義一僧是多利故開十日攝
於積散二僧不制伴開日覓淨今鈔引後義若下若
約有伴故鉢但一夜者衣亦可爾不應同僧制限十
日答下鉢一成後無再成義是故初成即說衣則不
爾財雖是成作衣未成故限十日斟量受施抑又一
日容作不就故例開十日答下攝尼開十日者但受

三衣人也若約畜長尼理在一日而下是再難意云
若爾何以同開十日一下是答如病開張不病亦開
類知尼吉僧提者五衆營乞構造全稀下取上衣懷
慚益甚增毛羞愧滂攝使尊義皆非分故與僧反例
皆吉爾亦可下上約受具後數滿十日今約接前沙
彌位中共滿即犯
失口受者沙彌大僧位別故失自餘即餘十五戒也
要須下如教人爲我畜實必須更自作領受也
三下言三十中何以將長衣一戒在先據何義耶下
約今古三義解釋如律下據律但云若捨墮衣不捨
更貿餘衣一尼薩耆一突吉羅古人妄解上一尼薩
耆是犯販賣外復於新衣上畜心染犯約此證有重
犯義若存下古人意云若存上販賣有長染義理須
販財入手即加說淨不然應作三衣方免長過若販
下反例也既說有染須說淨加受方開答下古人欲
救上義又妄釋云犯小罪爲不應以律凡結小罪云
不應之吉非謂說淨不得爲不應也二罪正取尼衣
是一此衣復被先長所染又結長罪成二傍通下文

中例略傍染竪染字前下釋竪通義及下釋竪染義已上傍竪兩位義雖有異莫不皆由長爲能染故以長戒爲首

若下謂若許販財入手加說淨受持者販藥入手加受亦應成耶答下販財本有過今能加說則斷貪之要故開成藥受長貪反此非例又解今師取此義故戒疏中此文作今解是也又下復引上衣法中文證既云尼薩耆衣不應說淨作三衣明知販博不開說淨既爾即無長過長過既無安容長染是則傍染等義於爲失矣若爾何以長戒居先將鈔但以下釋答下此又古德轉計與內衆及遣人則無販罪可說有染反此與俗則犯博非染以體不淨故此則新變今義豈不斥上五衆邊交貿等有染說先財已去何有染新衣耶引下彼云若先遮量捨墮物更貿得衣財即作二衣此衣不懺懺先提罪(准此後衣無染)故曰無如此義縱下斥上遣人二衆邊貿有染義亦不然若云販財無染者律云貿餘衣一尼薩耆其過何所屬耶昔解非者古約一尼薩耆是重染者實非義也今下伸正義謂上律結一尼薩耆者是前衣墮罪故曰財去罪也一吉羅者謂不懺輙貿違佛語故及捨還衣者因販故須捨由捨故僧還還覓長染此義無失故傍染亦通矣若爾何得斥古立傍染義答但斥古後博新衣上便有長染之失非謂謗染全無故戒疏云前義亦有但爲舊立通相少乖律文今故正之頗同而別是也

若下如約販財無長染何以長衣聽加受販貿不通者何耶有下是釋言長衣者對有三衣故得長名反此無衣即无正攝又斷於積貪畜貯之過故販博下反上非對體又是纔約斯義故不可受持加說也若下販財有過加受不成者亦可過量三衣及房加受并作處分法應不成耶舉體舉全體也若房衣過量非全體矣以量內無犯量外方結故曰外有過等十九舉中品大衣要須長五廣三三長一短作爲如法今增條量又作四長一短則竪條橫堤俱過全體是犯何成受耶答下文略可截續義

若下若約是佛制故開成者白色三衣色雖不如體

相是佛制故准上亦應開受耶答下條葉變增俗則
難曉白色相顯謗乃易生故又非並姿下因上受義
相仍以明欲生下難故若許指作免犯長者何以月
望依戒中約未成衣名犯長者答下彼約但三衣比
丘有故受持衣在須成衣方免此許指作據失衣全
無者爲言五戒即受功德衣開五戒之利謂畜長財
離衣宿背請別衆食食前食後至他家
若下雙伸難意若云德衣先開受者何得云爲長衣
等開受則知長已制故若又長等在先者戒本則無
迦絺緣何得預言迦絺那衣已出進退大難如何通
會廣如彼者據五分有三緣初云因六群犯制畜一
宿過則犯罪次因那律得衣恐犯一日不成又因夏
末持衣疲頓乃開五事更開第二若衣已竟捨迦絺
那畜過一宿者犯（此謂迦絺在後）後因阿難非時得衣復開
十日已上三緣中四分止存前後二緣闕中間捨迦
絺緣致令定其先後實難解了
三戒即長離月望餘諸戒中所以不開者答文可領
三旬即持毛過三由旬可非屬已破第一義何惱施

主破第二義此亦具上二義何不同開迦絺耶若言
上文略答辭準戒疏答云彼由作用自損妨道故呵
制之若言下復難也戒疏却闕此難但有釋辭畫彼
此互有隱顯留發揮中亦爲點之餘則不爾者反顯
五數三旬等戒譏呵多故不開
三食即背請別衆食食前後至他家也以受德衣止
開此三彼戒本不著衣已竟迦衣已出何耶不假餘
緣者言不假病施衣道行等緣開也所以長等戒本
得看迦衣餘食等三自有病等開緣是故不著也作
衣時爲時內方開若然則攝迦絺矣急施者亦同上
要在時內萬開故戒本云若有急施衣應受乃至衣
時應畜反此若非急施衣七月十五日受不得後開
數滿十日便犯
七尺二寸者計一肘長一尺八寸剡四肘故成此數
善見下彼前後二文後約補衣極小爲爲言但使尺
六八寸須說減此不須前文約所畜十種衣邊但使
長二磔手廣一磔手應說淨若不說過十日犯捨墮
毋論下今家取此謂如來指面闊二寸計磔尺則廣

八寸長一尺六寸此唐尺則廣六寸六分強長一尺三寸二分也若限內者文不出相如多論云不應量財得須說之不說過限則吉羅極至十言極限至十日也不綴不急著言得其中也又籌量布施縫治作衣及說淨皆不失所也四分下彼云阿難從人得貴價糞掃衣欲奉大迦葉迦葉不在乃至白佛佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛却後十日當還世尊以此因緣聽畜長齊十日當時言一月還應佛亦開也不下示四分不定量文宜在前科末

答下無心人即顚狂等故多論云求持戒多聞有德者而作除惡邪乃至聾盲瘂瘖顚狂心等皆不如法更無受淨者謂衣但有說淨防長之過本不須從淨人受及作淨也是以同類即成藥則具有三過是故先須從人受無人下至從畜邊受及作淨了方堪對同類加法是以通於道俗等首解下釋上著見未懺得著者三衣可爾以是制服故餘長反此未可通用衣著長犯提著但得吉非時食等但食即提畜得吉罪未知何義罪皆相反答下以衣聽說淨爲防長故

今反不說便顯違制抑又體在過存是故畜結墮罪輒著非制故但輕吉戒疏云衣有淨法不施長貪故隨著非制故但是輕食下律制殘宿不受等本非聽畜及制說淨也說淨既無違說之過又非有也抑又體非久存畜心則薄故但結吉食則無盡者以飢渴數起食噉相續則無匱矣故制消淨授受食方無患反此違制故須結墮戒疏云食中非制無違畜輕制不許服故違得重是也畜食義通者以體通十方故

問下闕答辭今試通之七藥貴重說淨離著反違聖教過期不說所以制重食不淨輕者律中約不淨殘宿鹽食吉羅以味非厚故白衣不爾體相同俗外招譏毀故著重畜非外露所以但輕實有謂無者言捨財時容有遺忘據財實有意謂已無故律有忘見本物之義是也此若開成捨者有比丘無想亦應成耶答下衣雖不蠢集以是非情不障礙作法故又下大鈔云若還衣已說淨訖忽見忘物前捨說淨二法兩成後所忘者更將捨墮若還財未說而見忘物猶即相染故知不集捨法自成後更說淨復無相染餘文

可解白四白二示部別也不越宜付展轉二法
非和能決者言非假和合方能決了以自爲主故又
下應先問云受懺和僧何但單白還衣又作白二者
將鈔答之意云受懺之主雖在一人且非正滅罪者
今受彼懺事須審衆和忍故但一白問僧卽得衣若
捨僧物通衆攝衆雖和忍故至白二大鈔云單白事
或輕小等一說告僧便成法事白二由事參涉義須
通和一白牒事告知一羯磨量處可不便辦前務十
日彼論作十夜大師順本宗稱日故不言夜
本界內若隨衣在處本界內分不須索來也又下卽
索來實勞也由本是一衣故律師者論中自指也以
此問出多論故問論雖以後義爲定未審今師所取
如何答二師俱可取之若但重縫可依初師若會却
剌宜還後解故事鈔云重縫三衣不以針剌著者不
入看病人若先巳剌著有緣分持衣主死亦合賞之
是知論中不約縫剌以定問下如五分云世尊往南
方從山下過見水田善作畦畔念云諸比丘應像此
作衣乃問阿難見此田畦不比丘宜依此作衣阿難

乃教諸比丘作竟白佛佛所讚言我纔少說便能廣
解以此文證教前應無三衣耶糞掃者此乃世人所
棄無復任用義同糞掃加以百納所成則無割截條
堤等相如迦葉所被之服是也無如法者容多失度
也故業疏云始於仙苑度五比丘善來之唱三衣被
體何有重制者但由聖制法衣年歲巳久隨緣運造
章服不同教網創弘多從道務至於儀服蓋非本致
由使諸羞次第生焉是故如來示相令作非前無也
無攝卽不見攝等取惡邪不捨擯也
狂亂卽狂心亂心文略病壞心人解擯對上二擯本
心對狂等三人還本處對上天宮單越以前二有法
在身中三無心非罪下二中天上闕物自然單越物
皆無主又二處衆無比丘戒法淨施法所以不犯娶
須還本處數日滿也更得十日者謂前雖齒三五等
日由中間緣隔從解擯日後次第更得十日方成罪
也有言取前五日數後五日然後成罪此問亦出多
論眞實者簡展轉也此且據首師義若準今師二淨
俱失故事鈔云有人言眞實主亡則失展轉者不失

此未讀正律文明二淨俱失以並非正主故十六枚
器者謂大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋小盆及杓洗
瓶瓶蓋盆及杓水瓶瓶蓋及盆杓則有二釜四盆二
瓶四蓋四杓也枚種也竹曰箇草曰莖木曰枚今亦
隱略答文以尼女於物纏多情著制令說淨除伏貪
患故與僧反三衣以愚制服故墮尼苦離五衣俱墮
餘衣非謂畜長之衣此乃百一供身服者佛令受持
遮受故結吉所以提吉不同也者道標言三衣爲入
道標幟者也爲此中下者謂百一衣助身開於中品
遮受故輕長則下類則施他人自即非貯故全無犯
故戒疏云百一供具有持可離故結小罪餘說淨者
既指別主者有離罪是也對制者對上中下通制受
持何故離但犯吉又不失受法耶形醜身形醜惡也
非衣而不能障其耻故無有時而不須缽則大小食
時用故反是也轉根如僧轉爲尼即失僧法也
羯磨即作法離病差即無法離何不分耶答下如一
月衣是但三衣者得少財爲換故衣以不足故佛開
一月過限而畜若畜長比丘不爲替故尺六八寸制

限十日體限既別故得分也問中含二義一問得離
何衣二問離之日限答至隨留釋初問十至白二答
次問善見下通示得失且初中衣即七條從七月十
六日至四月十五九箇月來皆聽唯分三月不開引
五分義同制夏但後安居從八月十六至四月半故
曰八月婆論下謂曾乞羯磨離忽復病增故不行又
病差已復病令欲離時爲再乞法爲前法在耶即先
下是釋言不用更乞即仗先羯磨也又須在一月內
方得出月則法失也
時衣無迦絺那衣自恣後一月有衣五月此外曰非
時以時內通開無論替故受新故約非時中以限一
月犯捨以十日內同衣足故今不作過十日即犯中
下彼云中十日得衣應即中十日作後十日得衣應
即後十日作四分分之者文出僧祇蓋彼作四段分
其文爾彼具云若比丘前十日五日已過得望衣前
十日中後五日中十日前五日此十日應作衣一此分第三
收鈔中若前下至應作來文 若比丘中十日前五日已過得望衣
應中十日後五日後十日前五日此十日應作衣此第

二分收鈔中十亦爾一句 若比丘後十日前五日已過得望衣即應此五日中應作衣（此第三分收鈔後十至望衣文） 若比丘後十日中六日已過得望衣應四日中作七日已過得衣三日應作八日已過得衣二日應作九日已過得衣一日應作十日得衣即日應作（此第四分收鈔乃至盡即日作來文鈔略前三故日乃至）已上皆出僧祇若四分中則無此文以本律但分三位初十日常開若十一日至二十九日得者隨日作成不得更開至三十日若得不得若同不同一日一向限之

多下謂勤勤求財想念不斷得又未足故得開滿一月若或中間想斷則不開至一月盡也若下合云若初日得衣謂十日中初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣一日得過十日乃至四肘未作衣直留者犯捨不應量者吉乃至十日亦再但一日所望恐不得爲異至十一日應量提不應量吉鈔中擧初日略下十日文故爲具引使通知爾若初下引論後段文謂十日內如一日得衣未足停此待望同衣無何所望同衣却不得非所望者却得是初日得及非所望得此二種衣十日內不淨施不作成衣者應量提不應吉也乃至略中間八日也合成下加不爾字文方顯也

善下謂若有所望處一月內得畜若過畜者犯捨若下謂第二十九日得所望衣細先衣麤先麤衣要說淨新得細衣復得一月爲望同衣故如下彼云如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月義云大師準義明也勿問大鈔作不同今謂無問同不同少故皆開根本即本故

壞三衣也以無故是正替非相染則開一月故大鈔云下二衣財少不足者亦染犯長由有故壞三衣非正替故反證可見不如昔解古人不解如上分染不染也爲被染言爲被先長染此未足三衣財不答下雖未成衣已望未斷正是佛聽一月畜故又體攝作法衣故所以先長不可染也

答下即多論中若或想斷不至一月過十日犯捨即是長也既爾染義無失見論二十九日得所望衣即日應受持若說淨不爾至明相出同成長染足下亦

善見先盡後細復得一月則非染有五三衣外加祇支覆肩也設下由義稀故設受取者但得吉衢祇下證上又解無犯義廣下此引取衣離處成犯義彼廣說云若比丘取非親里尼衣已不與直不教與不自語不教語捨去離見聞處彼夜提出界彼約取已出離本界故約肘爲言每一肘各尺八計四丈五尺得七步半也若合彼正文應云乃至離見聞處出界二十五肘是則見聞約界內二十五肘據出界外答下有奉上故僧取數上無學下故與尼稀問下若約與尼稀故尼結輕亦合能與僧亦輕何以九十中與非親尼衣犯提答文可領

實是三戒約浣等相別故理合分三又隨作一即犯提故既爾何以合耶始終浣爲始打爲終由汚故使浣下及打也閑善也習也熏治治或可作法諸部並明熏法四分作熏鉢法先作鑪種種泥塗以杏子麻子泥要以灰平地作熏鉢揚安支以鉢於上鉢鑪覆上灰甕四邊令堅次以巨磨甕四邊燒之或以鐵作籠內安鉢竟籠內塗麻油以牛糞火燒之得內汕燒煙上鉢上也此法既難故尼不閑也所以不制輕者律云新衣浣染打者突吉羅不生過者反證故衣是生過者爲迦留與難陀尼俱有繫意坐失不淨汚安陀會令浣故制新無此義故吉又故衣者律中下至一經身名故又下應先問云何以律中使非親式叉沙彌尼浣染打故衣但犯吉耶將鈔答之師義不同大尼已從僧受具則師義成矣又應問云尼使僧浣何但犯吉將鈔尼是下答有本尼是上加式叉字非多少不定者失一受一名過失三受三名過故可約多少以分犯也鉢則反之故非犯位一不音甫

答下以衣則無時不須故寬也鉢則用有時限故狹也以狹故勸義則稀制同衣者以乞鉢同乞衣犯捨墮者何耶非一謂勸增中非至一鉢縱犯但吉一條大鈔引十誦僧祇乞得四肘以上犯除水囊小小補衣物乃至縧中一條等皆得今約一條是犯一縷亦犯何耶答如文戒疏與此鈔一條方犯大鈔引一條皆得恐約大小分也

前即一家後即二家以一增故應屬前以勸二故應

屬後未審何如答下雖增不增別二家合作無異故
得在後二合下以主少損多故三合以主多損少故
求纏應云增纏即勸織師增纏亦約本體上說故若
不爾者則落乞纏使織故曰亦爾
全無者戒疏反顯有故更索即落乞鉢戒故所不制
損一境即淨主一境也以本雖王臣後在淨主切儭
故制唯在後人全壞者即全體捨及斬壞捨何下謂
律中此四戒皆牒上捨文復作下開通文如蠶綿戒
中釋尼薩耆云是中捨者若斧若斤挫斬和泥以塗
埵也又音寶中捨云有信樂守園人等語言汝當知
之至不犯中如上捨法離此四外餘二十六戒所以
不爾者體變下如二寶須變體來文云優婆塞取已
與比丘淨衣鉢者應取持之蠶綿須斬壞如上所引
七日藥無復本用文云第七日捨與餘比丘若過七
日塗戶嚮等十誦下此說綿縟戒以十律中云若得
已成者受用不犯若五分中云他施已成亦犯捨墮
此則二律不同四分中若得已成亦須斧斬大師云
此言切也如何可通有人云四分同十誦不同五分

非矣廣如戒疏所破
得羯磨律中糞掃衣重等開減六年作從僧三乞白
二與之今得法已或作純黑白者爲犯前黑白戒犯
後六年戒耶如下引房戒例不必雙犯反前
坐具制揲不制年限何互闕耶息著好心止息貪著
新好之心也此中問意意欲準下九十過量坐具彼
截竟但懺提罪衣不須捨此不揲已犯後若揲時義
可同截便懺本提即得何須更捨耶舉體言舉於全
體新好皆有過也過已成故縱後更揲過在須捨由
體存故則內無咎反顯量外是犯體但割犯體此內
無過故得截竟便懺後不須捨又可上應先難云何
須截竟後懺不截而懺爲得不將又下通之若云不
截歸主無用應可不揲歸主亦同無用理須先揲後
捨今何不爾
八下一田宅園林二種植生稱三貯積穀帛四畜養
人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥釜鑊八象金
飾牀及諸重物此八皆長貪壞道汙染梵行有得穢
果故名不淨涅槃云若能遠離八毒蛇法是名清淨

今氍毹作氍

聖衆福田應爲人天供養清淨果報非肉眼見等得提大錢云此謂無俗人增減無五衆得少罪十種衣律雖列出多是西域之衣此無所顯故不列之今通出體但是布帛綿毛量可限約者則爲衣相氍毹字死作氍毹同力朱反𣰽類云毛席也道俗文云織毛蓐曰氍毹皆是西北羌胡之言音轉故有氍毹氍毹之異耳先畜下彼論戒體正以畜寶制戒即金銀等重寶若受畜者犯捨墮若銅鐵白鑞等錢受畜但吉故彼云若種種錢頗梨等似寶得言又錢寶捨與同心淨人不入四方僧若重寶入四方僧故分提吉之異本律錢寶但墮故戒本云自手提錢上有文像若金銀是也

受用販賣物設作食僧不應食作四方僧房不得住中若作塔像不應向禮又云但作佛意禮之若存食用猶言若生存時許僧食用者彼比丘指販賣人此問出多論問意云長衣戒本中有受迦衣開五月衣利長鉢戒中何無迦衣以開五月鉢利耶答下謂內外資身別也鉢有下示上損益言鉢若有過且不損衣如長鉢非染衣又鉢若有利亦不能及於衣既爾故今迦衣亦不利鉢是以不出若云衣不利及於鉢今何不受迦鉢以利於鉢耶雖離謂本雖開受免離罪亦兼開畜長也長鉢對上兼長亦合有持鉢對上雖離故戒疏云鉢雖有一常須受用何得受迦鉢以隱持鉢又鉢餘上應先難云若爾衣十日亦可同鉢何須一月將又下答意云衣限時節四序循環既涉寒暑事須補洗鉢無時限何事相擬不受持準論未加法受持故有犯捨若據今師義非入捨故大師自問云但畜一鉢不加受法過限犯捨不答不犯由是制畜事同三衣但犯不受持鉢罪若有長者準衣說淨轉根以僧尼位別故又轉後實未過畜故又示持犯不同故大僧十日尼唯一宿即犯是也白色鉢準論是白鑞鉢瓦鉢未燒皆是也壞色律云當以三種青黑木蘭隨用一壞成如法色鉢若下謂鉢若燒若熏或損或壞是故不同

問下亦出婆論損寺舍即壞此住處比丘名聞故所以罰入本廚反充僧用一長食下長鉢但有初後二

義故不入厨也
屬官多論云以憑資重勢力故織師畏難事必得果
是故成罪尼既入道非官所屬故無恃勢令織之義
又尼下以尼制不許織故僧復知彼有制法故所以
使之義稀又下說不制俗所以也更無多損不同織
衣費損功業過深故犯與前即勸二家增衣價戒理
合順上戒名言增價今言纏者以律中求增有二種
言求價者乃至求增一錢十六分之一分言求衣者
語居士言作廣長衣乃至增一線今躡後義爲問故
曰纏也答如文前戒即增衣價戒以戒本言與我共
作一衣爲好故復約此義爲問答亦可解與前即自
乞纏線使非親織師織戒損織師即損彼工也又列
緣中約不與價故亦損織師也自得即自乞得纏線
故不犯望不犯提也戒疏云篇下四衆木非伴類假
奪但吉
隨沙彌即九十中第七十隨擯沙彌次隨擯比丘之
後何以隨則大小俱提奪則大小提吉耶共行此約
緣起說也謂難陀弟子善能勸化䟦難陀意欲共行

便先與衣餘比丘言彼擯人等後去不隨彼即奪衣
下僧下即沙彌僧即比丘同遵僧法言所擯雖通大
小能擯僧法不殊望違僧命損惱是一故同墮爾何
故下言何以打沙彌但吉打犯重者提答如文
四分下先示本部不說含閏得不但云三月十六日
應求四月一日應用婆下引彼許有攝閏後三月者
即閏三月半求準論是先知有閏故令於後三月半
求若先不知有閏前三月十六日求作雨衣已竟於
其中間長一月內不得畜用應舉一處此是百一物
中一事不須與人說淨（已上示求中攝閏得不也）若閏下此約依
閏安居人前四月十六日脩安者即日應受持雨衣
至七月半於中百二十日得畜以夏有閏多雨熱故
（已上示用中攝閏也）未識猶言未審識也用下牒前論中求用
二文正伸問意何故用中許攝閏求中不許耶設許
又約不知復制閏中一月不得畜用何耶答文可解
益處多含五利也長貪之過此舉一義牒理開受德
衣更開潤者成開中之重開也首解下先爲點其所
出後方解文從明其制意至如前畜用來皆多論後

段文但首師於中準論文意如設未受持等十四字
餘皆暗用以伸意又從故多論至亦得畜用來復引
彼論前段文以論證已意且初一月者從三月十六
至四月十五是春殘一月於中通得求畜故多論云
若未成衣乃至四月十五日聽求聽作既爾反知大
途分制且言半月應求半月應畜其實一月內通得
求畜若下論文也著一處者謂限滿故不論用令襞
擧一處也越即吉羅也後安居即至來年安居時先
著一處者復可充用故曰不須更受等故下引證從
三月至應畜來證上大制半月求半月畜也若不下
至聽作來證上開一月求畜以始從三月半終至四
月半故一二日約求得衣後一二月中即成衣者亦
可即得畜用不必須待四月一日也祇律與下引五
分俱得一百三十五日持故至八月半檢多下示僧
尼不同戒故彼論具云比丘得畜雨衣比丘尼得畜
浴衣不得畜雨浴衣以尼弱劣擔持爲難是故不聽
又云雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴
若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常要

三衣擔持行來尼略例此眾中下唱法出僧祇檢五分無
文故大鈔亦云僧祇至時唱言等不得至十六日準
此受時亦應通唱
急施衣謂七月六日已後十五日已前許受長衣亦
七月六日受十五日前是開位日限相似若何分異
答下若長衣戒本無時節時與非時但接滿十日即
犯故戒疏云七月十五日受長衣時內九日須說淨
急施不爾時前十日開至十六日入時分開不犯故
戒疏云急施必接時所以前後開即律云若自恣十
日在得急施衣受已至一月五月畜乃至明日自恣
應受一月五月外更增九日以此分異爾故曰與彼
不同彼即急施抑又畜長違教長貪也急施本是時
內施衣以實夏勞聖教開故則非違教長貪矣如下
彼律既通後安中安不學自知時中謂在迦提中受
何無一月五月外更增九日開耶受無時限者一月
五月內趣得受也不同急施因事曲開十日所以通
於前後也兩開前十日正爲急施開以本是時施因
急行故開預施預受後又入時復是迦提開長衣但

有時前十日常開叉是非時施故無迦提開十下此中但有暗斥而不顯古義今準戒疏先立古云有人準此爲言七月十五日離界不破夏非離衣以明未出世不犯明出開時後非制故今解不然即十五日下是後開即七月十六日地了時方開出界及離衣無彼急施十五日已前開故十五日出界有破夏離衣安可妄準前義乎

問下此中該攝四問一問月望攝十日二問功德五月攝迦提一月三問迦提一月不攝十日四問功德五月不攝十日答中次第通釋亦有四段尋文可顯若爾下何故蘭若離衣戒云夏三月竟後迦提一月滿若云上士不受此亦應無耶答如文不犯提應結吉也戒疏云雖迴制輕是也已上於二十四戒中攝略機要粗知制教之旨爾自餘乞衣等六戒文易不明設有不盡備見戒疏中

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第四

鈔卷中之二

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第五

天台沙門釋 允堪 述

單者異前棄捨也提存乎略梵也具云波逸提義翻爲墮十誦云墮在燒煮覆障地獄故也四分僧有百二十種分取三十在前名捨餘之九十單懺別人若謀罪體同一品懺女下與女宿共未受具人宿強敷坐脫脚床覆屋過三節與非親尼作衣獨與尼屏坐施一食處過受別衆食過受歸婦買客食非時食食殘不受食與外道食食家強坐屏與女坐與女露坐過四月受請觀軍軍中過限宿觀軍合戰食酒水中戲擊攊半月浴著白色三衣隨舉隨擯打比丘搏比丘突入王宮已上類束三十一戒皆身成犯故下即故妄語毀呰兩舌與未受具人同誦向非具人說麤罪實得道向說與女人說法美合作巽字即巽語戒戒疏云口業綺者名作巽語若作美即案美食戒在下自口作業假他身犯中收嫌即嫌罵僧知事輒教尼識教說法至暮恐怖比丘疑惱他比丘發起四諍說欲不障道拒觀毀毗尼同羯磨後悔與欲已後悔

無根僧殘謗共東三十一戒屬語家行合云二十一戒今言二十一毗尼者學能詮以成韻若戒疏中作二十一語特此則擧持行以韻之昔下簡非顯是昔云和尙是口業者非況和尙點坐衆中未曾有語何在口業今從結提是身之默坐假他羯磨師口語成業掘下即掘地壞生率他出僧房用虫水勸足食露地然火藏衣鉢飲虫水驚畜生驅他出聚與非親尼厶足遺落寶高床下七戒謂高脚床兜羅綿骨牙角作針筒過量坐具覆瘡衣雨浴衣七與佛衣等量幷前十二戒共成十九戒也俱謂俱成上業頸中高床宜去高字足下字應云床下七戒俱則攝從床已下七戒矣假自他身者要假自身及他身也屏下即屏處敷僧物及露敷僧物四期一與尼期行二與尼期同乘一船三與賊期行四與女期行索美食以此照前美合作異字者明矣讚下耶尼讚嘆食不受諫屏聽四諍不攝耳聽法減年已上五戒遮下若論口拒合屬自口作業中今且就自身不受他諫口以判也故曰一相論解戒疏作諸解應是以下既引十誦

則不專於論也根本以意爲業本言論中且就根本推犯非不通餘業也亦爾謂母論亦同上伽論善下示通餘業然論中不論口業是亦末了見聞下是身主語意謂善見說身此亦通收見聞二根未明成犯要由心口二業方成其犯若關餘二則不成也故曰若口發露本自無罪由下顯三業之通也見聞屬身業不發露是口業覆藏即意業覆下即覆他麤罪背前向後家足食非時入聚落不囑同利行詣餘家眞實淨不與欲起去共七戒

餘下離今十二戒外指餘諸戒也又以下十戒教人[illegible]已犯提不爲已者吉今不問爲已不爲已皆提以過量中損害深故雖下釋上於身無濁得小罪者以不合教人故須結吉屏露即二敷次下從高床七戒已上次前三成共成十也若教下即此十戒若教人爲已作高床等者須犯提以於身有濁故此下離前科義何止十二自他同犯故大師以打搏等義決通也何獨前約無根謗等自他同犯性惡者戒疏云性與理違悔犯事淨集業未遣要傾我倒苦根方止餘

六十戒但有事違不無譏醜故違教網是曰遮也故
下卽故妄毀呰兩舌說麤罪異語惱僧嫌罵知事强
敷牽他出房用虫水譏訶教尼不受諫驅他出恐
怖比丘覆藏比丘罪疑惱比丘故殺畜生命飮虫用
水發四諍事說欲不障道隨擯沙彌拒勸學毀毗尼
同羯磨後悔與欲後悔不與欲屏聽四諍打比丘搏
比丘無根僧殘謗巳上共三十戒皆屬性惡問常塗
多云對有情上犯名性非情上犯曰遮今須但收三
十戒者且如與女說法爲尼說法至暮等戒對彼有
情何屬遮耶答約情等分其實麤淺今但取損惱彼
情又無論佛制違理感苦名爲性惡故戒疏云業結
三塗從本惡以標名禁性惡故名性戒又凡曰麤醜
招世譏者屬遮戒故大師云威儀麤醜招世譏謗故
名遮也且如輒教日暮譏教尼三戒前二屬遮後一
屬性豈非約惱損招譏以分遮性耶如此以求涇渭
分矣
由得下是第一階如律云爾時舍利弗爲衆所差在
王衆中及諸人民中說調達過調所作者莫言是佛

法僧當知是調達所作舍利弗聞巳便生畏愼心諸
比丘白佛佛言僧差無犯故戒本云除僧羯磨也教
尼佛在舍衛大愛道尼來請教授佛令白二差往受
下是第二階以夏竟受迦絺衣開五月利背請別衆
是五利中舉二也由得此衣方開故屬下第三由有
囑授法故得非時入聚食前後入他家作下第四以
是足食勸足二戒皆明作餘食法七下第五由作七
日幷盡形二法故例無殘宿不受食罪淨下第六以
眞實淨施語主已取著無犯如下第七律中一說戒
一羯磨下至營僧塔寺事等聽與欲巳上七階中前
五階各收二罪成十戒第六第七單收一罪幷前成
十二戒皆有法開具變持犯
若據下文略應加云若據頑教止事邊名止持却接
作事等文此亦準上相翻而成業思體一者謂止口
不作法則成於止犯如止口不加法受七日藥則成
於不受殘宿之罪此罪成時因前止故止作同成一
戒之犯則身口業思暢遂在一故曰體一
止法下戒疏指爲古人義古人意謂止約不爲作約

造爲二體別故若今師止中有作敗作歸止則一體
矣廣如大鈔持犯中又戒疏於前古義後援云今解
不然持犯約教隨戒彰相具二持犯如有羯磨說麤
罪是作持不違教說名止持無教輒說是作犯抑教
不求名止犯據此爲相可不然耶合非時食者謂七
日不加受本無時與非時因加口法故七日內日時
限滿外日非時今若不加通名非時隨受隨食則非
答矣今第八日非時不許食因前法謝故罪生何得
言防名作持耶

覆下示古之非我非下顯有囑法則成順教非時與
時前入村無別以有法故及斥覆藏本無教開覆如
何同列俱名作持今下結成上義止可十二具二持
犯問答如文

謂下依教發露及攝耳聽戒名作持不發不攝成止
犯餘下卽故毀等戒止則成持作則成犯如上卽中
卷中分作持等九句是也

有下合云分三品有九句以品總句別故識法識知
新衣作三種壞色後加對首法受也識犯識知衣不
加受犯吉也不犯下望止不犯持新衣之提及二枝
條罪通名上品持律文中愚癡卽收下無知文似重
也又上標上品一句科末不應重牒倣下應云名爲
上品恐後妄添疑犯言衣成不受爲提爲吉疑闇不
了也不識犯言三衣不加受本無犯也或輕重全迷
等有四無知者合有八枝條二提六吉文略四不學
故曰四無知八罪合云十六罪卽四提十二吉也今
亦倒上略不學故曰八罪九句若順下解應通標云
止犯八九

此謂下凡論止犯不越三種一事上止犯於諸善事
不造修是二事上法家止犯衣不說淨房不乞處分
是三教行止犯卽不學三藏教法是若進趣修學三
藏教法卽是作持今翻此卽成止犯鈔中當第三止
犯古德意云既不學無由有識所以除下品一句但
成八也

翻解謂教行若解了則存識法識犯一句今翻上解
卽成不解之止犯由不解故無識法識犯一句謂修
如衣成須造修加法今止不加有根本止犯無妨自

於法犯俱識故無枝條止犯是故須立下品以成九階解而不作者解卽顯識法識犯不作卽收根本不作一罪亦同上約結無知爲言例略不學也若據戒疏中品四句各有二罪故合八也二罪亦略也戒疏云上位有四句各四罪兼於學迷故十六也以下何以犯中上品四句持中上品一句者將鈔答通九十中者且舉僧單提戒也若尼則自有一百七十八戒屬單提篇

下尼律者以尼律在大僧戒本之後故曰下也彼律與僧同者但單列戒本辨相同僧今恐文煩故不數也有無者僧有尼無也此有三戒謂輒教等次第下因教生暮由暮生譏尼非師位教僧卽無故與僧反作下卽使非親尼作衣持兜羅綿作床褥屛與尼坐與尼期行與尼期同一舡與女期行受尼讚食勸足食索美食骨牙角作針筒過量尼師壇覆瘡衣與佛衣等量已上十三中除索美食尼犯提舍尼外餘皆尼吉僧提如律卽大僧戒本及尼律中背下尼背請足食二戒合制也故彼戒本云先受請若足食已後更食者提僧則緣異如背請則開食粥及多食小食後至請家食不得故制足食則聽食病殘又會餐食不止招譏因制對此緣異故開二戒外道尼因跋難陁有二沙彌一罷道一入外道衆時六群尼持食與白衣入外道者提僧則開與白衣小年尼開十八童女二歲學戒及六法滿二十得受又十歲曾嫁與二歲戒滿十二與受等僧則開簈胎閉獨限二十兩衣尼開四事覆形洗浴所謂水岸曲同處樹蔭覆處水覆處衣鄣處又尼防婬女所誘僧因婢子之疑故佉母請開斯皆緣異也有三卽三戒於前三種中增輕重不同戒也同犯皆提也僧吉以僧三時分房夏入已定牽出惱微故吉尼則反此惱重故提二衆尼毀呰大僧及本衆俱提僧呰尼衆但吉同尼僧尼同覆僧殘皆提若尼覆初篇結重夷僧但得提也若然則輕重不同非止前十三戒耳加此三戒足前成十六戒也刪章戒疏別立一門彼云十誦九十一墮無此不受諫戒別立不敬說法人戒及說戒時輕僧淚語戒似此觸惱而彼自有不隨問答戒又五分中有九

十一墮僧祇九十二墮解脫律九十墮互有同異廣
如疏引
即前下指上第二教人門中掘壞等二十二戒是也
但今翻上教他作任運義露處下舉二敗戒若露處
敗僧物出門即墮何止後成任運故曰全非若屏處
敗者或有任運或無任運非全有全無故言半也若
敗已不舉作永去心出界即墮故無任運或作暫去
却還以律云二宿在界外第三宿明相未出不自往
不還使掌護者犯墮準此初出界時是沙彌至二宿
時受戒舉因不還界明現得犯則任運成矣此依光
統師初作義疏九條相以總束九十戒隷今託相不
無此義故今引而伸之故即故意戲即獻笑重且提
輕且吉妄既通於輕重下藏他衣鉢中下至戲笑亦
提何耶情過謂出家之士言須稱實語無虛謬今違
心背想於情有過故犯提戲笑非實誑是故但結吉
前人即被瞞者心謂是失惱義是齊故俱犯墮
問下若云妄非惱境故戲笑輕者且如下毀呰兩舌
惱境則重應可毀兩下衆俱結提耶答下雖惱之是

一而損境不無深淺如同類因毀兩故起諍由諍故
僧義不和由不和故障同布薩是故毀兩同類方重
異類即下衆毀破即兩舌律云信他彼此語親友自
破壞是也
階降如謗夷得殘謗殘得提等增微以夷謗則情惱
增治罰重故下衆反此故輕若毀呰又無治罰獨對
惱情邊制所以不分若下若云謗就損惱增微有階
降者今呰彼夷即惱增呰下衆則惱微亦應階降何
不然乎有二即善法惡法四分惡法罵者言汝是犯
過人等善法罵者言汝是練若乃至坐禪人等各通
望結提吉也謗中既無善法謗是故約篇聚重輕分
罪階降若下呰中既約善惡分輕重即是階降何不
更就惡法中約篇聚重輕以分階降耶一爲下由謗
彼罪輕重故至損惱之增微也又隨謗重輕而容遭
治罰之優降也又具緣中乃至對一比丘前謗即犯
既爾故結罪有降殺也毀呰但有第一闕後二義故
直就受惱邊結問毀呰何關第三答犯緣中不言對
人也以律中六相分三品罵言面罵者目對而說也

言喩罵者比類而激也言比罵者我非汝是也故不
同謗說須對他人對所謗人則不成也
二衆即僧尼也戒疏簡下三衆謗惱情微不擬修行
又所犯名輕能謗罪重故也如下疏上正難也同類
以犯緣中但言言一是比丘故十誦五分毀下四衆
皆吉尊卑下僧皆尼則尊有訓卑之義故輕尼皆僧
則卑失敬尊之道故重尼罵下約衆爲言顯上約罵
別人也此中意謂尼罵僧衆稀故可言結吉僧罵尼
衆亦容訓下義數理可結提耶此爲一問若下又若言尼
罵僧衆稀故結吉亦可尼謗僧衆應同結吉耶此爲一問
答文不次以別人相惱數故者答次問也意云若約
義稀尼謗僧衆例皆同合結吉只由謗別人容有治
罰情情義故謗僧境又尊故又多論云令梵行者安
樂修道故所以不分僧別通皆結墮罵既無治罰義
故得就義稀數以分僧別輕重也大僧下答初問謂
大僧知法非敢輒罵尼衆義亦稀也尼罵大僧威德
之重義亦稀也所以相望彼此俱吉戒著指妄語戒
中廣解文也

言字疑衍

情字疑衍

彼云於大衆中知而妄語波逸提餘罵兩舌何不著
耶答下以對七衆俱犯提故著大衆也毀兩反此故
不須著
問下何以與女同室宿戒道俗二女合制下坐等戒
所以離者如第二十六制與尼坐四十五制與女坐
又期同道行及乘舡戒何意分耶答下此據相翻有
異故須離也如僧對三女晝坐有教不教別尼對二
男俱無若約宿論僧無同宿教二女尼無同宿教二
男翻對非離故宿合也一難者謂行途多難疑恐怖
處遇僧爲伴是一開多伴行途適遠招譏過重縱多
比丘一尼亦犯要得多伴方名不犯是二開俗女反
此故離也宿下二女同宿俱防譏醜義齊故合招譏
損重者戒疏中與尼同舡就譏過中制是也不下準
疏問云所以不制俗女同舡者答必有舡公爲第三
人故不須制
答下是古義戒疏曰昔云男犯非女犯以制隨宿罪
義無三夜開故伽論下古人妄引以證已義若據彼
論正文自云頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已

得二波逸提答有二夜共沙彌宿已第三夜共女人宿已上正文故知古師妄引也今解正符論意也此問亦因伽論結二墮而起

天男律云若天男阿修羅乾闥婆男夜叉男餓鬼男及畜生男過二宿三宿犯且不言女何言與女亦有過三夜得結二罪耶又戒四分與伽論相反答下異前戒者爲前女宿戒云若天女阿修羅女等今與上互分其異故此言男不言女也若首下引例難通若言與未具人宿唯約男犯女不犯者且如與未受具人同誦戒亦言天子阿修羅子等既不說女何言與女同誦亦犯何以知然如上與未具人宿中廣解云未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是上宿中釋未受具既然下同誦中未具人亦爾除中既通二衆驗知所取通餘五衆以下五衆通收男女故以此二戒相會豈非與女同誦亦須結犯例今雖曰天男天女亦須通犯既許通犯論結二墮復有何過初禁律中六群與長者共止宿因制云與未受大戒人共宿波逸提後開下因羅云被驅乃至立開云過二宿至三宿者波逸提以後之開沒前初制合爲一戒何故觀軍初禁後有因緣聽軍中二三宿不以後沒前復分二戒者何耶答下以宿可收宿故以後統前以觀非是宿故後非收上

二蘭俱是上品也名輕望上二篇也業重生論一劫也犯提律中差身子說調達過便生畏慎佛言除僧羯磨波逸提及廣解中但言麤惡罪者四波羅夷僧伽婆尸沙不言偷蘭者何耶答下以蘭分三品故又通正從故大鈔云或次僧殘後者由是戒分所收罪名重也或在提舍尼下則威儀所攝罪名輕也今若說蘭犯提要是上品復是戒分故或廣解中敘蘭請言餘中下二品說約犯提止此之濫故略而不敘輕重謗夷何殘謗殘何提耶

深淺初篇滅擯二篇別住又惱有輕重故所以結犯亦隨降殺說則無於深淺治罰但有自壞壞他又壞俗信處齊故罪同提也

賓頭盧爲樹提長者現神足是也故別傳云佛涅槃後迦葉結集時乃至白四羯磨罰賓頭盧罪即是吉

也意云實得道向未受具人說犯提今賓頭實得道
現通何故但吉若言身口別者以身表口業成大妄
故答下妄語本是口業今假身現相以表口業故多
論云身造口業發口無作故須結重此中雖答身表
口妄然未顯賓頭不犯提義今爲通之賓頭取鉢現
通對長者請施緣故吉實得成乎自伐抑又爲護大
妄故提王舍城人即樹提伽以居王舍故彼長者入
海後還以旃檀作鉢置絡囊中懸高杙上言沙門婆
羅門能不以梯橙得者便取賓頭入定伸手取鉢乃
至少欲知足訶言何得於未具人前現過人法等此
即身表口業亦應得夷何故但罰吉罪耶答如文
問下且如凡夫中雖未證修得通亦有業得通者應
知有蘊理亦須輕答意可曉此問全同大鈔釋相中
文義可了
增上慢律云比丘心自謂得道後勤精進證增上果
生疑白佛便言增上慢人爲不犯何以大妄戒中有
此戒中無者答下緣起時無故不著雖然以開通中
云不犯者若增上慢等多有分出者即於枝幹上互

有分出生長之相律中枝節等種求之可見假名命
者虛假五陰以成妄軀相續連持强目爲命命既是
一損犯亦一又下畜生屬性草木是遮若望業道則
遮輕而性重若論制意則遮重而性輕如多論制壞
生有三益一不惱害衆生二爲止誹謗三大護佛法
故佛不制者一切國土當使比丘種種作役事務紛
動廢脩正業由佛制故國王息心比丘脩道發智斷
惑修成出益豈非大護緣畜無此一義故制意輕
餘三即妄語兩舌惡口也要待僧制者即觸惱白也
未白隨作犯吉白制後犯遮制故提相違心境語三
互有相違故如眼見某境及彼問時反言聞等又比
喻等詈彼實非此境今心想亦非而反言是此類等
損惱如誑妄則令他起信詈辱則令彼受耻兩舌則
令彼失和皆爲損境惱情之深也綺語反上故局僧
制一切即四遠諫等更作以律云白已作者波逸提
故知白竟不作則非犯矣
轉僧物即迴僧物入已戒三種者一是已許僧（謂通明施僧而未分僧別）二爲僧故作未許僧（謂俗家爲僧作臥具等）異此翻犯捨也

供僧之物此迴得吉羅也三巳與僧者巳許僧巳捨與僧此決應於僧不許別屬迴犯捨今問意云上迴僧物戒中列此三種釋僧物義又彼戒下文說物許比丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅及今敷僧物戒中復列上三種未審結犯對何位僧復有何異耶許僧即第一種僧物敷下通標二種唯下是雙釋據理唯取巳捨與僧是釋上敷具文應有釋互用文合取第一巳許僧一句恐文脫附大鈔中亦自注釋結吉云並謂未決定若決則施隨前犯可以意思俱下所以前後戒中各列者以俱是僧物故通而序之及論所犯故須對戒辦示同異

惱他即強敷坐戒作惱彼意也答下謂前戒約在俗舍故曰處也親友無強者以強敷中開通云若親舊人教言但敷我自語主以此推之則對親非強敷也既云俗舍故曰非僧住處則不揀持戒淨境破戒穢境但使強敷皆犯

●著覆以列緣中云不離見聞處方犯則知有看覆義而無自覆義者答下以律云不犯者如上指授離遠者開三節多論云作房三品上中下覆各自有限若中下房用上法覆以鎮重故犯又云此房是十三中大房三十萬錢作成即捌是也亦下以急相列也準戒疏中復有一義云或可從緣起說由使作故因即制戒

一下以八中第六令半月請法是問僧故二下如愛道首遵八敬方感於戒是也見論云所以不聽女人出家者為敬法故反此能行方開受度若請佛者有失敬僧之義反前二失者以請僧故反二失成二是也更求佛者律云爾時大愛道往至世尊所頭面禮足已白世尊言唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教戒說法乃至佛告阿難自今已去聽隨次差上座大比丘教誡等何故有此重請文耶答如文不顯末代者佛在可教滅後無敵戒疏中凡有三過一狹過不通三洲二少過止佛一人三短過不通萬代比丘作者義成三叠

此問因律云若僧不差或非教授日而往與說八不可違法者吉若僧不差而往與說法者提何以說敬不同犯提耶文定古謂體相非增減故過微無容濫

說故是以但吉說下以說法通於微廣容以邪法化彼故須揀差以往無差輒往故提日下若非教誡日往說法及敬者約義俱得吉羅以律中但約不差分輕重不言日非分輕重故知理在同吉二名互顯者戒本云教授者提律自釋云教授者八不可違法及下廣解云不差與說法者提故知教授說法義乃一也但前後互顯爾若此以求則知律文之意不差日非而說法八敬者俱結二罪一者不差二者非日而下是雖若爾律云不差或非教授日而往與說八不可違法者突吉羅此言何屬此下是釋不下再雖律既云不差或非教授日而往何獨下結日非吉羅而不結不差者戒下是釋以戒本云僧不差教授比丘尼者波逸提故知前已結竟後廣解但結日非也

問何名日非僧祇前三（在經說戒日十五日後三日）後二（去布薩日二日）此日去者名爲日非後戒卽教尼日暮戒亦應俱提者以律云僧中白二羯磨所差教授乃至日暮者提反顯非差是吉今若準上教誡差與不差日非俱吉今可差與不差日暮俱提耶過由我微者尼去既無罪於我過亦微也俱提下以提但一品不含輕重故差說日暮提不差日暮吉理須分於異名以收犯相若日非中差與不差俱結吉者以吉含輕重故應知差故日非而往得重吉不差故日非而往得輕吉雖曰輕重吉名是一既有階降與上日暮差不差分輕重相似亦無礙也

問下以律云食者從旦至中得食咽咽提除此食已教化得餘襯體衣燈油塗足油一切吉羅何以食重而餘輕者答意可曉大僧下此釋尼受僧嘆犯吉義若下若云衣油受義稀故結吉者何以過受食中衣油亦輕據理過受義應是數理須結提今律但結吉者體壞以熟食可食故體非存也惱深故提然施主下此說堂舍衣物供僧受用非別屬者則體還屬施主非有壞也

唯開下此約古戒本中無作衣時一緣故但說二緣也答下作衣自恣竟無迦衣一月有衣五月乃至作一馬齒縫是道紅皆至半由旬來去是大會食足四人長一人爲患乃至百人長一爲患豈時則約儉故

開之於身有益者律明開緣僧次一種功益自他病等諸緣但能自益又無損施惱主之義故豐儉簡上儉時長貪恐擇厚供而往故惱他惱前請主心故又損彼所辨食具故沙門在此沙門釋子外諸出家者及彼從外道出家者是彼為彼即指別衆食戒今下即指展轉食戒佛弟子即在家歸信佛者而為下今展轉中施衣者有二義故一為濟比丘待形須立施時不取後須難得故二為益施主衣食多利俱得反報故淮下即食前後至他家戒彼亦開病時作衣時施衣時從不受衣下至衣者來是律釋施衣時文既言除此已餘時驗知時外亦通故戒疏云昔解時中假施法開今不有此施衣所及通時非時以是下反釋時中本自是開故日勿問等若下若不假病施等緣時中自開者何以戒本中但跋病時施衣時而不跋迦提時耶下有時文者即律廣解中云施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月故

即下若云戒本無故即疑不開時者亦可擬捨請戒亦無文但廣解中有文亦應不開捨請耶彼此對照

可以通求答下以食具已辨不往則徒設又食無久延義故日境壞也衣設不往受無即壞義損非及也如下似二家各請比丘安居預辦糧粟背前向後安居但犯違信之吉以食未作非可壞故例衣可曉若背請一日即犯提者蓋對熟食為言須知知或作加

三說者僧祇云比丘滿旦當作施食法今日得食施某甲於我不計我當食如是三說本律要實對一比丘捨也故文云長老我應往彼今布施汝是也今問意謂祇中開作念捨六念之中獨此第二加三說餘五但一說者第四念即憶持三衣及不受作淨施者上即作念防背請此可作念防不說淨耶答下衣是已有局故名別屬不得用作念即當說淨食則非專已有復在施家已若不往彼則可給餘人故曰味通若下若約食味通故作念開背者且如第五念中念別衆食亦可作念畢防別衆耶破僧者以別衆食一戒正為制離謂人自結別衆家家乞食為破僧之因今若許致念防別者是開破僧之門也又下以前戒

佛許作念捨故又捨竟不復自往是義通也不同別
衆晨起作念不別後却別卽義塞也食不通給味又
塞也是故防有開閉爾已上對祇律申此問爾若本
律則不須足卽犯下足食戒蒲闍尼此云正食卽五
正也謂麨飯乾飯魚肉也逆請逆迎也又非先時曾
請今逆作次第故食第三家不得罪者未結提也不
無吉羅待至第二家食時次第之逆方滿同望背初
家一主遍共結一提例如盜戒盜地中引善見云標
一擧時倫蘭擧二標時重文中言論云皆指明了解
云指眞諦疏又皆言無犯者準本律是正而少故若
正而多者不無足食罪也
婆沙彼具題云薩婆多毗尼毗婆沙彼論云若比丘
若白衣爲檀越別請四人已上一處食犯提又下彼
論又云凡是別衆食盡是檀越食是也何下推釋所
以言在家人可有貯積飲食義出家反此故曰不爾
故下大師引律爲證既云愍於白衣驗知以俗爲施
主也又下此說內外二沙門不成施主犯提義也故
後復引善見云不犯以比丘不成施主故首下此義
亦出婆論彼云若僧祇食一切盡無別衆過但不如
法食僧祇食食不淸淨得盜僧罪故須約俗爲施主
方犯別衆提爲揀僧食自犯盜故曰爲揀此也二解
束上二論爲寬急二解也就急卽多論初解以通道
俗爲施主故故下引律爲證則通比丘爲施主則應
上多論初解爲急明矣從多以白衣多施故從緣律
中佛訶調達云我以無數方便利益慈愍諸白衣家
云何擬人與五人家家乞食雖然下揀所別人也如
法及時來方犯非法及時不犯安居引安居揵度分
房舍臥具文證
等師等取法師律師也不能卽非上等人還得應僧
次請不如五分彼云僧次請者凡夫聖人坐禪誦經
勸佐衆事並爲解脫出家者得入僧次唯除惡戒人
先雖別請今若無揀那成僧次也故事鈔科此文云
先明別請卽是僧次是也又下凡言禪師卽簡經師
律師故不名僧次善生中以羅漢法請人不稱名字
爲名別請爲佛所呵故
善見下彼有四句今指第二句何故者是彼論自詰

也故彼云法師曰何以故爲一時受食故四句中唯
第三句不犯(即一時受請各去各受各食是也)刪下亦有四句亦第
三句不犯如事鈔所出論文語略各去下示初別請
句及刪下示次別乞文應論中二種別衆故彼云別
衆食有二種一者請二者乞是也雜衆以僧次通凡
聖故又薩律等師俱得應故異計不同調達結黨別
乞之義故亦下以情無局限一切無遮是故不犯反
此亦犯故事鈔云僧次一種唯局不集結罪乞食別
請若集不集俱結非正者即五種佉闍尼(此云不正)謂枝
葉花果細末磨食僧祇大小麨麥米豆作餅蘇油歡
喜丸一切作餅除肉餘者非別衆處處滿足食等不
淨即殘宿惡觸等食非羯磨即非法羯磨如和僧媒
嫁等是又七非羯磨是也非時下引例反證彼非時
食頭唯專自犯不假同情異計尙約不淨亦犯況此
容生別計何揀非淨不犯耶故知不可餘如文
律云下出調達行乞事也佛因立制散乞非同一家
故律下必前後各自受分者得由自食已食也有物
物食物也俱盧舍多論雖曰道行俱盧舍中不得別

食然彼不出大小之量此論釋十誦業疏引十誦量
云長五百弓弓長四肘則七尺二寸如是率之則六
百步計成二里也善見下以彼論中同法沙門外道
沙門得食不犯故能施所受二俱無過二論以多善
宗則不可取而會通也問下大鈔中嘗引此文今不
煩解大要簡辨凡有四句一食處是一無過二食一
處二同味不犯三食別處一如此所問四食處俱別
互須請送不者俱蹬問下意謂僧作法時沙彌不足
僧數設不集亦無別衆過應可僧次請一沙彌入應
不免四比丘過以沙彌不足僧數故若下若別大僧
法食容成二破故沙彌反此故別無過
福田以同爲解脫出家故得入僧次四人者以法食
處成衆故雜心云四人名僧非三人故由大聖鑒物
知三人巳下辨法未盡四人巳上作法成濟以下申
四所以廣誦作法無越一百三十四法此敢能被法
也復統所被故又曰僧事法下以法例食能集之處
唯多益善故曰轉好豐儉豐時則閉儉故開之又所
別人少則閉多則開如下引論證儉時開也倍供言

不可互請送也若食下證豊時不開此皆引論大衆
集文也四分下重證儉時文云爾時衆多比丘從拘
薩羅國游行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落
小我等可與衆僧作食勿令疲苦即來請之比丘報
言但請三人我等不得別衆乃至白佛佛言聽大衆
集時別衆食又須約儉時也不爾皆犯者證豊時也
其下正示所別下至一人等皆犯故律云食足四人
長一爲患是也作法別者亦爾故曰各一作法法通
衆別也輕者吉也非正衆者以非四人故俱重即犯
蘭以互成破羯磨僧故三人彼此三人雖正而足亦
不犯彼此滿四要正而足也各結別衆故曰俱提或
正而不足二衆俱吉不正而足亦吉不正不足理應
非犯以法資身遠者謂羯磨等法別有所被資彼不
集之身遠也設不集彼惱情非重故但結吉食則不
爾固資義切故曰近也若作下如彼三人作於對首
今作衆法不集於彼望彼衆非滿故但吉四人若滿
彼此成衆互爲能別所別俱犯破羯磨蘭望斷同法
之利故曰不得益也事有局限故約共食爲資理既

虛通故用送心爲表
彼此獲益者僧無別衆之罪已遂病等之緣故開送
心各得事辦
劈曾蹔反裂也破也以無別惱僧義者戒疏云自救
不閑終無異計難下疏云身抱患惱若不開則無由
濟命應量尺六八寸已上衣也亦福施主者彼得衣
食二福報故昨日下至不犯來出十誦解道船行文
雖曰道行時開別衆然彼律約停住即犯故曰昨日
來今日食等若行即不犯故曰即日行等半由旬二
十里也此即下由旬耳以智論由旬三別大者八十
里中者六十里下者四十里婆下彼具云若即日行
即日道中食若到所至處食無犯以俱屬行時緣故
多難如律爲賊所劫因開謂四下此引古義意云四
人中以一人爲長故三人即不犯若然則第四人爲
三人之所患也故戒疏云有人言食處四中長一添
衆故非謂外人由是三人隨意食也乃至百人長一
人爲患者應云九十七人爲患但以長名義同故云
一也如和先六十同名一供養人七人不爾者以七

人已下名爲小衆食雖難得容有兼濟如多論中三人已下犯知不開之故云長一爲患又解下有人釋云四人已上名爲大衆不望彼四也如東家四人西家一人施心若定互不相容乞復難得若不開者西家一人與四爲患故開非犯百人長一亦爾今師取此義爲正故大鈔中局引此解是也又戒疏云鈔如後解故牒舊疏須開慧解耳一切下準論有外道字義云即大師約義斷也既受彼請可投正法而易邪心豈非益乎復俗準論謂先作外道沙門請請已復俗作白衣持食與比丘比丘食者犯提五衆大師義加也理亦同上犯提

若下或作白衣時請比丘已入外道衆出家作沙門持食與比丘食者亦提準此要須請時持食時俱是外道沙門方不犯也此二若沙門時請爲一若白衣時請爲二以始終非外道故犯提先是下亦大師義加據論無文受請吉者以請時是白衣故後是外道故食不犯

上問九緣今但釋七者且依四分故戒疏云律列七緣衣僧二開五分多論也闍王信心者以受提婆之教故施主愛重比丘者結五人家家乞食施無拒故若不制者俱隨逐助破緣也是故不開外道下以彼自執其計卒來同風故助破義稀也且開受食容有所利故曰小益

問意謂九緣中何者通時何者非時犯耶作衣律云無衣一月有衣五月故衣時即迦提時一月功德衣時五月皆開五利內有別衆食利是也時外即非時也以施衣通時非時如上所引彼此有益者受者得資身之益施者獲多福之益此畢受持之時者別畢作衣受持之短時也故戒疏云據本受意有長短也文云下至一縫者極短也意謂受意長者一月五月也受意短者作衣一縫也雖長則本是開緣而短乃因事再放或長中有短則又盡善盡美無短就長於理自成不犯釋他意者謂釋彼疑心也

若不白入謂我僧次無緣之徒隨我輒入故白簡之又無緣直出所以白者護施主意故有緣直入而須白者護內比丘故非下言白非是所防故非時入衆

不白正是所防故曰不同此也若下如律八事失夜法中第三有緣自出界不白則失一宿今不白亦非所防若結吉者亦不應失宿耶答下謂病等緣正爲防治別衆之過故須白也本不防於白故行礙等白亦爾正爲防對失宿故亦不防於白何得將失宿對治來難於白非對治也斯實非類

慇白衣者不許四人一家受乞故惱俗容生異計破僧故隨業結卽隨身業咽咽結提也

讚嘆卽尼讚食過一卽施一食處過受二戒卽足食勸足也須下文倒合云須作殘法僧祇云作殘食法前六卽讚食至索美食也凡作餘法者爲治貪足此旣未足旣犯理何所對故非能治藥也後三卽非時不受殘宿然下說非時食謂非時中豈開作法而食耶食下謂不受食殘宿食其體不淨亦不開作故多論云不淨食不成作前人卽所對作法人以須爲食一一口故則犯非時食及食不淨食罪也已下結本罪外復加不學無知也

六緣者卽作衣施衣道紅大會沙門施食時此足食中不開何耶答下彼卽指別衆戒此卽當戒也俗人文云若比丘淨人前作法成餘食法突吉羅足食人指比丘也律云若知他足食已作餘食法不成餘食法突吉羅明了此證足食人前作成故彼論作殘食法有十種第十使比丘所作亦無簡足之據彼律文故知理通僧祇證從俗人邊得成中要須淨人將食與未足比丘食一口已持來授與犯足比丘也故彼文云比丘於彼鉢中食一口已作如是言我手中器中所有食一切不須作殘食與汝淨人持來授與比丘比丘得食若更有餘已足比丘須者亦得共食已上正文 又彼律諸比丘俱食足者若衆中有大沙彌將至戒場與受具足教作殘食法已前後當食故知對犯足比丘祇中決定不成作法

律無者以律中但云足食足食想提 提正而足也 若足食疑吉不言足非足想者何耶答下以不犯故不出然釋犯文中雖不出不犯之中自有文故律云不犯者食作非食想是也數戒如上列讚食等九戒幷足食成數十戒也答下此戒指足食戒也以開作餘食法

◆住鈔作住

故容有喜作勸足也曰下示勸所以也好惡者強勸令彼犯戒名惡心也反此好心也以雖曰好心多逐世情不敬佛制二俱犯提

不例者且如非時食戒準十律中自食與勸食俱犯提應可例此足食勸足二戒亦合開爲二耶今何不然（無生等戒倣上而作）通三性者好心勸屬善相報勸是惡愚教勸是[illegible]性以心非善惡故

南提此洲之名也或名剡浮洲此從樹爲名或曰閻浮提此從金爲名謂此樹生於南洲之北枝臨大海海底有金金名閻浮光浮水上故此洲名從金樹受名釋迦譜云唐譯閻浮者上勝金也提者洲也蓋言上勝金洲爾三方即東西北三洲也俱耶尼亦云瞿陀尼即西牛貨洲也以彼多牛用牛市易今謂此方得通者往西洲用此方時食無過中罪餘三方各互此土用彼方時食亦無犯也以日輪遶妙高山轉日中正照一方傍照於二一方當夜半故雖曰互往時過然依本處時限也以至到於諸天天時雖過依本住方爲足故皆非犯答中若住即比丘往彼住也望

餘方雖曰非時在已處自名時攝故非犯爾若在即南提等比丘暫往在北洲也彼雖夜半用南洲時食無過此又望單越雖號非時於我本住自名時攝餘三例爾言單越者具云鬱單越此云勝謂勝餘三洲故西域記云拘盧洲舊云單越或云鳩樓並訛也乃至略彼律殘宿觸食等文也受法者即下了論中具戒比丘彼十律問云受法比丘從不受法比丘邊受食可食不答言得食不受法比丘從受法比丘受食亦得食問不受法比丘屬何人也答未具戒法者是即戒疏中名字比丘也善見云此是總名通邪正及未具也明了下此說受法自得互受食眞諦解云能受者清淨持戒無毀故言住自性欲求欲食名爲求得此處受食即度與其餘比丘不須更受即名此比丘爲能受也鈔中自性下略論文求得在此處一句伽下即無我所心取不犯五百問中如鬱單越法取食者得與伽中頗類文中從十誦餘三方下相仍辨殘宿不受食義戒疏中非時食戒後亦云除殘宿不受例此至彼便略與此探明義同也

犯輕即吉犯重即提若多論中但是外道不問在家出家裸形有衣悉波逸提婆下引彼論不犯文彼具云若外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時與食並無犯以須假法食二緣以爲陶誘四下證須四月試也長含則不爾

問意謂佛法中道士爲在九十六道數內爲在外耶不言七者反顯若在外者應云九十七種出家人也以比丘互通交貿故文中言似是內者義亦猶豫督撿祇律彼亦似異故彼文云若比丘遝共比丘市買博易作不淨語買者無罪一切九十六種出家人邊作淨不淨語買者無罪已上正文既上言比丘下舉外道內外之義條然已分但由俱無罪故與內道不殊今師且取下段文以作疑似故作此說故復引婆論決通在外不疑正釋此戒者即婆論釋與外道食戒文販賣戒下亦婆論釋文六師教十五弟子者謂一師下各教十五弟子一異見也既一師有十五計成九十幷本六師成九十六種也尼下以律中尼等吉羅者盡結尼之方便罪耳若據戒疏云尼犯亦提又爲作僧尼異戒故曰不同

四月者即律中夏四月與藥過受戒故輕即吉重即提也

別人即一人至三人非衆作法諫也以闡陀欲犯戒比丘諫言莫作律云若自知我所作非犯根本不從語者波逸提初不從語時但吉故知事成方提與上四違諫不同者拒勸學闡陀不學戒餘比丘如法諫也諫竟即犯與此不同者答如文

怖佛爲緣者律中佛在波羅梨毗國那迦波羅侍佛左右諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立彼初中後夜白佛令還便反披拘執怖佛明旦集僧因制答下佛既非怖例餘比丘等不怖亦須犯也故知不約前人有怖方結若爾下且如調達舉石壓佛佛不可煞今亦須犯煞夷耶凡人即勿力伽受雇殺諸修不淨觀者以非聖位故名凡因下若調達殺佛非是正制戒緣因辨破僧業故而明殺佛故戒疏云因明破僧遂明殺佛不即以此而爲戒緣故曰非將殺佛等

何下以此戒中通叙云與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輒著故二種淨法即眞實淨展轉淨善見云展轉者五衆中隨得一人作施主眞實者至一比丘所旣含二淨展轉又通故戒本中通叙五衆也又下雖舉僧尼傍收下衆故戒云爲明五衆俱有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於作法各對本衆

就惱他意者律云令須臾間不樂則知已發意之如是也

初二以律中覆麤戒云麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙何以十三二謗戒獨指夷罪方殘者壞衆義齊者以二篇過麤是一若覆同壞淨衆故曰齊也答下名輕罪吉治重作罪外更覆者治情須重覆他反此戒疏云覆他名重而治輕是也有本者自戒不壞故二逆出血破僧也對首即下品蘭彼論蘭下復有覆下三篇得突吉羅文方應上標云覆罪有三鈔文脫略理應犯殘者義同助破故首師約深防中結也若依四分中解覆但云除麤罪覆餘罪者吉羅亦不言覆逆得殘旣非正文故曰理應

大集下指彼第十九文也意謂太子雖滿二十以未紹王位故不得入宮沙彌雖滿二十以未受具設使得道不得入衆

問下以律中若知年未滿若疑年未滿和尚犯提衆僧犯吉據理疑應輕何以與知而同提耶疑前即疑前人爲我作處分房法不成即疑可問於作法者今帶疑而造理應犯殘耶根本以戒爲衆善之根本一受尚難豈容虛濫房是聽開但濟劣機故事非重又非上行故非根本不成無多過也疑亦如是者亦開數胎閏等筭以息疑也

今下今師約俗年不滿者開筭成數若俗年滿者何須筭之大約蹄涉二十年者並不假筭古師須筭以月不滿故又下再標古義戒疏破云勘餘曆術日餘閏餘則自推筭三十二三月方有一閏何限三年如是云云但意言耳得度二字准戒疏中亦含今古兩義古云必是受後生疑方開筭之名得度今師不爾非謂筭出方名得戒此戒棄體乃壇上白四時生故

知胎閏若足冥然自具經在後筭但息疑爾今若先筭與戒無損名爲得度總下謂總計實年實月方年十八畸二日沙彌約此用下四位筭成猶長五月一日二百七十數者凡人在胎七日一變經三十八箇七日計二百六十六日自此已前與母同氣爾後四日將欲趣產與母別氣將此四日添前成二百七十日以三十日爲月得九月月有五大四小抽得四日成九月四日將此添十八歲二日沙彌成十八歲九月六日也十九爲章者謂十九年爲一大段故以七爲閏者卽十九年中有七閏月三年一閏有三五年再閏有四故有七也計下謂計前十八歲九月六日沙彌但得六箇月畸二十七日閏也何者且如一年中每月每日有三十二分前後兩日常定中間二十八日以日行疾故每日餘半分則一月餘二十八箇半分合成十四分於一年中得一百六十八分用三十二分爲一日作得五日餘八分在（卽四分度之一）每年各餘五日四分度之一又一年中半小得六日添前成十一日四分度之一十年得一百一十日又八年得八十八日用一百八十日作六箇月餘十八日在又每年有四分度之一四年得一日十八年得四日半添前十八日成二十二日半（已上約十八年中算得六月二十二日半也）更有九月於中每月出得十四分共得一百二十六分又六日出得三分添前成一百二十九分將三十二分爲日計用一百二十八分爲四日更餘一分在將此四日添前二十二日成二十六日更將一分添前半日且都爲一日將此一日添前成六月二十七日也足上十八年九月六日成十九年畸四月三日沙彌也言頻大者三月並大名爲頻大常途多約二大一小今旣三月俱大於中可抽一日總破則先破閏前十九年四月爲二百三十二月三日卽前畸三日也以四十九月爲一章凡得四章（計一百九十六箇月）餘三十六月在每一章抽得三日從一爲頭數至十五六七月此三並大抽得一日又從十八數至十五六七月又得一日復從十八爲首數至十三四五月又得一日（初兩頻大皆至十七月後一頻大但至十五月以一章月盡故已上一章旣得三日四章則得）一十二日餘有三十六月在又抽得二日添前成十四日

將此十四日足上十九年四月三日成十九年四月十七日沙彌十八日者謂一年無閏十二月中前半得十二日後半中六大六小大月得六日共十八日計十年中得一百八十日九年得一百六十二日(共成三百四十二日)又於前四月中四白半得四日四黑半中二大得二日成六日添前大數成三百四十八日若據前零十七日合抽一日今鈔不筭用下以二十八日例爲一月則用三百三十六日爲一年餘十二日在貼下指上剩十七日也(頭顯大中十四日又前貼閏中分三日在十七日數)將此十二日足上十七日成二十九日用二十八日爲月又畸一日故曰成一月一日通下將布薩中一年添上十九沙彌成二十歲復將向所合一月一日添上四月成五月一日以上四位添前十八歲二日沙彌正滿二十猶長五月一日假下欲退上五月一日含處故且先立沙彌年限借使臈月三十日生至年十九至八月十二日受戒者亦得但將上五月一日接之成二十矣然此五月皆被抽減以法成月據實則虗今欲塡補如何作法縮下是釋減七日者於五

月中白半還五日黑半還二日也弱五日者弱謂劣得之稱且如閏數一月中有二十八年分合成十四分是弱半日(由三十二分爲日故)今又但將二十八箇半分便當一日故五月得五日皆是弱得也半日者以頻大四十九月成章從一至十五六七三月頻大得一日若中分者則八箇月得半日今方五月故曰弱半日也十三日約實方十二日半又將弱半日復當一日故曰弱十三日也將此十三日於前五月一日內約實退減但成四月十八日在却於前二十虗年內退四月十八日得以今數補之正滿二十是以臈月盡日生者至後八月十二日可預受也八月十二日實論是七月畸十二日以十二日屬在第八月故

乃至略白佛與集僧文也答即比丘答佛言童子迦葉得初果也不名白四即不名白四羯磨受人以證初果是名如法受具沙門年即童子迦葉是以須陀洹是四沙門果故斯乃以德位代年耳不可與凡同日也上受具者彼云云何上受具有人盡一切漏未滿二十巳受具足是也十四二十即五分中不說十

四日布薩一位足滿二十也三法即胎中閏月沙門已爲開也若母論於前三法中加十四日布薩文義非虛矣類與四分數一切十四日布薩義同悉名滿者文略據彼律中後四句前三名滿二十第四句云後安居時生後安居竟受具足是名滿二十兩故若不滿下推第四句結犯義也半謂滿下彼云時人半謂滿半謂不滿謂不滿者越毗尼（彼約實滿二十兩謂言不滿故言結）吉今攺云提者大師約實不滿二十兩謂言不滿故結提此則法彼律前段云此人減二十時人半謂減半謂滿謂減者波夜提謂滿者無罪今既標云若不滿二十兩則與減二十義同故得結提若謂滿者則無罪可結沙彌得戒解下按此文者指向所引者既約滿兩以分則滿二十兩方名應法是得具限縱滿二十年減二十兩是名不滿故上文者指彼律前段標立文也鈔向引者是釋文也不滿二十兩五字當貫下滿過二句上讀之義方顯也皆名不滿者通結上三句也將此段標收上祇律至皆不名滿來釋文也若下將若滿二十兩五字復貫於滿過二句上讀

之皆名滿句亦通結三句也此一段標收鈔若冬至下至悉名滿來釋文凡言兩者要須後安居時生至第二十年後安居竟受方得兩名謂僧俗兩歲俱滿故又前後兩時相等故縱春時生春時受時雖兩等僧俗臈非等故又春時生安居竟受僧俗臈雖等時不等故是故八句中獨後一句得兩名也廣下指第十九卷中明或忘即不憶年不滿也此三皆約答滿僧信受者語故得戒三師七僧無罪乃下雖實年滿因答不滿故不得戒若但答不知及疑不答不滿者理在得限但結僧不詳審問彼之吉也前云不安詳細問是也問既知滿反答不滿者按多論解有二一若誤忘者得戒二意不欲受師强與故說不滿此人不得戒又下對前曾引故言又也彼云爾時瓶沙王作五歲一閏外道沙門等皆悉依承而諸比丘獨不肯用臣民譏訶乃至佛言聽三足一少布薩此約兩箇月論一月大一月小大月俱是十五日是二足小月前半是一足共成三足後半但十四日是一少一年中抽得六日謂六大六小也故五年得三十日積

三十日成一月故五年而致閏為縱十議六年約五年抽滿屬第六年故

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第五

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第六

天台沙門釋 允堪 述

不見者即倒說四事法說非法犯言不犯等僧問何不見犯答云不見僧即遮擧與作不見擧治之不懺即不懺擧然罪無定性從緣而生理應悔除應本清淨而今破戒見四法犯不肯懺妄陳濫說言不懺悔故須擧弃言此二亦是邪見何不作擯名而此說欲不障道獨名被擯沙彌耶況說欲不障在三學數故與教不濫者以經中言婬欲即是道故今不恩已身地位妄生倚傍有斯之濫故須擯之使邪正分別不見不懺無此之濫又無僧作法諫違不諫惱僧之情過又已之不見罪不懺罪無隨逐順情誘化他人之義故但以法擧弃之反此者與教有濫復有諫法情過是重又欲誘化於人說言無障具此三義故須擯也律云佛令白四設諫不捨故滅擯伽下彼具云若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中得共住已上出第三卷中又下引第二卷中文彼具云擯沙彌應捨不應捨答應捨若沙彌向僧懺悔布薩懺悔應識取此律指本律緣起跋難陀二沙彌共行不淨也第二篇即作僧殘境界也非謂作婬事之重若已犯婬事者即應滅擯不成後受以今未犯故後得受所以戒疏云然此沙彌既未具戒設欲非障違僧三諫邪見心成於後受戒事容難剋故加重法作被擯名怖以入道若已犯者何須先諫後擯令怖入道以犯竟即行滅擯故祇疏等皆言犯婬為不淨曰重義非若下正斥又下若云擯者多說是重何以七羯磨中第二擯出法輕於後三學耶以此例知不可偏重說下此約說戒將竟一席不攝耳聽者擾衆吉以成一提也尼下例上以問當分言從四月十六至五月半日日皆是當位結之限分非是前後共成一限答下隨對婬盜等事不起對治成緣而不了無知之罪

通上四篇若望止心於進趣學邊但得不學止犯之吉今不攝耳正是無知提故律本云不一心兩耳聽法無知波逸提此一問合在攝耳戒前屬毀呲尼中問恐失修

若往下牒犯緣問戒疏列五緣一是先起四諍二他人屏處評量三作鬪亂意四往聽五聞語便犯此則何待說耶戒本云說此何相反兩舌以傳彼此言使分離間隔故前戒即兩舌戒

唯大白小者戒疏云十夏白九夏若小白大犯吉何以立制之若是耶答下如三五同侶入村將入村際當於村側復白故曰邊爾又大以白小者爾不自在故大向屬小豈小自在斯亦誡遊散之極爾本界即本伽藍界此約初出本界時界內不論大小互白皆得所以制界內須白者有二義故一爲不障僧事恐作羯磨餘緣須其共作不知所至則惱於僧二令不自在入白衣家故了論疏云我爲如是緣須至某處白大德知答言聽者是名白法

等取佛衣等量戒尼輕即吉僧重即提同犯俱提也

醜相外彰戒疏作身染外露有本作障則與疏違餘三即加後佛衣也

量下謂人有長短衣亦大小即度身而衣是也以人身八尺佛則倍之今輒擬佛之量其猶小兒披大人之服威儀軌物生善何在若下躡上衣是法衣若不定今鉢亦法器何定量耶答下設人有大小食容少多三品之量亦可收盡故限定之若下若云衣是法衣不定者何以佛衣制定耶答下前言衣不定盡對弟子身無定限爾佛即是一故可說定望前一答故言又也截用得截後用故容有長數過作故制鉢則反上故不制若云衣可截長過鉢雖不可截亦長過與佛等量作今何全開耶智論彼云諸佛法當天鉢人衣爲二道福田也以天石細堪受持比丘不得者人中石鉢不堪熏治福德淺薄不感天鉢體重力劣不可隨身必有勞苦悲愍比丘故不聽畜不同於佛那羅延力阿難力大轉四十里石爲佛持者不以爲重

提舍尼此云向彼悔戒本云應向餘比丘悔過等是

也
內眷卽前二對尼犯外眷卽後二對俗犯私屛卽第
一戒村中取非親尼食及衆中卽第二食尼指授食
起失失卽過失黑服趣舉三如法色中之一色也所
謂黑者如諸果汁合一鐵器中作泥若池井泥亦可
染也非北方之正色私曲者私屬不公曲非正直聚
闠卽聚落蘭若竭盡招譏律中佛在羅閱城居士夫
婦具得見諦無所愛惜乃至身肉供養旣多衣食之
盡居士譏嫌因制比丘下說第四戒而無別罪者下
釋不立罪名所以也
違僧制者以律中佛令僧作白二羯磨制斷往故後
富更解方聽由下由僧有制不得受今違其制故犯
隨下在僧作法施用故言僧制通而爲言皆是佛制
自下旣無僧作法但從根本佛制受稱
若尼下釋第二若見下叙第四名體別者止作不同
是名別又前就身業止不食爲持體後約見過呵責
方食是身口作業還爲持體戒疏又一解云見尼指
授依法而呵不越教約語止持也呵而不止後食無

反疑犯

過身口作持也食食上屬食噉下屬食具罪體一者
攬身口以成一犯也不妨止作二名有異是則因衆
名異果罪體一
反前者食來咽之屬作犯反上號止持不語令知名
止犯反上曰作持餘下村中不從尼取食及學家取
食是止持反此成作反自分行者卽中下根人自分
也勝進卽止行人也以居蘭若德之勝也今若安坐
令彼不利豈進道之心乎見諦卽見四諦理者證無
漏之分故是初果也乃至略二俱斯陀含旣言學家
故除四果無學也家者僧祇云四姓家也答下如僧
祇用白四五分用白二十誦用白二結白四解四分
結解俱用白二彼章卽諸律四提舍法中
雜威儀中卽諸篇之末法聚之中或通爲因或自爲
果如斯衆數其可舉乎故戒疏云威儀法聚四萬二
千或八萬種或局法界等雜指法門亦略收爾今撮
摘數十人之慕犯故復緝叙式叉下梵音有二初云
尸叉罽賴尼鼻奈耶亦同梵音訛濫也後云式叉迦
羅尼爲正此云學應當迴又取就此土人意云應當

眾篇聚

學此戒下謂此戒既曰難持易犯要須常時警愼內
心念學也所以不結吉羅罪名而但標應學爾突吉
羅者善見云突者惡也吉羅者作也聲論正音突膝
吉栗多既曰惡作則通收身口二業也望念學爲能
治望惡業爲所防故曰隱所就能也上四卽夷殘提
提舍也既通爲佛制俱須進學脫不就學無以知旨
何偏第五而得學名微細者大鈔引十誦證云天眼
見犯罪比丘如缺雨下豈非專翫在心是故胡僧目
爲守戒也終下難持能持見學之功也又細尙無缺
麤豈容犯又麤爲始細爲終以終無失學行成就故
就持護最終極邊以彰學名矣非謂前篇全無學義
若下以心無壅隨念乃通但前後互生止作交起善
則二持惡則兩犯故約心用具雙持犯杖囊雜法中
云時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行乃至
白佛佛言聽與彼老比丘杖絡囊白二羯磨今望順
教乞法名作持止非法邊名止持反則成二犯餘九
十九戒若約事用依教止非名止持違教遂過名作
犯此下豈有教人爲我不齊整著衣等耶吉重則對
首悔吉輕則責心悔又重罪重責心輕罪輕責心任
時量審
趣下卽搖身行入白衣舍戒律云左右戾身趣行也
及生草上大小便戒尼俱結提無下既無教人爲已
則三性中無任運成犯義將戒本歷對可曉一體者
戒疏云體是心體本來無染妄覆迷倒故輿邪正今
了法本理實無三隨相用分一方行化故照理邊卽
爲覺義體離名言卽是法義至理無滯和合僧義非
法不知故須在初非佛不曉故後說也又云諸佛所
師所謂法也故約一體法合在先別相亦名化相如
釋迦初證唯佛獨尊故爲首也至於煩惑要假法除
故次演於聲教用滌心惱故法居次若但說無機則
無所利故拘隣會聚則僧最後也今下應先難云若
依一體法合在先若依別相佛須居首何以衆學列
戒先明敬僧次法後佛耶將鈔今下釋也謂今約住
持三寶以分故先僧次法後佛也何則由道假人弘
世途沃爾故迦竺初遶現僧儀也述五衆爲善因明
三途爲惡果現法儀也期法遠大非凡小之所開故

表畫像於涼臺推其所說現佛儀也是故今戒所列倣此儀矣初下若據著衣但有兩戒今須通取下反抄衣說法下四十九戒方成五十一文中合於齊整下加說法二字方足

問下此中問辭亦出多論彼論中十誦義以彼律云諸比丘極高極下參差著泥洹僧佛見已作是念我當觀過去未來諸佛及淨居天云何著泥洹僧淨居天言過去未來佛淨居天皆同齊著泥洹僧三衣亦爾故中此問復引論答若本律著衣戒則無此緣答中婆論有三解今但引前後二義今爲引中一解以助見聞彼云復次此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也使來世衆生不生慢罪方接又云下一解一切盡同上準論有三世諸佛字大師筆略義云下凡有三義以制此戒一過未諸佛皆齊著二十誦云佛觀齊著卽現在佛也通上成三世三淨居天於空中告佛言齊著故下結示如下示不齊之人也以多壞威儀故多云釋種比丘本出豪族以先習故下著泥

洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著泥洹僧諸六群比丘參差著泥洹僧今鈔略後二類此皆是白四羯磨受者非是五比丘迦葉舍利弗目犍連等善來度著以此人威儀無不齊故乃至下亦引多論後文彼云高著內衣不過踝上四指極下不得過踝上下過名高下論言四指約人則四寸佛則八寸鈔改云一磔手約人則一尺佛則倍之長恐約人之一磔會佛之四指可相近爾故鈔改言一磔抑又對下遠行二磔故反證常時是一磔也故僧傳慧持納夜半脛是也比丘尼下彼論云比丘尼式叉沙彌尼一切時踝上二指正使行來不得高此謂尼等容生慢染心故減僧二指今鈔言踝上磔手依多論踝上合云二指準戒疏引云尼三衆正使行者來在踝上一磔手今恐大師約常時尼等應高二指或遠行時應取一磔論文不了齊言二指故復改之長四下此說裙量五分從踝上一磔手在掩其上兩邊兩葉當後兩葉不解不問而作著者吉若解不依著者亦吉此謂著作之法也

以無下若正滅時義屬於有滅竟之時體屬於無若

但言無無義體空如何得說七種異相今但就正滅
對病約緣以辨現前等義以立名爾初現前者佛在
舍衛六群與迦留陀夷在河池中浴迦留誤著彼衣
謂其犯盜乃不現前與作滅擯法白佛因制不應人
不現前也所以下似徵言所以得名現前毗尼者不
下似釋言義即如上體非過未等更無別理故曰義
無異故世爲受稱再示現前義若在下遮節二世義
所以得名現前毗尼矣憶念佛在王舍城沓婆知事
六群得惡請乃以婬事誣謗佛問沓婆乃言我從生
來乃至夢中不婬況於覺悟佛言沓婆無著人不故
犯戒應白四羯磨與憶念法此之一法唯聖可行故
戒疏云無著羅漢方行此法自餘下凡不可依據情
息即加謗情息也能治即僧作法證彼也又犯者憶
念爲能治謗者爲所治不癡佛在王舍難提比丘得
顛狂病行來出入不順威儀多犯衆罪比丘詰問便
言癡時造罪病差不作以事白佛佛言三種狂癡一
者常憶常來二者不憶不來三者或憶或來此人應
白四與不癡羯磨證知病時造過差後不爲以癡造

罪非心所憶於教不制癡解不作未可徵治不無前
犯故作白四證癡不犯與癡狂法則行白二由諍是
非稍難除殄故此狂法便作白四也從境即癡狂是
所對境由不癡是犯癡則開之自言佛在瞻波國白
月半佛在衆坐默不說戒初夜已過阿難請說佛言
欲令如來於不清淨衆中說者無此理也乃至目連
以天眼觀犯戒者去佛不遠內懷腐爛外現完淨即
手牽出來白佛言衆已淸淨應得說戒佛言自今已
後取自言治戒疏云罪是自生還須自露對於人衆
面陳其失故曰自言因言其罪情無隱伏故從能悔
以立治名多人佛在舍衛國時諸比丘於十八事諍
不息僧斷不了以事白佛佛言應與多覓罪相謂兩
朋同處行籌面決取多人語以息其諍或非法者多
且令散去後當更斷此亦從能治人以立名罪處所
佛在釋翅瘦國象力釋子善能論義與外道不如人
問前後相違僧中亦爾以事白佛佛言僧應白四治
取本罪奪三十五事若首本罪白四爲解亦名覓罪
相輕重亦爾者即前言重後言輕也約境望罪處爲

境草覆佛在舍衛國比丘共諍經年難滅以事白佛
佛聽彼此二衆相對共滅應一衆中上座作白言我
等行來出入多犯諸罪除遮不至白衣家餘罪共長
老作草覆地滅彼一衆中上座亦爾彼此和合罪諍
俱滅更不相問如草覆地亦云如草掩泥其義一也
母論云如草敷泥上令人過不汚共和合懺悔名種
即罪名種相也更互彰名即憶念與不癡不癡與憶
念爲得不成增諍者若約俱淨故如互設其藥則反
增加於諍也然下釋所以所舉即被謗舉者如沓婆
夢中尙無犯豈以癡法而與之以他即傍人也以不
癡人癡時實犯今若如沓婆與憶念者則彼謂妄學
淸人也問下意謂律中憶念不癡二種設不舉及憶
念亦是如法罪處所中須舉憶念名如法不者名非
法何耶答下彼如沓婆從來不犯難提病差不爲難
能學固執三根大衆觀情可了設不作舉憶念得名
如法此人即象力實犯而輕重互說邪正反談理須
作舉應念治取本罪不行乃成法非故不可同例也
五法者此約滅中品諍若下品諍但三法耳名人即

人現前謂各說諍意也僧者謂僧現前要須戒見利
及三衆無乖也界者即界現前隨約限內有僧皆集
無得隱也法者法現前須僧作法詳評有軌儀也毗
尼即第五毗尼現前須用羯磨有德同評無德貶退
又望諍息號是毗尼功則下人非僧僧非界此三名
義體性顯然自別軌下法與毗尼雖分前後體仍是
同故此二種名異體一也少異者片有不同也由上
四爲滅因下一是滅果因果少異而果無別體籍因
以成如攬指成拳拳無別體即指爲體謂下謂調理
僧以法殄其諍如法可行名進反此名不此則滅諍
之前軌也正下及正用法滅彼諍處是毗尼功望此
是毗尼現前也問下意云法軌起時是成就毗尼及
毗尼起時前法已息如何下言五法俱起同名現前
耶相續前法未謝毗尼早起非謂法軌落謝毗尼孤
起故約前後無間遂得名五現前也起諍者即人現
前并上四共成五法若無所現則能現不起故須相
對而起說名五法現也此約能所出體也
伽論下彼云云何不現前羯磨十種不現前謂覆鉢

及捨學家及捨成四五作房六擯沙彌七狂八尼僧
遮與比丘作三法所謂不禮拜不共語不供養并前
七法共成十種但遮作法被也若當律乞作房人須
現前唯下顯無人現前也但具此四問此既無諍可
滅何須毗尼現前耶毗尼者下一句是釋意云此十
法現彼雖無諍容後被竟諍起故須毗尼滅之則防
遠有諍起之義也如下以作法界未起故律云云何
界現前在內羯磨作制限者是今既未成是以但具
四僧并豎標唱相等法三種一人現前兩家同聚各
說教理也二法現前以三藏教判也三毗尼現前教
旨明白疑闇自遣也非假四人故除僧法自然兩界
通得不須盡集故除界也此亦約滅下品諍爾
能斷即明觀正斷者通於僧人今不分僧人兩別通
名僧現前者又所爲諍人亦通僧別何以獨名人現
前者其義何異耶答下五中僧現前者約能斷秉法
非別人成故就僧存號所下即所爲人中雖有僧別
以此二位俱不秉法故局名人現前也三中即法現
前中亦有能斷所爲兩別何以但立所爲人名不說

能斷僧耶但下或三人或四人已上但使不秉羯磨
皆名人也若立僧名濫五中羯磨僧也是故不立若
爾何不更立能斷人現前成四法耶答三中人含攝
能斷所滅人故
瞻波即第四十三後半瞻波犍度文也何故下指律
滅諍法中前段文故曰上二人也彼云二比丘爲一
比丘爲二比丘爲三比丘爲僧乃至僧爲僧等是爲
如法滅諍此用法滅中能所既通人僧用法舉中何
不通人舉人僧舉僧耶答下一人不可秉法能治人
非也四人不可輒治以彼成衆故若僧作舉法亦非
也此是滅諍故非擯治所以通得自言懺悔律云云
何自言說罪名罪種懺悔者是其下釋一同勿無也
故下謂五中毗尼與三中毗尼一同也爲無者無即
滅義以毗尼名滅故獨能下謂言諍有三品五法能
滅中上二品故若下品言諍止用三法若下即配餘
憶念等六通滅言覓犯事四諍也如覓諍三品中以
五法現前并憶念藥滅下品又以五法現前及不癡
藥滅中品復用五法現前并罪處所藥滅上品此覓諍中

共用四藥又犯諍中以五法現前自言治滅中品以五法現前草覆地滅上品又事諍通用七藥滅五法亦在中幷上言諍中上品用五法現前及多人語滅此則五法寬矣又對六毗尼彖而有故三法不通者但通言犯二諍中滅下品故望餘中上俱不通也別章即律滅諍法及戒疏中

明毗尼下以七皆名毗尼故非總不可以收上別名也若論下如現前不可收憶念等則七種別名互不相攝體通者不越三五法體也又言諍中五法與下三諍能滅五法等體非別故用通者齊能滅四諍故又通餘六毗尼故如似下引例釋通自下謂自言可通餘六如憶念亦自言我夢中尙不作不擬言我病差不違即各有言述應知自言可該餘六說名爲通今塞者何況爾如餘六種自言是也攬短如云我實犯某罪以自伏首故如憶下示無攬短歸已自言之義後便解違者如前說重後使解違說言犯輕斯皆非攬短歸已之理也是故下結別章即律滅諍中亦廣其致後學可看皆有約義而論七藥皆合有現前

法以人等三不現前不成滅故

如文即律文滅法中故戒疏亦於現前毗尼中具辨三五法相至自言藥中指略云亦有三法自言五法自言如上現前可以知也餘憶念等則無三法憶念五法憶念如戒疏憶念不癡多人罪處草覆五科俱無三五之名看彼可了皆同者同一羯磨界故法滅滅即毗尼也各別者隨彼諍情合用何法何毗尼以斷也雖爾不出法與毗尼二位是通人亦通五者皆是起諍人也即五中人通也唯多人語一種通能斷所斷人也餘皆屬所斷人十德者一持戒具足二多聞三誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧言語辭辨了了堪任問答令彼歡憙六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡有此十德者應差共斷餘人不具不在此例五作僧人者此遮懺時屬人彼屬僧彼人此僧亦爾等四等取恚怖癡三共成四也律云不愛恚怖癡此人於彼人中最爲尊貴殊勝第一猶若乳出酪酪出蘇蘇出醍醐最勝無比是爲平當人既具此德必不妄治罪人也

自言約下二種中可悔者說以自言既實即可懺故俱滅者如兩朋各陳罪之名種求悔是罪滅作已和合是諍滅不滅罪者要治取本罪已後隨篇懺諍雖先滅而罪未滅餘四即現前憶念不癡多人語也六種除罪處所與處所竟即與罪處所白四羯磨竟已然後奪三十五事若伏首本罪者應白四羯磨如法爲解可悔伏首後更不諱罪依篇與懺不可悔者謂已答言我犯某罪淨復言不悔犯重向戲言耳僧應與彼盡壽不可悔白四羯磨餘無指上六種不論解者彼律但加不悔羯磨無解羯磨也此中故不論解一句合在餘無句上義方連貫答下望揀集智慧人作羯磨屬法戒疏云前用羯磨有德同評無德貶退也又合施何教可殄是藥其猶對病先選良醫次投藥石苟有醫而無藥厥疾弗瘳設有智而闕教其諍難殄是以攬之共成一治不妨法藥體元是幾不下如憶念一種與法證明憶記無犯止此一法更無別藥望用處是法望諍息名藥體實非二等取不癡罪處所共成三也疏家順題應言鈔家或可本首疏中

義乃言疏家如戒疏引首疏義云疏家是也既說法藥體異何以通途解釋而不定決藥二種實體者一下是立若下伸難此下釋難且如難意云若約不究竟故不出者於法可備藥是在後正殄應屬究竟何不出體此下釋云若如上難自言毗尼可說諍滅以言竟滅故可說藥體有究竟義若從多論自言門中言竟未滅彼云有比丘犯波羅夷先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故以此文證雖自言竟用法既非諍寧是滅是亦未究竟也故不可定出其體覓即覓諍謂比丘犯過三根五德舉來識僧伺覓前罪因舉評犯遂生其諍諍有大小故分三品用藥亦有不定以五法現前憶念藥滅下品五法現前不癡藥滅中品五法現前罪處所藥滅上品言下如言諍者謂評法相是非須知邪正各執已見而生其諍亦有三品下品言諍以三法現前滅中品用五法現前滅上品用五法現前及多人語滅犯諍者有過在懷罪相難識各議紛紜遂生其諍亦有三品用藥不定如下品用三法現

前自言治滅中品以五法現前自言治滅上品用五法現前草覆地滅既評量議論執計轉變故又用藥無准也以此推之不可定出其體也

餘四離前憶念不癡罪處三種法藥同體外曰餘以上三律實出羯磨法藥故若現前等不出實體如律云云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是故知但通擧法與毗尼及正用時當須善解者擇法而用故不可定出也人有增減者五法中能斷是僧故增三法中能斷通別是滅如自下一二三是對別人前自言露罪四是對衆故戒疏云自言治者罪是自生還須自露對於人衆面陳其失和白者律中對僧自言悔受懺者應作和白望和白時罪諍未滅以僧若未和諍容起故三種者一顯露二覆藏三耳語如衆中和上闍梨上座智人持法毗尼持摩夷者皆如法語應顯露行反此作下二種行五四不同者初顯露行有五餘二各四且初五者一非法人多和尙闍梨如法應顯露行二非法人多而上座智人持法持毗尼等應顯行三不知此如法多非法多然和上等如法應顯行四不知法語多非法語多然彼上座等持法持律者應顯行五此諍事法語人多卽應顯行二覆藏行有四一如法人多和上等不如法應覆藏行二如法人多上座等不如法應覆行三四不知句如上例作三耳語行亦四可如上作但改覆藏爲耳語字讀之可見差白羯磨者律中差行舍羅人用白二法要具不愛恚怖癡知已行不行五法也又作二種舍羅一破二完作巳應作白法云如是語者捉不破如是語者捉破舍羅行已應別處數若如法者多又應作白如是語者多諍事可滅若如法者少應作亂巳起去其諍未滅故知雖作上多法亦未究竟是以不可定出藥體草覆下若望二朋各陳悔法是法定容後再起是不究竟故律云云何草覆地不稱說罪名罪種悔懺者是若諍事滅已後更發起是不究竟是下一句通結

如律卽七毗尼中現前自言通於僧別邊滅憶念等五唯局於僧不通於別何者如憶念不癡罪處所用白四羯磨多人語差行籌用白二草覆兩朋作單白

儭故知局僧羅漢如沓婆是也以證無學必無故犯
業疏云四果位人但有悞犯三果之人亦有故犯阿
那含以此人斷欲界見修惑盡故俱舍云斷九不還
果然雖有犯終不犯性初果尚非犯性況三果乎業
疏云善來機勝以無四重過不無遮犯是也雖然初
果但斷八十八迷理惑全未斷修二果方斷欲修六
品是故論取那含以九品修惑俱斷故三衆以不合
聞羯磨但得遙作故曰不現內爛謂戒體內毀如物
之腐爛也僧犯吉不應之罪也不作憶念即不作憶
念法證明彼所犯僧亦犯吉不作白羯磨者即不作
法直爾擯也雖成治擯望僧不能加法故犯違教不
應之吉其猶對病有藥不能用也現前謂人不現前
或須用羯磨有德同評而輙不行是也八中前四奪
眷屬後四奪智能作使要具辨才復多智慧受命不
受辭方堪使乎差會既言次第即僧次之義也若爲
解脫者方可預之今既有過理宜奪也都盡或衆盡
少得滿數往或一衆盡去亦容赴之
凡下以諍事從微至著是故排列七藥亦從小至大

也以現前憶念不癡自言若殄諍者但是中下二品
藥若諍之大者用多人覓罪滅又違語說罪惱僧復
重諍事雖息故與罪處白四治取本罪仍奪三十五
事後又加白四解是則後三爲上品藥爾答下現前
通滅下中上三品唯多人語獨滅上品言諍故但用
二藥刋削定除也若以下意云若用憶念等三定覓
諍清濁可爾若定言諍邪正如何可了反生其諍清
濁宜作邪正字應顯不諍下謂言諍本不諍罪事不
同又不諍犯有輕重何須自言草覆二種毗尼是知
但用上二不用餘五明矣
答下一比丘及僧是能斷人爲比丘是所斷人俱屬
人現前好下是法毗尼現前律文無好言教語一句
但云如法等大師足之作通標句又示能斷離非滅
法籤猶楷故曰也如佛所說教總收法與毗尼言是
佛所說教也律云非佛所教諍事不得滅十法即十
德謂持戒多聞乃至不癡是也如上所引餘有下謂
斷事中有不誦戒不知毗尼不取正義反作非法語
者僧當作單白遣出單白云大德僧聽彼某甲比丘

不誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法語若僧時到
僧忍聽僧今遣此比丘出白如是等者等取恐怖癡
知可行不可行舍羅即籌也若念即行舍羅者作念
謂衆中有如是人等應遣下謂非法者多當密遣使
往僧中召令如法人來捉籌共滅此事功德多等
答下此中現前一種通滅三品要須五法也憶念滅
下品不癡滅中品罪處滅上品故須四藥何故是鬪
覓下是釋由人而起者一是犯人二是舉人因舉諍
犯遂生其諍由覓而起也不諍下辨不用之藥
答下謂比丘實不犯四重僧殘及偸蘭遮而諸比丘
謂言犯也既是淸人但與現前憶念如沓婆非犯佛
令與憶念是也然下即律五不如法雖與憶念白四
而法不成反此名五如法二滅即現前不癡得心即
狂病差後復得元心也五事即上五如法也一切難
律文作切難切音竊猶言得親切逼切之難含注戒
亦云得外道切問是也此問不出律文大師意問煩
有合行草覆滅今但用現前一種得滅於諍不答下
如覓諍三品中或一二三人及衆僧一往易和滅者

故不須草覆也故下犯諍說草覆後復指此云亦有
犯諍唯現前滅義同覓諍是也問此覓諍中既非草
覆滅何以曲引問之答誠如來難但以大師約理有
而問如覓諍或用四藥可滅應如上也或容滋蔓勸
檢不了者應可加至草覆矣故下云流至上品作草
覆滅可以例諸現下以三法及自言滅下品五法及
自言滅中品五法幷草覆滅上品故至三僧若不下
即以三五現前自言殄不止息者方流至上品作五
法現前及草覆滅既下辨不用所以等者等取即非
狂心犯何用不癡又言無違返何須罪處此二俱是
定已犯故上濁字憶念定不犯故上淸字然下結上
用三藥也文略現前摩夷此云本母即毋論也
二三四皆指所對懺者等取五人已上懺主須作白
和故律云欲在僧中懺者應具儀合掌白言大德僧
聽我某甲犯某罪今從僧懺悔三說受懺者應作白
文如律若二三人受懺須問邊人智慧下即彼一衆
中有智慧者作白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
今此諍事作草覆地懺悔白如是作白已復白言諸

長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者作草覆地悔第二衆亦作是說亦有下大師義準也同前覔諍中一往和皆得滅者是也

首下謂律四諍離爲十八言覔犯各三成九事諍一種歷上三諍隨分九品共成十八諍謂前三諍各生事諍也何者如言諍中若評教理是非犯相輕重是名言諍若評羯磨是非迷悟不決此名言諍中事諍若評三根清濁五德通塞是名覔諍若評用法治擧徵覈虛實則名覔諍中事諍於五犯聚懺評有濫名犯諍非法羯磨定罪重輕是名犯諍中事諍既隨前三分三品異故得通該七種藥滅乃名一切滅滅也恐下以律云事諍以一切滅滅隨所犯爾故此解之云恐濫等如云言諍中事諍乃至犯諍中事諍則無濫也

問下已前四諍下總別設問除大師一問外皆是阿難所諮如來隨答今大師躡以問云何故前三諍下阿難初總問用藥後別問所滅今事諍一種但有總問闕別問者何耶即盡言更不假餘藥也以一二能盡滅故所以別問推究令解也此事諍既通一切滅復隨前諍而分故無遮簡盡不盡義是以阿難杜而不問如來亦不垂答故曰闕而不解事作依律文爾彼云言諍中事作乃至犯諍中事作是爲事諍現前下即以三法現前滅言諍中下品事諍五法滅中品五法及多人滅上品憶念下即以五法現前憶念滅覔諍中下品事諍五法不癡滅中品五法罪處藥滅上品自言下即以三法現前幷自言治滅犯諍中下品事諍以五法現前自言治滅中品以五法現前草覆滅上品事諍是知事諍更無別藥即依三品如上用藥各隨同滅故言一切滅滅也十下言常所行事或起諍者但用現前一藥滅不須兼帶別藥也

將下前明七滅是能殄之藥藥不空施須有所應之病故四諍以而明之若據戒疏先明四諍則是病起之源後列七藥是除殄之法亦隨述作之意今既言七滅諍故以藥居初病居後理亦無損

理下由理既冲寂故不能自班列彰示要假詮言以

照顯也諍下因評其理爲起諍之由也諍下結束三
根能擧見聞疑中隨以何根擧也前罪通收所擧五
七犯位及破戒見威儀也具緣通別二緣非關也造
境四重遮性等境也違教不順制聽二教也作事卽
淫盜等事百一火鈔云此乃總標非定如數亦可引
用十誦彼則定有百一有作一白一羯磨則汎擧白
羯爲所諍事也約類以分則一百三十四法矣如下
此母論是引第八卷文也彼標云滅鬭諍言訟毗尼
者二下是釋然論文不巧鈔有改作也如彼云相打
惡罵是名鬭今但云二人同競名鬭轍斷改轍評斷
也訟易云天與水違行訟孔穎達云天道西轉水注
東流卽訟之象今曰各說理卽相違義也彼曰各說
事助理是非名爲訟今但云各說其理名訟約因者
如言諍定理邪正未有果決覓諍方伺覓前罪未知
有犯皆從因受稱從境者犯則對境已犯但未分輕
重爾事則白羯磨被境事而起故犯與事諍約境立
號若爾何不云境諍因諍而卻云言覓犯事者何故
總徵云何者境下是釋若云境諍境別塵沙知是何

境故不從境但立犯事二名也言下釋不云因諍所
以也以言則通辯邪正二計覓則通含淸濁犯不犯
皆是得要而省約也若云因者知是何因故知言覓
二諍義推是因不可名因故曰不就因名
問下向云言卽通含而名言諍者且如所詮之理理
亦通含何不就理名爲理諍耶答下以四諍各有理
故若但立一則餘無取別執情上應以無字貫之以
對下有執情故三品卽上中下也謂理體均融隨成
一揆本無過患及以執計分爲三品此爲一義彙復
理通於四是二義二義既明是以不彰理諍之名也
言下雖具通四之一義然鬭無過執之義既有過執
可說爲諍故得從言以受稱餘下應先難云言既通
四下三何不名言諍將文答之蓋各隨前事而名若
更立言者復無區別
論下應先難云若據覓諍覓亦從境何獨隱境從因
立名耶將論下釋意云若從境立境別淸濁應開二
文開則煩碎是故但立覓名通含淸濁之違也
若爾犯事二諍亦可名因以因收濁犯是濁故又事

通於言覓言覓既名因事亦可名因何偏在境耶將
犯下釋謂若以犯事從因受名則不異言覓二諍又
成淆混也
疏下又應問云覓諍不可從境謂別淆濁者言諍應
可從境即將疏下釋意云雖無淆濁之別然有塵沙
之別言諍既無塵沙無量之別是亦不可從境彰目
若下是縱攝下是奪二諦即眞俗也謂設從境立攝
此言諍不盡何也以言或諍俗諦理可得云境或諍
眞諦理眞豈境耶是故攝之不盡抑又眞俗不必相
假故如諍俗諦境未必須假眞既非相假是以約境
但可收俗不可收眞明矣論下對上不相假不從境
名顯此相假故從境名此亦相翻以釋成也
是非是二淆濁是二覓諍既含淆濁之別故不從境
受名事諍亦含是非之別何得從境得名已作下謂
已作者方名羯磨事既不通餘事則義唯是局以局
故境則局一其未作雖通是羯磨非羯磨然皆名事
故既皆名事亦是一也故犯與事皆從境得名不類
淆濁始終分異故覓不得從境也

問舉罪下如文就業即羯磨是僧之業務也就業言
諍就教行覓就治行犯就罪行也理下示廣今下結
略
論義屬言情覓名諍雖有此諍然不假毗尼以滅故
不名言諍何故者徵所以也一下是釋謂僧尼二衆
位別又以尼從僧求解敵論頗希二下以尼是下衆
不得上僭大僧之法又非別衆之限設諍何須速殄
義無妨礙故三下除二受懺同法外餘無同者言下
若各就本衆説言諍反上三義即成餘三亦備文略
覓犯故曰乃至有異下律中有四句比丘共比丘諍
比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘
尼諍因此故今約犯事二諍各有三異且初犯有三
異者比丘下是一二比丘下是二或下是三上言二
衆即比丘及尼也皆不在犯諍者以非諍本衆之犯
故不名犯諍不妨容在言諍中收或比丘下是覆釋
第二句在言諍所以也在言諍者雖犯起自尼衆而
諍在比丘見既不同發言成諍故曰言諍或比丘下
分事諍中三異比上可曉以得下恐此衆因諍彼事

而破即成破僧理須用上現前多人語滅得通多少四人巳上名多三人巳下爲少覓諍下反顯三人若四人成衆不得舉故即成僧舉僧也三判即隨言覓犯三判也

根者取生發義也一下律云以何爲根貪恚癡爲根無貪恚癡爲根此約衆生根本煩惱體性中說根二下律云僧爲根界爲根人爲根若汎下釋上僧根四種約數則四人五人十人二十人僧若涅槃中佛爲純陀說有四種一畢竟到（羅漢無學斷煩惱盡故）二示道（三果人能以正法示人令學故）三受道（初果向已下欲受聖道在身故）四汚道（犯戒人也）界人淮此者如評作法自然等界或評一二三人而起諍故就非情情事說根又下引論釋六諍也約爲即所爲不協情而起見取下於非眞勝法中生心而取名見取執邊之心名曰邊見邪心取理名爲邪見此則就業惑而起以說根廣下釋十八法所謂法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說如是法上因評起諍也此則就九正九邪法而說根也初二同前即一貪無貪

二僧界也同上言根中三學律云覓罪以三舉事破戒見威儀也故不同者不同上三學爲所犯事也貪下釋初根也準此即三善心舉而生諍

又下前約所評事此復通所犯事以僧不舉僧今反輒舉因生諍也遠緣以覓諍正從罪起旁因界起罪猶屬於遠緣餘者指人也餘因人犯而覓以人爲根六犯所起者增六文云或有犯由身起非心口或有犯起於口不以身心或有犯從身口起不以心或有犯從身心起非口或有犯起口心非身或有犯從身口心起是爲六也既言下以律中犯根內但說貪等三爲根不說無貪等三故此解之起諍即評前犯而起諍人不妨有無貪等三爲諍根初二即一貪無貪等二僧界人也此約單事諍明若衆前三下事諍則隨有不同

餘三即下三諍義既不同故無十八事三學在覓中六犯在犯中下事諍中既無三舉六犯又不說也準通者言諍中亦可有三舉六犯以言通故覓犯中亦可有十八事以十八事中有犯不犯若輕若重等事

諍中亦可有十八三界六犯以事諍通故即前三諍中各生事諍是也

三性即善惡無記三性也但隨起三性作於四諍其理易明故曰違義可知欲知其相廣如滅諍法中所配凡夫見道已前皆名凡夫不越內外凡也廣略即廣略二戒學人前三果也阿下以三界見思惑盡唯無記性中犯無善惡二性犯也通善即無學亦似通善性犯遮戒耳或善以律說四諍云或善或不善或無記今何言是不善耶答下約言諍分示也望初評時是善後心乖惱是評諍屬不善今正滅後心之諍故言是不善也非滅初時評理之善不定者隨上三諍起事諍故致善惡無記亦不定也

問下三性本異何言善無記不善無記若爾則三性混矣答下諸論解十善十惡皆有三品但猛利心作為上汎爾心作為下餘為中此善不善中皆取上品為引業引生總報中下品業微劣不能為引但能為滿今言善惡無記但取中下二品望不能引生善惡總報說名無記若爾何不全名無記復言善惡者何將望感下釋則報者對上總報得名以引業能牽總滿業能嚴別俱舍云一業引一生多業能圓滿是也今言感者以善無記業感善別報惡無起業感惡別報也非下遮簡也非謂泛泛不帶善惡之無記故今得言善無記等

若爾下若約事諍從言覓犯下諍羯磨名事諍但如受日等羯磨不從上三下生或有諍者名作何諍治人即訶責擯出等法也舉罪即舉前人之罪須能舉者與僧說證正其罪得伏方與應召來入衆當前為舉舉已為作憶念如不依實伏首者乃作不見不懺等舉及惡馬驅出之法皆覓中事今評用起諍即覓中事作惡心等此通於能所如能治僧欲令彼惡名妄加法者及欲懺而不與法者是若所治人惡心不捨覆隱不懺等是望過屬犯望羯磨名事故曰犯中事作別章即首疏中

或下律云若比丘諍言以十八事共鬪彼此不和是非言諍若父母共兒語兒共父母語乃至餘人共諍語是即是言若比丘共比丘諍言以十八事共諍彼

此不和是言卽是諍亦諍十八事等有言非諍兒共
父母語等是諍卽是言卽諍十八事是非言除言諍
外若餘三諍是如彼卽律滅諍法中著單諍者卽一
人對一人也以下躡上單義而立句法也或下上律
中云有言卽是言諍今對上而立也謂彼此一人單
舉十八事共鬪不和卽是言諍旣無伴勢復是單諍
或下倣前有言非言諍句以立卽父母乃至餘人彼
此一人單言是名言而非各競故名非言諍非單諍
是下釋上有言也但是彼此往復詶答之言爾故非
諍也或下上云有言諍卽是言此亦擬之卽以十八
事不和是名言諍卽是言也如此皆屬單言諍也非
帶覓犯事之三諍對前一人無伴今彼此兩人復有
伴勢故曰重也或下亦同前作如初卽初句十八事
以顯是也餘句比上可解但加伴爲重與前異爾覓
等三諍準上亦合有單重等句類上言諍中取解法
皷有聲久而弗饋聊一提桴警之後進同探秘藏咸
佩戒印垂之未來覬無煨燼
四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第六終

佛說目連五百問戒律中輕重事經序

聞夫五百問經者。迺末世持律之要轄也。良以衆生雖具覺性。由三毒而發於身口。根塵互縛。生六識而造於七支。有作衆垢現前。無作靈明隱昧。故致輪迴。莫知已矣。是以如來出現。唯爲一事。開示衆生佛之知見。但由衆生根鈍障重。作諸過非。不獲暢於本懷。且開權乘之教。滅業必假尸羅。斷惑須憑禪智。遂往鹿苑。而說三乘之三藏。又於龍城。而制四果之四分。七衆通該。二部總攝。輕重皆有開遮。止作咸資定慧。五篇七衆。周圓三千八萬具足。時有大權尊者。名曰目連。遂惟末世比丘。無慚無愧。輕慢佛語。犯衆學戒。雜用三寶物。當墮何處。於所問事。數有五百。一一諮詢。願爲演說。佛大悲心。念其現未二衆。有習有漏。俾尊聖禁。明篇聚因。於所答諸戒。分十七事。犯其六聚。墮泥犁中。如六天壽。條條決了。熟覽其文者。識因果分明而不妄。謂理無差錯。研窮其義者。知受戒如法。而不謬。稱曾利圓融。分五戒十戒。是輕是重。了歲坐懺悔事除不除。詳明開遮之正制。深解止作之精嚴。非惟廣闢緇流之見。亦生淨信之心。是知離業妙行。輔律良規。更無過於斯矣。故云持律護茲而佐。始能謹守浮囊。有智慧便得第一道也。然此問戒。慨古德之未疏。慮後學之多違。近雖數解流通。義猶隱略。令好尚者。得益不深。由是清凉撮習覽於經律。若文義相應者。標其問下。逮住都門之愍忠寺。開演律學。幾歷寒暑。積臘數次。期自觀覽。有弟子輩。念欲刊行。冀稟持者。普修梵行。遂命梓刻板。以廣傳通。所願見聞解義。共爲出世之良因。隨喜信行。永作菩提之善種。夫然者。豈淺小之功哉。

天啓七年孟夏佛誕日

傳講毗尼賜紫沙門　永海　謹序

目錄新作

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋目次

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋目次終

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋卷上

失譯人名今附東晉錄

明愍忠寺傳講毗尼比丘　永海　述

△將釋問戒大分爲三。初標題目。二明譯人。三釋本文。初標題目

釋題十四字。通別合稱。上十三爲別。下一爲通。就別題中。統括其義。謂佛說目連五百問是七衆戒律中輕重事之經也。若別釋之。有五重義。名體宗用教相。名者。人法爲名。人者佛與目連。法者五百問等。梵語佛陀。華言覺者。謂覺了諸法性相之者。又覺具三義。一者自覺。悟性眞常。了惑虛妄。二者覺他。運無緣慈。度有情界。三者覺滿。窮源極底。行滿果圓。說者。悅也。謂佛由此戒證於菩提。欲以妙行益物。今得機而說。暢悅所懷。故名佛說。梵語目連。此云採菽氏。以上古仙人好食於菽。乃以爲姓。其名尼俱律陀。此云無節樹。以父母禱樹神而生。故以爲名。問者。諍也。言戒有持犯輕重之疑。數有五百。一一問而決也。戒者。梵語尸羅。秦言性善。言性

本自善無所染汚戒體然也亦云波羅提木叉此云保解脫謂保持三業離諸縛也律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定故中者內也輕重者輕是第三篇至第五篇重是初篇二篇事者由也緖也言輕重事是篇聚之因由亦是泥犁之頭緖也謂目連所問非定慧中事乃戒律中隠攝未制輕重之事佛說開遮之緣輕重之事故曰人法爲名體者無作爲體謂衆生靈明妙心本來無作由隨於根境之緣作諸惡業致使無作眞心染於妄想而不證得若欲返妄歸眞須受尸羅妙行故於情非情境上發心斷一切惡之殊勝思受所引誓不婬等卽名爲色此心所及所引色於境量上不起一念有作心之勝用是發無作心體由是勝用了證顯明無作妙心之體故名無作爲體宗者信心慚愧爲宗宗者主也趣也慚者不自作惡愧者發露向人若人雖信戒心苟無慚愧或故作或覆藏尙不滅業與果況證無作之體故信心之後以慚愧爲主能證無作戒心爲趣故名爲宗

用者離苦得樂爲用用者力用也苦者三界生死之苦樂者三乘出世之樂謂旣稟戒獲體具慚愧者當有何益故明持戒有慚當離世間輪迴之苦必獲出世涅槃之樂故名爲用教相者三乘酪味爲教相教者乃聖人被下之言相者分別同異謂戒是如來初說華嚴乳味時不動寂場而遊鹿苑分別說三酪味之教而爲相故名爲教相通題經者梵語素怛曬此云契經謂契理合機之教又貫攝爲義謂貫穿所應說義攝持所化之機通別合稱故名佛說目連五百問戒律中輕重事經△二明譯人

失譯人名今附東晉錄

釋附東晉錄者言唐宣師述內典錄始於漢明帝終至大唐列陳各朝釋經沙門善士人名併三學法名今問無譯人之名不知何朝而譯良由此經於東晉時國內盛行旣失譯之名今附彼錄

△三釋本文三初序分二正宗分三流通分初序分二初品題二序文初品題

五篇事品第一

釋五者謂波羅夷等篇者偏也謂此五中偏說重輕之事事者揀理而言卽動作營爲之事品者梵語渠波此云品集義類以彰品名第者居也一者數之始也以文分一十七品此居其一

釋文爲三分者自如是我聞起至當墮何處是爲序分自爾時佛告起至於問終是正宗分自爾時目連至於文終是流通分首言時方聞衆證信序也當機諮問發起序也初述經之來源故有序分旣許諮問是以目連一一而問如來應機隨義而答令人起慚愧心永斷諸惡獲大利益故有正宗分此問非但當時得益後五百歲遠霑其利故有流通分

△二序文二初證信二發起初證信二初聞持之所二聞持之伴初聞持之所

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

釋如是者舉所聞之法體我聞者能持之人一時者聞持和合非異時故佛者時從佛聞王舍下聞持之所梵語羅閱祇伽羅此云王舍城謂劫初慢他多王瞿貪陀王如是等聖王於此建舍宅故梵語迦蘭陀此云好聲鳥謂聲好而形醜以群棲竹林故名迦蘭陀竹園此下無聞持之伴者影攝聞持之所文中以下文云從座而起必有同聞之衆又流通云吾今憐愍諸衆生故△二發起三初啓白二讚許三正問初啓白

是時目連從座而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊爲我演說

釋是時下謂目連旣同住園中心懷所疑之事故從座起白佛下謂佛乃世出世尊能知因果纖毫不差方答我問故白之也我今下謂我今欲有所問諸事惟願大悲世尊爲我演說將欲正問而先啓者蓋佛是無上大聖須先請知不卒問故△二讚許

佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問

釋佛言下謂佛稱讚汝所問者是利益有情問也旣有是益故讚善而許之△三正問

時目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒
雜用三寶物當墮何處

釋目連下遠叙末法信寡犯戒致報而問也末世者揀非正像故乃世道交喪之時輕慢佛語者叙罪過緣起有四一無知二放逸三煩惱熾盛四不尊重由是於佛語之法輕忽侮慢意含正法時反此犯衆下正問所犯諸惡當墮何處犯者干也謂干犯所受之戒衆學戒者謂廣釋毗奈耶及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在突學法中是故總云衆多學法今釋輕而罔其餘輕重皆攝之也此是所作之業雜者參錯也雜用三寶物者言佛物有四種之殊法物不同僧物各別於三寶諸物之中參錯而用也按寶積經營事品云佛言有檀信施屬佛法僧三寶之物營事比丘應善分別不應共雜而用三寶之物如現前常住僧物不應與招提僧招提僧物不應與現前常住僧此二僧物亦不共雜亦不與佛物共雜佛物不與二僧物共雜若常住僧物多而招提僧有所須應集僧行籌索欲若僧和合分與迦葉若如來塔或有所須若敗壞者若二僧物多營事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此二物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住若招提我今持用修佛塔若僧和合營事比丘應以僧物修治佛塔若不和合應餘勸化求財修也若佛物多者營事比丘不得以佛物分與二種僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若有施衣於佛塔中寧令風吹雨爛不應貿易寶物何者如來塔物無人能與作價者又佛無所須故佛僧如是法物宜然以事體同故此三寶物該一十七品若道若俗是所作業之事也若業與事總名爲因當來下謂若有所作惡因當來墮落何處惡果地獄之所也如是因果餘人不決唯佛究竟明了故諸請問

△二正宗分文分一十七品初五篇事二三寶事乃至十七沙彌事初五篇二初誡許二正說初誡

許

爾時佛告目連諦聽諦聽當爲汝說

釋諦聽者誡之辭也言誡而說者以所問事是生慚之要門滅衆之正路故誡諦實而聽當汝說也

△二正說六初衆學戒二波羅提提舍尼三波逸提四偷蘭遮五僧迦婆尸沙六波羅夷初衆學戒

若比丘無慚愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲

釋此答末世犯戒之由及受罪之處時也慚者內生羞恥爲慚愧者外生羞恥爲愧梵語突吉羅此云惡作約身言惡作如不齊整著衣等約口言惡說如含食語等若比下明無慚信寡之人犯衆學戒者標所犯事也如四下喻明犯事墮獄之時言四天王者提頭賴吒秦言持國主乾闥婆及毗舍闍居須彌東黃金埵毗瑠璃秦言增長主鳩槃茶及薜荔多居須彌南瑠璃埵毗流波叉秦言廣目主諸龍及富樓多那居須彌西白銀埵鞞沙門秦言多聞主夜叉及羅刹居須彌北水晶埵衆隱云福德之名聞四方故壽五百者按俱舍論云人間五十年下天一晝夜計五百歲墮泥犁中者此云無有謂無有喜樂無歡無利此卽等活地獄謂彼罪人手生鐵爪相攫肉墮或獄卒唱或冷風吹活兩緣雖異等一活故於人間下按論該九百萬歲以頌云五十年爲一晝夜三十晝夜該一千五百年十二月該一萬八千年十年該十八萬年一百年該一百八十萬年若五百歲總該九百萬年又優婆塞戒經云四天王壽人間數九百萬年故知千字傳寫之訛下諸數例此△二波羅提提舍尼

犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲

釋此四篇所犯事也梵語波羅等此云向彼悔如比丘於村中從非親尼自手受食食是比丘應向餘比丘悔過等如三下喻明犯罪墮獄之時梵語多羅夜登陵舍此云三十三壽千歲者按論云人間一百年爲天一晝夜計一千歲墮泥犁中者此卽黑繩地獄以熱鐵繩絣量肢體後方斬鋸故於

人間數該三億六千萬歲△三波逸提

犯波逸提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲

釋此第三篇所犯之事也梵語波逸提此云墮謂墮在燒煮覆障地獄八熱八寒是也如夜下喻明犯事墮獄之時梵語須夜摩此云善時分時時唱快樂故壽二千歲者按論云人間二百年爲天一晝夜計二千歲墮泥犁中者此即衆合地獄以衆多苦具熾然猛熱合來逼惱故於人間數該一萬四千四百萬年△四偷蘭遮

犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲

釋此初二篇之方便也梵語偷蘭遮此云大遮謂大惡遮善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成於初二篇罪如故瀉精而未瀉等故如兜下喻明犯罪墮獄之時梵語兜率陀此云知足於五欲境知止足故壽四千者按論云人間四百年爲天一晝夜計四千歲墮泥犁中者此即嘷呌地獄謂獄卒挩人擲鑊中嗥咷大叫故於人間數該五萬七千六百萬年△五僧殘

犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數一百三十億四十千歲

釋此二篇所犯事也僧伽者善見律云爲僧婆者爲初謂僧前與覆藏羯磨尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨此覆藏即波利婆沙行二種行若犯此罪僧作法除故從境爲名如不下喻明犯罪墮獄之時梵語涅摩地此云自在亦名不憍樂若依秦言化自樂謂自化五塵而娛樂故今云不憍樂者憍逸也以自化樂故不憍也壽八千歲按論云人間八百年爲天一晝夜計八千歲墮泥犁中者此即大叫喚地獄謂獄卒置罪人鐵鑊中號咷大叫故於人間數該二億三萬零四百萬年△六波羅夷

犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數五百二十一億六十千歲

釋此第一篇所犯之事也梵語波羅夷義翻名棄

四分云譬如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘故偈云諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以此當持戒自古皆從衆法絕分名棄如婬殺等也如他下喻明犯罪墮獄之時梵語婆舍跋提秦言他化自在此天奪他所化而自娛樂故是欲界頂假他所化成自樂故即魔王也壽十六千歲者按論云人間一千六百年爲天一晝夜計十六千歲墮泥犁中者此即焰熱地獄謂獄卒置罪人鐵城中火然燋爛由燒炙衆生墮此獄中故此上名有間若謗毀三寶五逆等罪壽命一大劫墮第八無間也於人間數該九億二萬一千六百萬年

△二佛事品

問佛事品第二

釋佛物有四種一佛受用物殿堂衣服床帳等既曾受用只安佛塔中不得移易互用二施屬佛物不得移至他寺三供養佛物花香幡蓋等如花多聽賣買香油猶多更賣著無盡財中若幡多施主不許不得餘用四獻佛物供養塔食治塔人得食佛前飯侍佛比丘得食

問佛物先在一處有比丘賚至餘處作佛事犯何事

答犯棄一切佛物不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得賚至餘處無罪

釋此問佛物前在處後人賚他處作佛事犯過也佛物下言第二及三之物先在此一住處有人賚至餘一住處作殿等佛事也犯何事者言此既移彼知其有過援是佛事不決重輕故問犯何事也答犯棄言若移佛物犯棄罪故一切下蓋由移動是不與取及用佛物故若有下明移之開緣也難者憂也患也事難有八病王賊水火衣鉢梵行命意謂若有事難衆僧盡去當作單白羯磨衆皆默然聽許得賚無罪良以此開恐失佛物併施福非同竊取及用故又含不聽移之有罪如上

問佛物得買供養具否答得

釋此問第二得買第三佛物也得買下謂有人施屬佛物比丘得買花香幡蓋供養具不答得前所問事是移今既不動是正因故亦布施時未定何

事故三種佛物皆得用。故是正果故。又令施主時增福田故

問佛物造堂與僧可貿否。答一切佛物得買。不得貿

釋此問第二作第一受用物也。直價直也。貿者以物取利曰貿。謂比丘以佛物造堂有人與直。既不移而有利可得貿否。答一切下言四種物中所攝一切佛物得買。若買須五倍價。以佛物無人能與作價。故不得貿者。以佛無須。故又同世間法。故若故貿者。越法咎也。或云佛因尙以頭買施人。況果物云買者何也。答良以佛物事重。法僧不宜。況其俗乎。如天子宮室非臣下所居。若故居者。得重咎。故若謂佛乃出世非同世間者。豈惟無益於世。使人咸發闡提之心。可不愼哉

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使否。答若知本是佛物。不得。不知得。以非法得故

釋此問作第一佛事。以第二施物得借使也。佛奴者。以佛物買之侍佛。故或身充所欠。故牛驢馬者。或佛物而貿併所施也。得借使者。謂比丘作佛事用佛物。非已用取利。可得借使否。答佛言。若比丘知牛馬本是佛物。不得使也。以比丘自作佛事求福而借用佛物有損。故若故用之。重罪咎也。不知得者。言不知奴牛。是佛物得使。以非法得故。蓋如法比丘不用佛物故

問僧地起塔用佛物作籬。籬裏可住否。答若知故入。犯墮。不知不犯。若知故住。過三諫犯決斷。過四諫轉犯重

釋此問僧地起塔用佛物作籬可住也。僧地下言比丘於僧地起塔用佛物作籬而圍之。雖僧地僧居。既用佛物作籬。此籬裏僧可住否。答佛言若比丘知佛物爲籬。卽僧地已是佛物。不宜入住。而故入者。犯墮。以不信佛語故。若不知是佛物而入者。不犯墮也。若知下明增重意。若知故住。有如法僧諫遮其故住。所以詰其用佛物之非理。諫云大德此地佛物作籬不可住之。若故住者。卽用佛物。故用佛物者不善。大德當信佛語勿住此也。如是一諫二諫過三諫不捨者。犯決斷罪。以惡性不受人

語若犯而覆者隨覆日多少僧前與波利婆沙覆藏羯磨行覆日別住已末行六夜摩那埵如不覆者僧直與行六夜摩那埵行已次二十僧中作出罪羯磨決斷其罪故過四諫轉犯重者以善香受諫如海納流今既不受非復比丘所以犯重如俗人不共住也

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比丘可取否答言不得

釋此問主人以已財作堂用故財施比丘可取也先者前也壞者毀也更者再也私財者言私已之財非公化十方之物也故財者言佛堂故壞之財也謂主人先修佛堂已壞而施主更出私財作修佛堂用更易故壞之財施與比丘而比丘可取也佛答不得取也言物雖屬主已施如來既屬世尊豈再為主故云不得施也若比丘明知佛物不宜受之故云不得取而故取者計錢多少犯重輕故

問僧地佛物用作都籬籬裏先有井菓菜可食否答不得若是䞋越物作佛事先要以菓併菜施得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪

釋此問第二佛物作僧地籬先有井菓可食也都總也籬障也言僧地以佛物作籬而護之此內先有井菓菜可食也佛答有四義不得食也一者言籬裏先有井菓菜既佛物作籬不得食者由籬護無損即是佛物故二者若井菓是䞋越物欲作佛事除先要以菓菜施僧後作佛事可得食之若不要施僧許作佛事即是佛物尚不得食況佛物作籬可取食也三者言若比丘欲買而食者須五倍價以價重即止買念取食心也四者若比丘知佛物不買而食者計錢多少犯罪多則棄少則偷蘭突吉也

問欠負佛物物云何償答直償本物以佛不出入故不加償雖爾故入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女姝好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘極聰明能說法使人得四道果自惟罪深重便欲償

之卽詣沙佉國乞大得錢物還欲酧之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六步裏便向弟子言何處償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之卽起七步便死墮阿鼻地獄中初入溫煖未至大熱謂是溫室便學大聲經唄呪願獄中諸罪人鬼聞經唄者數千人得度獄卒大嗔便學鐵杖打之卽命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

釋此問比丘欠貸佛物云何酧也欠少也貸者受貸不償也言人借用佛物或償之欠少及受貸不償佛物也云何者猶言如何也爲是直償本物或加倍而償佛答有三意初正答言比丘欲償時但償還本所貸欠不增減故甚以佛是出世大聖不同世間出少入多故不加利償之雖爾不加由故借用當入地獄地底也下也獄局也言地下之獄拘局不得自在故此在南洲下五百踰膳那三引證昔佛明用物由言昔迦葉佛滅後有一行解之僧時有婆羅門親比丘之德施女作尼求解脫故而比丘受之因其女姝好後生染汚淨行之心卽作不淨之行遂男女共同資生活命用三寶物各有千萬用爲衣食而此比丘有行解說法之能使人得四道果亦自惟忖用物罪重便欲償之卽詣他國乞化大得錢物以用償也道路下明用物之報言比丘欲回因道路山中爲七步蛇所螫以人四大力故行至七步蛇毒力故不至八步比丘旣知七步當死於六步內便向弟子說何處償議云本國卽遣還本國言汝償物已還來我住此待汝也弟子償訖還報之起七步便死入獄以初入溫煖未至大熱而謂是溫室者以獄之相罪人見爲別境及至境時卽爲惡報順其熱習故爲溫室梵語匿唄此云止由是外緣已止已斷爾時寂靜住爲法事也故法苑云西方之唄猶東土之讚也由謂溫室便舉聲經唄呪願施主福田因經唄聲令罪人發心得度也獄卒下言彼意恨罪人不敢遏遷善數煩勞苦故大瞋以鐵杖打之卽死生天也三結勸言往世因果昭然以斯驗之凡係佛法

償物不可不償雖復受罪故得即時出不可不償由償物故雖復受苦故得即時出矣

問佛塔上掃得土糞之有罪否答得糞不得餘用

釋此問佛塔掃土糞有罪也言佛塔之土即是佛物爲得用之若糞即失佛物可有罪否佛答得糞者言土雖塔掃而是飛集之塵不是塔質故糞無罪不得者言但雲塔之氣分不得餘用羨土尚然況於佛物豈宜可用

問佛物出與人取子息用犯罪否答與佛物同體俱犯重出入合子與佛由故無福以壞法身而爲形故

釋此問佛物與人取息用犯罪也子嗣也息利息也言前用佛物犯重若比丘以第一佛物出放與人取物子息而用不知犯罪也佛答子息既因佛物而有即與佛物同體故俱犯重下明併解之非若謂用息有罪以出入佛物合其子息與佛物增長亦是福也蓋由增佛物故所以無福何以故以壞戒等之法身而爲形故

問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使否答不得使以是佛物故

釋此問主遣佛奴給比丘可使也佛圖主者張騫使大夏還云天竺國有浮圖之教或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢明道爲覺悟也由主佛陀之事故云佛圖主遣差也言比丘自用佛物有罪若圖主遣給可得使也佛答不得使者因名佛奴所以即是佛物故

問比丘要與佛作得食佛食否答不得比丘無客作之理何況取佛物衣食用耶

釋此問比丘與佛作得食佛食也食喫也佛食者佛物爲食故言比丘要與佛作爲殿堂得食佛食也此用有緣非同前之無緣故佛言比丘雖有作緣亦不得食以比丘入三寶數爲法王子極爲所尊豈有至尊之僧反爲至劣之客作故云無客作之理此事尚不宜爲何況取佛物爲衣食之用也

問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食否答不得食

釋此問白衣與佛作得物作食僧得食也言前問

比丘作不得食若白衣與佛作得物用此作食請僧僧得食也佛答不得食以食雖屬於白衣終因佛物而有故是知食受白衣之名即不得食況無名者豈可食也

問佛事法事得捉金銀錢否答不得捉犯捨墮

釋此問佛事等得捉金銀也此金銀乃不淨之財故律制不捉而遠過若比丘為修佛殿堂等事教法等事得捉金銀錢否佛答不得捉也言金銀名不淨財者以五欲之首雖為佛事不得自捉附執事人如是上不違佛之制次不令俗譏謗是名權宜若故捉之即有貪慢之心故犯捨墮

問人施牛驢馬奴造佛事法事可受否答得受使用但不得賣弓刀軍器一不得受

釋此問人施牛等造佛法事可受也言持淨戒者不畜牛等皆有過故若人施比丘牛驢等作佛法事可得受也佛答得受者蓋佛法慈悲為本若見權得受使用以有生福滅業之緣故但不得賣者防殺過故弓刀軍仗乃損害衆生之器亦犯國禁故一不得受

問人施佛屋宅未用可寄住否答不得便是佛物

釋此問人施佛屋宅未用可寄住也言前問實住佛堂也皆云不得若人以已宅施屬於佛像未受用可得暫時寄之住也佛云不得者以屋雖未用由施後便是佛物故

問續佛光明晝可滅否答不得若滅犯墮雖云佛無明暗施者得福故滅有罪

釋此問續佛明晝可滅也續連也晝者日之中也言人施油續佛前之光明不令有暗比丘節減已用以晝日之明代光可得滅也佛云不得者違施主意故雖云下遍釋解也或曰佛乃大覺常光一尋智光無量豈有明暗之殊故可滅也佛言雖云佛無明暗為施者得福若故滅有罪也

問非佛屋佛像在中可在前食臥否答得若佛在世猶於前食臥況像不得但臥須障若有燈光明不得足光中過住若自有燈得

釋此問俗屋非佛屋像在中可食臥也食者受食

也臥者寢息也言施佛屋即不得住若俗人屋非佛受用有佛像在中比丘可在前食臥否佛云得於食臥若佛下釋意蓋得者若佛在於世時比丘猶前食臥況滅後之像豈不得也但臥須障者言立佛不坐坐佛不臥故顯行住坐無障也若屋內像前有供佛燈光之明不得足止光中過住即用佛物故若自有燈得過住焉

問上佛圖佛塔佛牆遠望犯何等事答不知不犯若必急難事上亦不犯知而上犯捨墮過三諫犯決斷過四諫故上犯棄

釋此問上佛圖等犯事也上登也佛塔者言塟佛骨之方墳也佛牆者言大殿之牆圖寫佛像也律制師影不得蹈之若比丘上佛圖等遠望犯何等事佛云不知者不犯以無慢心故若必有急緊難事恐傷命緣上亦不犯若知佛在下房已上房住犯惡作罪況上佛圖又無難緣故為慢意犯捨墮諫云大德此佛圖等比丘當尊重不可上望若故上望即慢佛語慢佛語不善大德當信佛語勿更上之如是過三諫不捨者犯決斷罪若過四諫故為而上者犯棄

問指物造佛經更得他物不用前物得爾否答不得以許便是

釋此問指物造佛經更得他物不用前物得也指物者已許之物他物者未許之物若比丘於施主人指示所得之物以造佛經又得他施之物即造佛經不用前所指可得爾否佛云不得者謂非但自有妄言又失信人福故何者以許物造經便是佛物故

問得買佛上繒作衣否答不得

釋此問得買佛繒作衣也買市也繒帛也言供養佛上之繒也衣者三法衣也若比丘造作袈裟得買佛上繒帛作法衣否佛答不得者以損施主功德福田故

問形相佛像犯何事答一切佛像不問好惡不得形相其罪甚重必不可為也

釋此問形相佛像犯事也形比也相視也像似也

佛像者佛之相好相似也言比丘於金銀等像應至心讚禮念報佛恩不生是念而反形相佛之相好像似斯於五篇中犯何事也佛云凡一切佛像不問是好與惡不得形相以其罪甚重義當逆罪必不可爲形比之大惡也

問佛牆得持物倚否答不得犯捨墮昔有一比丘入寺禮佛有婆羅門知相相比丘有天子相便語比丘我有一女嫁與比丘比丘言須我禮佛還比丘便持錫杖倚佛圖牆入寺禮佛已還出婆羅門便不復與語比丘問故與我女否婆羅門言不與婆羅門言向見比丘有貴相故與今無復此相是故不與所以爾者消其功德故以是佛牆及塔壁不可持物倚既犯戒又消其無量功德

釋此問佛牆得持物倚也物者道具等也倚依也若比丘上佛牆有過可得持物倚也佛云不得者輕慢尊儀故若故倚者犯捨墮罪皆有下引證三意一倚佛牆緣昔有一比丘至我禮佛還二獲罪之相比丘便持錫杖至於消其功德三結證犯事以是佛牆至消其功德也

問人作佛像鼻不作孔後人得作否答不得

釋此問人作像鼻不作孔後得作也若緇素人作佛像成已惟鼻不作其孔後隨喜之人可得作否佛云不得者有犯形容故

問佛物得作天人世人畜生像否答佛遮得作

釋此問佛物得作天人等像也天人者帝釋等世人者給孤等畜生者獅象等若比丘知第二佛物不得餘用若造佛殿中之諸天外護之給孤坐上之禽獸得作如是像否佛答得作者以有表義非餘處故蓋天表至極之尊人表悲濟之勝畜生表無畏說之極故

問比丘度人不知本末後度知是佛奴而不發遣犯何事答若知而度犯重若先不知知便發遣若不發遣犯重

釋此問度人不知本末後知佛奴不遣犯事也度濟也遣驅也比丘度人先不知彼本用佛物末以身屬佛是佛奴後時度已聞知是佛奴存之而不

發遣犯何事也佛答言若比丘知是佛奴而度是用佛物則犯重罪若先不知本末後時度已方知便即發遣若不發遣犯重罪也

問其人是大道否答非

釋此問其佛奴人已度是大道也其者指物之辭若其所度之人先未受戒是名佛奴既受戒度已是稱大道比丘否佛答非者言其度人縱受比丘戒已佛奴名不可移以未償於佛物故云非大道之比丘也

問自有私財顧比丘作佛像作者得取物否答不得

釋此問自財顧比丘作像作者得取物也顧貿也私財者言已之財也若人自有私已之財顧比丘作爲佛像作者可得取物否答云不得以有客作之名故

問先上佛旛得取用作佛事否答佛事得用檀越不聽不得

釋旛者轉義言轉惡成善也謂施主先上供佛之旛比丘得取用作菩提會等之佛事否佛言若是佛事得用以皆是供佛故揀餘事不得若檀越不聽取用者不得若聽者得也

問得通禮過去七佛否答得以法身同故

釋通徹也禮履也進退有度尊卑有分謂之禮故大論云人之一身頭最爲上足最爲下以頭禮足恭敬之至過去者揀非未來七佛者毗婆尸此云勝觀尸棄此云寶髻毗舍浮此云徧一切自在拘留孫此云所應斷拘那含牟尼此云金寂迦葉此云飲光釋迦此云能仁言比丘禮釋迦佛時可得通禮過去七佛否也佛云得禮以諸佛應身雖殊而所證法身皆同故

問若人先許佛三會然後作一會或三行香三布施得了否答言不得自違言有罪

釋此問許三作一或三行香施得了也佛三會者菩提涅槃生時等會言人有集福等緣許佛三會然後應事須財乏作一會或三行香布施得了前願否佛言不得以許三作一自違言有妄語罪故

問比丘犯決斷得佛地中懺悔否答不得

釋佛地中者言佛殿地中非僧作法戒場之地也懺悔者華梵相𥡴梵語懺摩此云請忍言請現前僧忍受發露其罪悔於後時不敢更作故謂比丘犯決斷罪應於僧中羯磨行行二十衆中出罪若僧數不足又無許處或故違教得於佛地中懺悔否佛云不得以僧作法用於佛地而褻如來軌則故

問久遠故寺都無垣障不知佛地遠近若欲作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔以不知故增損無罪

釋寺廨也言治事比丘於中相廨而住垣墻也障隔也謂年月久遠故寺四圍都無垣墻障隔比丘不知佛地遠近大小若欲作者云何得知齊限邊畔也佛云若不知者當以自意酌量而作齊畔以不知故設或增損所以無罪

問佛物作鬼子母屋及作像有罪否答同以佛物施人

釋梵語訶利帝母梁言鬼子母故律云時王舍城人皆稱訶利帝母又寄歸傳云西方施僧齋日初置聖僧供次行衆僧食後於行末安一盤以供訶利帝母屋者舍也止也言人於舍止住也謂比丘以佛物作像及屋爲有罪否佛言若比丘用物作像同前施主以佛物施人計錢多少犯罪

問佛塔前得禮比丘否答不得犯捨墮

釋律制師僧上座應行禮敬若不敬禮婆羅門衆會法也言比丘於佛塔像前得禮比丘足否佛云不得禮以比丘見師等當行禮敬若互相值於佛塔前當歛於佛故不得禮若故禮者犯捨墮或云法身非相無處不周豈有前與不前故皆得禮今云不得者是應身有相即有能禮所禮前與不前故云不得比丘若在塔像前佛不尊而禮比丘者喻如朝中主不尊而禮臣下者慢君之咎也若按此制尚不禮人若轉身背佛向外禮神者亦非禮之極也亦捨墮也蓋古之梵剎皆無護法面文於前俱在左右以表慈威之意今時不存古制增設護法殿宇欲美觀瞻反違佛教幸以理推上達佛

制不宜面設護法神也。

問比丘賣佛像有何罪。答同賣父母。

釋佛像者。言人之慧命父母也。若比丘賣出佛像。有何等罪。佛云同賣父母。以比丘用佛物犯棄。此賣比於用者更重一等。故云同人賣父母。是逆罪也。或云佛行菩薩道時。尙捨身而救苦。豈得成佛。象是像似賣貨而獲其罪。豈不違於因耶。答佛因捨身。乃利人之實事。今證大果。生人福田。若於佛像而不生善。反賣出之。是惡業緣。故云同世之逆。若云佛慈可賣。如是必發闡提之心。善無惡有。自他無益。故云三世諸如來不出如斯假也。

問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福否。

答尙不免地獄受大罪苦。有何福耶。以故犯戒故。

釋此問自手斷樹掘地作佛塔寺像有福也。掘穿也。斷決也。別解脫中斷樹掘地有損害他安之義。佛已制之。今造爲佛塔寺像可有福否。佛言若比丘故違聖制而作善。尙不能免於地獄受大罪苦。有何等福耶。以故意犯如來之戒故。

△三法事

問法事品第三

釋法者玄理幽微。正教精誠。故此理教窒苦海之舟航。涅槃之徑路也。說法者自遵佛制。觀機演教。聽法者欽仰規模。躬聞聖化。如是堪爲傳法。可稱如渴思漿。設非法而諫過三四。弗如教而咎更彌增。沙門稱謂焉可名哉。況復貪心受施。身佛物而不分。代佛之儀。座迷先而於後。及至機壓俗慣。應知所宜。祕律焚燒。須明得否。若或故乖慈訓。隨事無可逃焉。如其慚愧心生。因戒禪智得矣。

問高座說法前人著俗服可與說法否。答聽法說者。二俱犯衆多過。三諫不改犯突吉羅。復過三諫犯決斷。復過三諫至棄。若使不諫。經三說戒轉增。

釋此問人著俗服可與說也。俗服者。言世俗人之服。明非如法解脫服也。若比丘於高顯之座說法。前聽法之人著其俗服。是不恭敬者。可與說法否。佛答法乃佛師。聽人須著法服。師是模範。觀機如孝二親。若故乖違。聽法說者。二俱犯於衆多。應當

學也。有如法者諫云，大德，欲聽說法。當著法服，不宜俗服，若俗服者。卽違佛語。慢佛語者，不善，大德當信佛語。勿著俗服，如是過三諫不改。犯突吉羅。說者諫詞大同。此答文前後影於復過三諫犯墮也。復過三諫犯決斷，以惡性不受人語。故復過三諫至棄者。以其非復沙門，故若使諸比丘見其非法。俱不諫者，經三說戒，其罪轉增，約義而言當逆罪也

問：爲說法者如法。餘聽者不如法，得說否。答：同上

釋：說如法者。言比丘宣揚妙法。無所希求，觀時鑒機，黶勤欽仰，如經三軌。名說如法，聽如法者。好樂多聞。修如實慧，尊重梵行，體具威儀，如婆羅門名聽如法。言說法聽者既皆如法，有餘聽者不如法時，可得說否。佛言同上例。我如來於布薩堂有取金花不如法者。佛則不說是也

問：請人說法。先高座上有帳蓋，是供養佛物，得於下坐否。答：都不知不犯。知不得

釋：此問座上有帳是佛物，得於坐也。帳，幔也。蓋，傘也。言比丘請人說法，未設座前有帳蓋，是供佛物。說法比丘得於下坐否。佛言，請者說者都不知佛物下坐者，不犯。以不故令人有過及用佛物，故若二人明知有佛物，卽不得坐。若坐者，二俱犯墮，以不信佛語故

問：僧坐先寄佛在上，後可於上座說法否。答：佛坐得先，是僧坐不得

釋：先寄者。言律制法座須像在先，表代佛揚化故。謂僧說法，座先寄佛在上，疑有佛座。比丘後可於上說法否。答：佛座得者。言佛先在座，後可得說法也。若先是僧在座，後寄佛者，不得。以無代佛揚化故

問：若人請比丘讀經及說法。施物得受否。答：若有希望心受犯捨墮。若無貪心受不犯。若無衣鉢受不犯

釋：言若人請比丘讀經說法，爲祈禳集福等而施物者，可得受否。佛言，若有希望心，非登人想，同世曆之事，故犯捨墮。此貪心之物，須僧法捨財，罪心則名爲護。不捨者，當墮地獄。若無貪心，爲彼福田。

受之不犯或無衣鉢受不犯
問僧中說法高座上得儲机捉塵毛尾否答病得儲
机捉塵毛尾者犯墮非毛得
釋机案屬言机案承足故塵者言鹿王之毛尾若
比丘於僧中說法座上得儲机捉塵毛尾耶佛答
言比丘足有病緣得儲机案承之若捉塵毛尾者
犯墮以損彼身分而得故若線布等拂皆非獸毛
故得捉用故薩婆多云甚觀有時爲講誦踞師子
座机案承足故有塗香應將物替膝之又爲遮蚊
蟲故聽作拂扇或用麻紵白氎破衣諸葉也
問祕經及戒律有事否答犯捨墮
釋祕者言隱藏也謂比丘之體應弘法以報佛恩
若祕隱經文及於戒律有犯事否佛言犯捨墮以
佛說經戒皆囑流通由慢意隱藏故犯罪也
問師具著俗服向說法得聽否答得不病不得爲說
法
釋師者言和尚等謂比丘之師著於俗服向其說
法得聽足否佛言得者若有病緣二俱得也故律

云病比丘應爲說法策其正念也師不病但可讀
足不得爲說法以建毗尼故
問白衣頭上有帽得爲說法否答除有病必須覆頭
餘悉不得
釋白衣者即彼師之俗服也帽者謂拘修羅衣言
比丘之師著於俗服頭上有帽得爲說法否佛言
除有病緣必須覆頭得說餘息不得者言自病之
餘悉不得也
問經上有塵土草穢得吹去否答不得
釋經者梵語修多羅此云契經所謂契理契機攝
華云契理則合於二諦契機則符於三根功超世
教敢不敬乎若經卷之上有落塵土草穢可得吹
去否佛言不得以口穢氣故若故吹之惡作罪也
問比丘得書經取物否答不得取犯捨墮
釋書寫也言尊重聖經書寫流通也若比丘得爲
人書經取物也佛言不得取以比丘作佛事不食
佛食有客作之名法亦如是故云不得況乎爲佛
之子應隨佛學刺血爲墨等既不能如是用心反

假斯取物是貪慢心犯捨墮罪
問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決斷不慢意犯墮
釋飯者炊穀熟曰飯食即五噉食若比丘受食就經案上有遺落飯食犯何事也佛言有慢意故爲犯決斷以含損壞之由絕永弘通之咎故不慢意犯墮雖不慢心雜用由未深信佛語權且就用故犯罪也
問戒律不用流落可燒否答不得不知有罪燒捨墮若知燒者罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母
釋言戒律全卷壞以流行或卷部外一章一偈不堪受持流落可得燒否佛言不得以戒是三學之初菩提之本雖不用流落猶爲解脫之方如涅槃中偈書於巷陌康莊冀誦持者永爲道種故若缺多聞不知有罪燒犯捨墮若聞知燒有罪故意燒者犯決斷罪下引例與方便破僧同以燒毀戒律與調達自立五事方便破和合僧所行五事亦同亦如燒父母之逆罪以戒乃法身父母故

△四結界品

問結界法品第四

釋此品問結界軌則法也結屬也界畔也言非法之地僧伽作法立標結屬僧伽界畔軌則不爲俗地非法之分齊也良以世間諸事緣具方成況出世勝因豈無託處故僧作諸羯磨必於如法界內能成妙行之緣也故律云非羯磨地不可作法行僧等事按五分云界有三種一攝僧界攝人以同法令無別衆過二攝衣界令無離俗罪三攝食界攝食以障僧令無宿煮過此界相者若山界相大如須彌山小者如象若石界相大如牛小者三十稱若漫石不得應別安石若林界相言林草體空不堅實者不得若大林乃至百由旬下至四樹重接是也樹大者若閻浮提小者高八寸形如鍼大及城池園林舍隨有稱之應須義設方法如僧法中具僧集等七緣已方唱相作結界法也
問結界爲云何答結界法者若山澤無人處隨意遠

近若城邑聚落不得遠結亦不得夜結結界時要須比丘四角頭立不得便外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後視度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若處四者受戒場先結界文均除結戒場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如戒公所云恐無所蘊然云不知同於取別顯通此路可有饒倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切比丘不持衣夜中得入中

釋此問僧伽結界之處不一此諸界法云何結也佛答縣云汝問諸處云何結界法者若山下答所問六意也一者若所結之界在山間水澤無人妨礙之處隨意遠近皆得故律云若布薩界極廣三由旬不得過若過不成得罪二者若所結之界在都城縣邑聚落之中有人妨礙之處不得遠結齊於墻柵之處三者若城邑結界時豈唯不得遠結亦不得夜結以僧不知大小屈曲之邊畔故唯日中了然故四者言清衆作法結界之時沙彌須出況乎外人故以比丘四角頭立不得使外人有入入則不成以不合佛清淨軌則故五者言城邑結界宜隨住人當於未結之先僧家人等盡著界場上然後視度四方之界相豈唯住處合宜亦妨失衣破夏之緣又唯此羯磨無與欲法恐不知相有於過故六者言結界時除四處初二結界開出有人不得遠結三四二處開出別界初者言聚落處有市易故又一家一村亦名聚落於此村中齊墻柵處併外勢分名為界畔此界內比丘同集在手相及處違教者得越法罪二者言除聚落外界用中人擲石以還而不遠結以俗人田地常作事處故三者言布薩界遠若有阿練若獨處山間水澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來者應白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別

界此謂阿練若坐處其蘭若界量極小方圓七槃
陀羅一槃陀羅二十八肘若結小界不得說欲結
布薩界亦不得說欲結界場極小容二十一人作
界場已後起屋覆界不失四者受戒場先結界文
均除結戒場者言時諸比丘有須四人衆羯磨事
起五人衆十人衆二十人衆羯磨事起集會疲極
佛言聽結戒場稱四方相若安橛若石若標作齊
畔五分云須在大界前結由此受戒場先結界相
之文四方均等除之犮以大界場內外相圍之結
大界場故毗尼母云必以大界圍之除是下結也
言除是內裹一重標戒場內相中間一重標大界
內相最外一重標大界外相結其大界以是如法
之事也有時或先結大界後因衆多羯磨事起方
結戒場於中受戒等事猶如大界中之公所也云
者言界內僧云既先結大界後結戒場恐有無所
獲知戒場以戒場之相非一時唱故然云不知同
於阿蘭若白衆取別結小界顯通此戒場之路可
有僥倖知也其人云者言其界內人云若有病比

丘於布薩時不能來者求衆別一屋中結界僧亦
應聽之文云大德僧聽若僧時到僧忍聽別一屋
中結小界白如是先解下明結之法言若結小界
時先解大界與結別界然後結大界如上先戒場
後大界也一切下明大界有不失衣界言大界結
已一切比丘不持衣夜中得入別界屋中蓋不失
衣界依大界結故也故根本云爲不失衣依界秉
羯磨欲令安樂住元由老病緣雖復離三衣界中
別處宿除其村勢分隨處任遊行

有一住處有界一比丘亦可打犍椎廣說戒先向四
方僧懺悔然後亦可三語三語者謂三說

釋此文缺問否答三字言有一住處有大界打犍
椎集僧廣說戒法若唯一比丘於布薩時亦可打
犍椎廣說戒否佛答云若大界唯一人先日向四
方僧伽懺悔至時然後廣說亦可三語說三語者
謂三說文云今僧十五日說戒我某甲淸淨

問結界得通佛地結否答不得於中受戒若先不知
法已受得戒師僧若知故違有罪

釋言僧結受戒場界而場地窄者得通大界中佛地結界否佛言不得於中受戒即用佛物故若沙彌先不知律法軌則已受得戒知軌則法不得戒言三師七僧若知破軌則法故遮而授者有罪即墮也

問行舡舡上得結界否答得若有沙彌白衣驅著岸上然後結界若不驅出當障隔著一處然後結界結界後夜不持衣不得入中

釋界法二種皆有所依處既無恐雖有羯磨功無就矣若比丘行舡時有羯磨事起既無所依舡上可得結界否佛言得者以法起託處界為勝緣隨在之處皆為所託若云舡動有相皆遷但合律文故皆得也律云若行舡布薩應下矴若下橛不得繫著岸若崩岸有大樹根在水中不得繫著樹根若擲水內有樹根應斫去若不斫去與陸地相連若水中大石或樹或浮木悉是水所攝也若作法時有未具戒者驅著岸上然後結界若舡行不能驅逐當障隔一處然後結界結界後有別比丘不持衣不得入中以無大界中攝衣界故

問大僧盡行唯有沙彌在界為得否答但有一清信士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

釋言界由僧結須假僧持僧既盡行唯沙彌在界為得不壞否佛言界之存沒不在師資但有人時界便不壞況沙彌也若盡無道俗等不唯多時一宿便壞故知界既係人若僧盡去不還界法壞矣亦不須解以律有結解故

問賊來界裏殺比丘界壞否答不壞

釋賊害也言賊害人身財故盜界是如法之地羯磨勝緣界有非法事無所託若賊來界裏殺比丘界可壞否佛言不壞以結時須當清衆有俗不成今是住時故云不壞又賊為殺事餘衆不無設僧非為界無損故

問一人三四人行道或在白衣家得結界否答不得五人以上得結界

釋言律制結界五人以上是其軌則若一比丘人

或三四比丘人行於道中或白衣家有羯磨事得結界否佛言不得須五人以上方得結界故

問結界得通流水池水結否答一切亭水盡得分流不得以不知齊畔故

釋言僧結界近於水時可得通於流水池水結界否佛言一切亭止之水盡皆得結故白一羯磨云佛言若諸河間有橋梁者得結界異此便非故若分潮流之水通水入田若王治化五日一雨江水皆不得是以不知齊畔故

問結界後不打犍椎界壞否答不壞

釋犍椎梵論翻爲磬亦翻鍾又五分云隨有木瓦銅鐵鳴者是也增一云阿難升講堂擊犍椎者此是如來信鼓也初鳴時當依經論建心標爲必有感徵應至鍾所禮三寶說具議立念我鳴此鍾者爲召十方僧衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸惡趣衆生受苦令得停悉故若僧結界之後不打犍椎其界壞否佛言不壞以界成壞在人有無非干擊鳴界成壞也

問結界得通王路結界否答得當結時遣人兩頭斷行人然後結界

釋言俗人田地有妨羯磨故不遠結若僧結界近於道畔勝於前妨可得通達王家官路結界否佛言得者以界雖通路無礙僧伽故但當結時須遣人在兩頭斷絕行來之人然後結界若入田路向井取水路窮路皆不得作界相若大路或車步路路斷者經三四村皆得作相也

問無主地可得結界否答得便如鬱單越法

釋無主地者言無主人所管之地夫比丘所須皆當乞之雖不與取若於無主之地無可乞者可得結界否佛言得者以既無主地免於偷盜故便如鬱單越法以北洲人不執我所故

問先結界後有大水或掘坑長十五步或復於中行欲此界壞否答盡不壞其人云假使掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶

釋言僧先結界如法結後有大水或掘大坑失壞託處又行欲事此界壞否佛言水坑淹損界相無

傷人有非法界亦無損其人云者是佛預教比丘止其掘坑之人言也若末世有是人者比丘應語其人云假使掘坑深廣一由旬界體不壞況汝小小十五步之坑耶

問比丘得比丘尼界裏宿否答得亦不得失衣但不得入其房內耳

釋尼八敬戒中有近僧安居是知二部界別以遠嫌疑及犯事故設被僧差教授不至日沒而回還者犯墮若比丘或有病緣及行道中可得比丘尼界裏宿否佛言得者以戒雖遮緣必開故縱許得宿亦不失衣緊緣守戒故界之四方可宿但不入其房內耳若故入者隨事結罪也

問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣否答不失當結時已通三世僧故

釋言僧結大界則隨界結攝衣界皆已竟故而後來僧共住身不持衣爲得界法不失衣否佛言不失者以當初爲四方僧結大界及衣界時即已通於三世僧故

問僧不盡集得結界不答若有事囑授得無事不得

釋言結界盡集知界分齊若僧有三寶緣而不盡集得結界否佛言若有緣事當囑比丘授某事與僧所欲結界者得若無緣事不盡集者不得也

問一結界得幾時答不限年數若施主要增地更結耳

釋一初也幾時者言幾多年月時也如師資授受皆有時數若檀越施地僧初結界得幾時也佛言師僧具臘學堪利人受戒定時能堪一食今之結界不於餘同故不限數除若施主要增界地可更結耳反顯不要增者不限年數也

問先僧結界不解而去後來僧得於中結界否答得

釋言結界解界是爲如法若先僧結界不解而去界相猶存後來僧得於界相之中重唱結界否佛言得者以先僧不解一宿便壞由無持法人故所以後僧得結也

問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少答五人以上得以無大界故衆不集無犯

釋僧結大界須盡集僧若結戒場亦同盡集衆僧為當隨意多少也佛言大界盡集為知界畔離破夏等緣此無是意但集五人以上得何者以無大界故衆不盡集所以無犯若大界不集犯越法咎

問結界場要須至場上亦得遙結耶答要須至場上乃得結耳

釋言僧結界場當盡集之或有緣而身不至為須要至場上可得遙遠結界耶佛言以遙結與不集無別必須要至場上乃得遙耳

問二衆結界得互相叉結否答不得相叉得共通結耳

釋互相叉者言如兩手互相叉也尼界近僧遝約由旬近三五里若二部之衆皆欲結界其界相錯可得彼此之界互相叉錯結否佛言不得相叉以譏嫌混濫故可得二界相共通遠結耳

問一界裏得鳴二揵椎否答得但不得二處說戒及以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而已

釋界法僧集須打揵椎若一界裏可得鳴其二揵椎否佛言得者以界廣大二處得故但不得二處說戒及以羯磨種種僧事何者以律云此一住處一說戒故若二處說戒等即有非法羯磨非毗尼羯磨非法別衆諸事皆起若鳴二椎唯得燒香飯食而已

問大僧得與尼通結界否答得

釋言檀越欲供二衆隣於結界其大僧可得與尼共通結界安居否佛言得者以二界通遠彼此歷然以順施主福田故

△五歲坐事

問歲坐事品第五

釋歲越也言越故限也說文曰木星也爾雅夏曰歲星歲星行一次也木星謂之歲星與年謂之歲義實相因以其一年行一次十二次而周天故曰歲星此星行一次而四時之功畢故年謂之歲據華鈔云諸律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五是臘除也意謂望日五分臘除十六日新受五分法身之歲也表比丘修證

五分與歲竝增故云受歲是以比丘出俗不以俗年為計乃數夏臘耳按戒文歲約五分生來義言通於多時臘約修證義言別於一夏坐者止也行坐之對也謂春秋遊行利他夏冬坐止自利也前代譯經律者或云坐夏坐臘等斯皆邊裔殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬故以四月十六日入安居七月十五日解安居也安居者形心寂靜曰安要期住此曰居行事鈔問何為但結三月者一生死待形必假資養故結前三月開後一月為成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成若有差脫便不得結教法太急用難常準故如來順物始從十六日至後十六日開其一月續結令成故安居名是正稱也

問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂坐初有事難不得結或五三四日乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲

釋言夏中雨際之時而有四月若前後三月夏坐者有幾日得結坐也此影問於受歲日也佛言若前坐人從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂下明得結之意以坐初時有諸事難不得結坐或五三四日乃至一月盡不失前坐此名下結也言此上之緣名前坐人三十日結坐一日受歲也結坐受歲文如羯磨部中說若後坐人唯五月十六日結坐應至八月十五日滿若過七月十五日於十六日有種種事難日日可受歲盡八月十五日此名下結也言此上之緣名後坐人一日結坐三十日受歲也

問結坐受七日法為坐初受為臨行時受答若坐初受者好坐初不受亦可臨行時受夫受七日法行不滿七日還後行不復受計滿七日乃復更受若慮忘亦可日受

釋言前後結坐有緣皆開若結坐已有三寶等益人之事此七日法為是坐初受為臨行時受耶此受法文云是但對首法應具威儀白言大德一心

念我某甲比丘今受七日法出界外爲某事故還來此中安居三說若事是半月等方作白二羯磨若受日多者同緣受者二人三人應一時羯磨羯磨鈔云凡受日緣務要是三寶請喚生善滅惡者聽往若請喚無利益三寶非法破戒有難難受不成佛言若知夏中有三寶事者結坐之初先受者好若初疑之不受亦可臨行時受夫受下明受法及不滿者之制鈔云謂縱令前事唯止一日皆須七日法律云不及七日還聽受七日法夏末一日在亦作七日法若準律意及即日還可白同意出不受明矣若按鈔等事唯止一日皆須七日法此與聖制皆急者何也良以諸師鈔律恐人以小事頻白而出界掛安居之名故云皆也原夫坐初臨時受法行滿有後緣出者須更受也若不滿還者後行不復更受計滿乃復更受若思慮忽忘者亦可日日受也

問夏坐中不受牀坐房舍十二物得坐否答不須受

釋受者言比丘衣食等事皆有受法表有證人故十二物者按根本部安居分房舍法差分十二人一飯二粥三餅果四臥具五諸雜事六藏器物七衣八分衣九藏雨衣十雜遣使十一房舍十二分臥具及以褥席若比丘於夏坐中不受牀坐等爲得坐否佛言不須受言受七日法離於破夏有利他益衣食受者離不與取有自利益此房舍等雖云助道已在僧中例上無功故不須受也

問結坐而不坐得歲否答若先不知坐法受歲得若知故違不得

釋結坐者律云比丘無事遊行妨修出世尊業雀鼠倘知窟穴沙門何不知時慜物行慈故應結坐不坐者言比丘雖兩兩相對結坐而不如法坐止無緣界外行故得歲者因如法坐有得禪定及於聖果罪滅福生故若比丘結坐而不如法坐止得受一臘歲否佛言若比丘先時不知夏坐之法所謂晝則勤心修習善法無令失時初中後夜亦勿有廢者受歲得也若知坐法故違而不坐者不得受歲

問都不結不坐受歲得否答若先不知有結不知有坐法受臘得知有結便應向僧懺悔若先知法故違不得

釋臘者獵也於此月中獵取禽獸以祭其祖從事而立故名為臘又接也新故交接之謂言比丘獵取資糧加行有日新功能故若比丘前後安居都不結坐及不夏坐無智斷益受歲得否佛言若比丘根鈍先時不知有結不知有坐法受臘者得姑容受之以待次臘如法故若結坐後知有結及坐便應向僧懺悔此不學戒以波逸提懺之若先知結坐二法故意違之不得受歲

問不結而坐得歲否答同上事

釋言比丘於夏首不結坐而於夏中坐法無斷得為一歲之功否答同上事以根鈍故先不知有結坐之式而坐法無斷得為一歲若後知有結法便應向僧悔云大德一心念我某甲不學戒故不知結坐法今知有結法向大德發露懺悔憶念我清淨布薩戒身具足三說若先時知有結法不結而坐故違不得受歲同於外道以非如說修行故

問夏坐中得入流水池水浴否答界內盡得若受七日行過水亦得

釋浴者律制半月洗浴唯除熱時不定若比丘於夏坐中可得入於流水池水浴否佛言界內盡得以符律熱時故意含界外不得以非如法之緣故若受七日法界外行過水亦得

問夏中犯決斷不悔受歲得否答雖有罪得歲所以爾者故是比丘故

釋言比丘於夏中是修道要時若犯決斷而覆藏不向僧伽懺悔同僧受歲得爾否也佛答雖有罪得歲所以爾者何也若犯決斷故是比丘故又不悔者但無一夏之功不無一夏之歲以明犯業者受歲不得

問受歲不和合得歲否答要先懺悔然後受歲若其人不悔擯出得受若不擯出衆當三諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能驅遣出界好若其不出當牢閉著一房中然後受歲無苦以其非復比丘故

若惡人多衆所不敢當避出界若共受不得歲

釋不和合者應來者不來應與欲者不與欲應呵者呵謂僧伽受歲和合方成若不和合僧得受歲否佛言要懺悔清淨等方得受歲共有八事一懺者言僧不和合若作羯磨有非法非律非毗尼之事要先懺悔清淨和合然後受歲二擯者若其不和合又不懺悔之人妨於衆故須擯棄出界僧得受歲三諫者僧若不擯衆當三諫使悔清淨受歲四過者言僧雖三諫不悔又過三諫至於四諫不受語者是惡性人犯決斷罪五過者言僧雖已四諫而又過四至於五諫者犯重六驅者言如是犯重之人若僧儞有力能驅逼出界者好善受歲七閉者若僧不能驅其人出界者應當牢閉著一房中然後受歲無苦過於僧故此人罪重擯驅不出以其非復比丘故八避者若不和惡人多善衆所不敢當避出界受歲若不避而共受者必不得受歲以有非法等諸事故

問夏坐中得爲亡師造福否答得但不得手自造事

釋福者殊勝之義自體及果但可愛樂相殊勝故名爲福業謂比丘於夏坐中若值亡故之師忌辰惟拔濟之恩而欲伸報答得爲亡師造爲經功福事莊嚴報地否佛言得者以師恩最重造福而悼之表於孝心故但不得自手造事可託人爲以所報小故若手自造妨脩道行以所報者大故

問夏中得捉扇拂否答一切毛不得捉竹扇得

釋扇者箑也自關而東謂之箑自關而西謂之扇言扇箑除熱故拂者拭也言拂拭蚊蝱不傷生命故謂比丘於夏中極熱時得捉扇拂否佛言凡一切毛扇拂不得遠有損傷故唯竹扇得以無損傷故

問後坐人得七月十五日受歲起去否答不得若先不知已受得歲若知法故違不得若已和合僧就受籌而已若後坐人受歲時前坐人亦爾

釋言比丘結後坐夏當至八月十五時滿得與前坐人於七月十五日受歲起去否佛言不得以坐及二月夏分未滿不得與前坐人起去故若後坐

人先不知滿與不滿已隨前坐人受者得歲若知
法是八月望日滿者故違不得若前坐人已和合
後僧就籌而已待至日滿而去如前坐人不和合
不令受籌後坐人又如何耶若後坐人受歲時如
前坐人亦爾

問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後
者未受於一月中何者應大答先大故大計本日
故

釋臘者乃僧伽尊卑之銜猶朝中序爵鄉黨序齒
也謂小大二比丘同坐夏臘小夏者前坐大夏者
後坐前坐者已受歲後坐者未受歲於一月中若
以臘別尊卑此二人何者應為大耶佛言雖云同
臘先受還以先時大幾夏者故為大夏之上座也
以計本始受戒之日以定臘之尊卑不以受臘而
分大小也

問夏中不受七日法暫小小出界故得坐否答懺悔
得

釋言夏中受法出界二利無斷若比丘於夏坐中
不受七日法暫時小小事出界是破夏緣故得夏
坐否佛言懺悔得律云小出界外白同意知以不
白故犯越法罪故須懺悔得夏坐也

問夏中一因緣得三受七日否答言得

釋謂比丘於夏坐中有一因緣受七日法而事未
終又受七日猶未終竟可得三受七日否佛言得
者以緣事未終故

問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共受歲得
共住共受歲否答若及後坐當結若不及後坐不得
此人若全不知有坐法得容若知有故違不得

釋謂比丘於夏中不結坐或十人至十五人欲來
前坐界中寄託而住共受歲前坐人得與共住共
受歲否佛言若不結坐人及於五月十六日後坐
者僧當為結後坐而坐若不及後坐者不得也言
此人若全不知有結坐法者得姑容之共住受歲
若知有坐法故違者不得

問夏中坐若為三寶事若疾病種種衆難得移坐否
答得坐當白衆中受三十九日法三十九日已有事

便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得受若坐已滿三十九日者事便出界不須復受若不還亦得於彼處受歲

釋謂比丘夏中如法坐若爲道俗三寶之事若疾病之事種種衆難之事須往它方月餘得移坐否佛言得者以坐定制緣事必開故當白下明移坐法按根本律云佛言其安居人不應出界若有緣事須出界者應受日去若七日法應三白如常守持而去若七日不了應受半月乃至四十夜白二羯磨守持而去極多唯得四十夜不應過如世尊言多在界內少在界外是故但守持四十夜意明多在外少在內不成安居謂當白衆中作白二羯磨受三十九日法其文如羯磨中說若受三十九日已有事至者卽便出界至彼守三十九日法應諸緣事言三十九日滿者明此彼受歲法若比丘至彼三十九日滿者得還界受歲好善也若三十九日滿緣事未終受歲又近不得還者亦可於彼處無犯若坐下明移坐受法若知夏中有緣當於結坐時受若坐初不受臨行時亦得受之若坐下明不受法及受歲法也若比丘結坐已滿三十九日者有緣事時卽便出界不須復受三十九日法以不及此處安居自恣故若不及還者何處受歲亦得於彼處受歲

問不結坐或不受七日已受臘得否答不知法已受得臘不得夏若以夏僧一諫取好過三諫不取犯戾語決斷僧還取得當取時白衆然可得

釋謂比丘於安居日不兩兩相對而結坐或結坐已不受七日法私出界外隨僧已受臘爲得否佛答若比丘不知結法及受法已受得名一臘不得一夏之功謂不知法者若以夏中僧一諫取結法者好文云大德欲如法自利當結法受法不宜違教若違教者卽慢佛語慢佛語者不善大德當信佛語勿不結坐及受法也取好者言彼取諫言者好善也此一諫二言疑之有落何者應云若以夏僧一諫至三諫取好以次文中有過三諫故若過

三諫至四諫而不取者犯戾語決斷懺還取得者言雖有犯罪懺悔之還取諫言得臘正當取時要白衆僧然可者得臘若不然可者不得臘也

問比丘不受歲犯何事答一比丘不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故

釋受歲者言夏坐比丘自肴懲失恣任僧學有罪滅福生之蓋故受歲也謂比丘於夏滿時不自恣受歲犯何篇事佛言若一比丘不受歲衆僧諫之使彼受之自一諫至三諫受歲者好善若過三至四諫不受歲者犯決斷罪又過四至五諫不受歲者非沙門即名俗人犯棄罪也以不肯受如來法故

問夏坐新受戒人日中後結坐得歲否答得唯後夜不得

釋謂前後夏坐皆九十日得爲一歲若夏坐時而沙彌新受戒人於日中分或日後分方結夏坐其九旬期少一二分得名一歲否佛言得者以結時有其中後而一日未終故唯後夜不得者一日已竟九旬不滿故影顯初中夜皆得也

問夏中坐忘不受七日法一出行得坐否答憶即悔得一坐不過二三悔過二三悔不得歲

釋謂比丘夏中如法而坐或有因緣忘不受七日法一出界外行得爲夏坐否佛言若出界已憶忘受法即悔得坐雖云悔得以一坐中不過二三悔可得夏坐若過二三悔者不爲得歲以過二三即名非法尚不成坐況得一歲之功也

問受歲時若天雨得屋下受歲否答得

釋受歲露地者表坐夏功期出三界露地坐故言比丘受歲時若有天雨可得屋下受歲否佛言得者以表比丘自恣時將斷未斷猶居界內故

問既至某方結坐有礙不達得進逅結坐否答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐過二三日治房舍然後受三十九日去若無僧住處五人以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不

失坐後坐人失

釋某方者言所期之處也有礙者言有難事阻礙也進前也謂比丘心所期處而結夏坐及既至某方有所礙阻而不能進其界可得進前遙結坐否佛言不得以兩兩相對名爲結坐若界前遙結以無兩兩相對故待無礙時正可到彼結後坐也若道下明前坐結法也若比丘必欲前坐者若道路中有僧住處僧應就之結前坐住二三日修治房舍然後求僧作白二羯磨受三十九日法去若無僧住處有五人以上共結界而結前坐然後先著二三人受三十九日去留一二人守界滿三十九日乃得去若後留人不滿三十九日去者前去人不知不滿日去不失前坐後留坐人失前坐也

問一人至四人得白衣家結坐否答不得五人以上得

釋若一比丘人至於四人可得白衣家結坐否佛言不得以一人無所對受結坐法人故又結界不成故二三四人亦結界不成故五人以上得者結界結坐皆如法故又自恣時五人須前後單差若有六人一時雙牒而作羯磨故

問一人靜處得結坐否答先有結界二人以上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得

釋一人以不得句擬以字在不得字下以無人共受坐故謂一比丘於阿練若處得結坐否佛言若靜處先有界須二人以上得一人所以不得以無人共受坐故若靜處無界非唯一人及二人以上盡不得若欲別於僧處結坐當更請僧結界坐然後一人得也

問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾否答作不貪受不限時節

釋謂比丘於夏坐中不受衣財妨修道業除急施衣止開十日若檀越捨他比丘施併他比丘寄物比丘可得受請他人之施及受他比丘寄放之物或經十日至於三月得爾否也佛言若比丘作不貪畜之念而受者不限時節何止十日三月耶

問夏坐中界內作有為事得應坐否答福事得指授餘不得

釋夏坐中界內應脩三無漏學是如法事若比丘於結夏坐中不脩無為之行而於界內作有為之事得應坐之功否佛言若三寶福田事指授他人非宜自作況餘非福之事不得應坐也

問受夏坐人云何房舍破當補治為謂始坐坐訖時耶答三月中破即治

釋比丘脩頭陀行住處有五蘭若樹下塚間露地常坐極於無所受貝抖擻之行若受夏坐人云何受於房舍此房舍破當補治為謂是始坐坐訖時耶答言夏中安居值雨際時當依房舍故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應脩人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍故若房舍破即補治以不於始末時故

問受歲時尼來界內求衆受歲應與受否答二尼以上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

釋謂六比丘夏滿受歲之時有比丘尼來於界內求衆衆僧自恣受歲應與受否佛言二尼以上得與受歲以合如來八敬戒中請自恣之戒也一尼不得與受所以爾者何也以尼衆獨出外行犯僧殘之重故

△六度人事品

度人事品第六

釋度脫也人忍也於世違順情能安忍也言比丘度脫於人離俗入道故佛制比丘欲度人時須滿五臘知五法堪教誡人故律云滿十臘當得度人若不知五法盡命不得度人五法者一者廣利二部戒二者能決弟子疑罪三者弟子遠方力能使弟子來四者能破弟子惡邪及教誡勿使作惡五者若弟子病能好看視如父養子若不知五法終身不得度人度人者得突吉羅

問一人得度沙彌否答二人得

釋沙彌者梵語此云息慈息諸世間貪染煩惱慈悲利益一切有情謂佛命鶖子度羅云說三師十

戒爲沙彌之最初若滅後亦以一人爲師得度沙彌否佛言二人得者以舍利羅云非同常例如佛命弟子稱之善來除羅云已後須具二師一和尚一阿闍黎堪得度也何者以和尚親教出離之戒法闍黎教誡軌則之範法故

問度沙彌得遙請和尚否答不得

釋遙遠也和尚者梵語鄔波陀耶此云親教師于闐國稱和尚此云力生謂三乘道種五分法身因師之力而得生故謂比丘欲度沙彌請親教師爲授歸戒而此師住遠可得遙請和尚否佛言不得以授戒度人須師資相親爲彼著裙撿知二根不男爲說歸戒有授受義故又馬鳴頌云彼師及弟子當互審其器若不先觀察同得越法罪

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒否答若知非法而度犯捨墮過三諫不止犯決斷若弟子不知是非法得戒若知不得

釋五臘者由比丘一歲二歲爲授具足戒不知教授弟子不案威儀將至佛所問汝幾歲耶答云一歲佛呵云汝自未斷乳云何乳人自今已去聽五歲十歲度人若未滿五臘影於不知五法度人若比丘未滿五臘而度人於五篇中犯何篇事若師違教而度人其弟子爲得戒否佛言若比丘知未滿五臘是非法及未知五法而度人犯捨墮過三諫者有比丘諫云大德佛制滿五臘知五法度人若未滿未知勿度於人度人者不善大德富信佛語未滿未知勿度於人不爲智者呵責受福無量長夜安樂如是過三諫不止犯決斷罪若弟子不知其師是未滿五臘不知五法得戒以無餘覺餘思故若知不得以有餘覺餘思故

問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多度人或作三師有所犯否答此人尚不應食人信施況復度人

釋謂比丘於黑白之月都不誦戒又不知作法中種種僧事而多度人或作三師有所犯否佛言此人不誦戒不知法事即無已利之德尚不應食人信施況復度人若食信施者犯盜若度人者犯捨

墮

問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何事答犯重若官人走奴投比丘爲道比丘若知而安止來度亦犯重

釋父母王法不聽二輕遮者若知俱不聽遮之不度若度知之則姑容止故謂若人欲出家父母王法者不聽許而比丘盜將去度犯何事佛言犯重以盜離父母國王之處卽不與取故若官人走奴自己來投比丘爲學道故比丘若知不應安止卽應遣去若知而安止未度亦犯重以取有主之物故

問若兒前出家父母後出家來投其兒得度否答得

釋出家者謂出有爲耕田種植販賣種種事業之家趣入於無爲無諸俗事業寂然無欲之家其無爲所作業務有三一坐禪二誦經三勸化衆事若不行者徒生徒死有受苦之因若人之兒前已出家父母後出家來投其兒其兒得度否佛言得者以出家之事入理爲宗若與道同不存俗禮例佛

度姨母故云得也

問犯戒比丘得度人否答若犯重無復度人之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕戒要須懺悔然後得度

釋若知請戒僧法五臘滿者雖僧許度或後遇犯戒法比丘得度人否佛言若犯重戒不共清淨比丘而住是以無復度人之理以非沙門故若犯決斷同上未滿五臘者良由決斷行別住行中不受眷屬事故若犯餘三篇輕戒要須懺悔然後得度含不懺者不得度人

問白衣投一比丘欲出家比丘卽受更爲請和尙戒師所投比丘故是師否答非師若後從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師

釋謂白衣來投比丘欲出家比丘卽受納爲弟子更爲請和尙戒師授其歸戒其所投比丘故是師否佛言非師以所投者未與授戒非是五分法身之師若後從授戒法者是爲五分法身之師若依而隨止者可爲依止學律之師也

問此丘多度弟子或作二師都不教戒犯何事答犯捨墮背迦葉佛時有比丘度弟子不教誡多作非法命終生龍中龍法七日一受對時火燒其身肉盡骨在尋後還復則復燒不能堪苦便自思惟我宿何罪致如此苦耶便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便作毒念嗔其本師念欲傷害會後其師與五百人來乘舡渡海龍便出水捉舡衆人卽問汝是誰答我是龍問汝何以捉舡答汝若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事都不索餘人而獨索此比丘者何龍曰本是我師不教誡我今受苦痛是故索之衆人事不得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我自入水不須見捉卽便投水喪命以此驗之度人不可不教誡

釋多重也言比丘重度弟子或作二人師也都不教誡者根本薩婆多云凡是弟子應勤檢察不應恣其慢惰不爲白事不脩善品如無韁馬非法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠兒爲殺害業不與出家授近圓已捨而不問令我正法速時壞滅是故苾芻於弟子處極須撿察如不順教隨事呵責若不可教驅令出去是知度人宜朝夕訓策也若比丘多度弟子都不教誡犯何篇事佛言犯捨墮以慢心不教貪眷屬故昔迦葉下引證其事初五句明不教之事命終下明所感之果便自下明追憶前因毒念害師衆人下明捉舡之由求舡行耳比丘曰下明自受報以此下結證度人之事

△七受戒事

問受戒事品第七

釋受者領納之義戒者大戒卽白四羯磨戒也言沙彌圓具乞戒羯磨師對諸師前問遮難已方作羯磨先作一白疊事告知次秉三番羯磨問尊證師量度其沙彌圓具事之可否也以三羯磨中遮難等事通前單白中事故名白四羯磨戒也蓋聞佛初成道善來初度於五人廣利無涯羯磨繁興於四海始因犯重及賊住汚尼等十三重難之垢間知則弗容受具受知則不可姑容縱彼求道心殷攝在法門無補次或不稱和尚及已法名衣鉢

俱無父母不聽。乃至官人下使。負債。病癩等。十六輕遮。有玷三尊之教。知則不宜受具。受知則可姑容。雖乖聖制之文。量其事輕可綴。如是二事俱無。堪為福田淨器。方作白四羯磨。領納戒法。入三寶數。為法王子。及於懺悔盜度種種非儀。皆屬受戒事也

問沙彌犯十戒。一二三不悔。受大戒得否。答若憶而不悔。不得。都不憶。若不知法。受得。夫受戒法師。應問沙彌汝不犯戒否。答若言犯。即教懺悔。若本師不問。壇上師應問。若都不問。師犯捨墮

釋犯。干也。十戒者。一不殺。二不盜。三不婬。四不妄語。五不飲酒。六不著香華鬘香油塗身。七不自歌舞作倡及故往觀聽。八不坐高廣大牀。九不非時食。十不捉生像金銀錢寶。謂沙彌干犯所受十戒。唯一二三戒不懺悔。餘皆懺悔。受大戒得否。佛言。若憶而不悔者。不得。以心有犯境及違教故。或都不憶。犯若不知。受法須懺。已受者得戒。以無餘覺餘思故。夫受戒法師。應問沙彌汝不犯戒否。彼答若言犯者。師即教懺悔。若本戒師不問。壇上諸師亦應問。若都不問。諸師皆犯捨墮

問已受大戒得悔沙彌時所犯否。答得懺悔。法同沙彌時懺悔法

釋謂沙彌已受大比丘戒。可得懺悔沙彌時所犯戒否。答得。者謂非覆藏而不懺。故但懺悔法。還同沙彌時突吉羅懺法。不同大比丘之懺也

問沙彌壇上欲受大戒。或著俗服。腳著履屣。或衣鉢不具。假借當時為得戒否。答惟俗服師不問不得。其餘盡得。師僧犯捨墮

釋謂沙彌受戒。宜法服脫履。全道具。若或著俗服。腳著履屣。或衣鉢不具。假借當時為得戒否。佛言。惟俗服戒師應問。恐是破內外道。故若不問。不得。其餘盡得。雖然盡得。而師僧犯捨墮。以慢佛教故。夫受戒脫屣。表不履俗塵。故所持戒體。假衣鉢相而攝持。此緣宜當自具。以表其誠。若或假借乖儀。是虛應故事而已

問若有比丘不捨戒作沙彌。或即大道人。而更受戒

否答不得問若不得戒前所受戒故在否答在問後師故是師否答非

釋捨戒者律制犯重者求清淨須捨戒作白衣沙彌而更受戒捨戒文云大德僧聽我從今日不持大比丘戒如是至三不捨戒者謂比丘不捨大戒作沙彌也若有比丘不捨戒作沙彌或卽於大道人而更受戒否佛言不得以不捨戒故若受不如法亦許更受如晉時有慧照等三百七十人因僧伽跋摩至重受具足或問其意照曰以疑先受若中若下更求增勝故須重受依本臘次後智磐述曰此由照等先受戒不如法故於舡上結界攝僧以便行事耳今人年少輕心受戒不知方便不能有所感發尙未霑於下品則於再受誠得其宜薩婆多論云重受增爲上品本夏不失若此則中下尙須增受況未能感發者乎或問先已闕羯磨今若再受則先闕成盜聽者然於當時輕心無知旣不能領聖法尙何盜聞之咎明律高德更須一評

問若不得戒已前所受戒故在否佛答言在以未捨戒故又問若先戒在者後受之師故是師否佛答非師以非受戒法故

問多人受戒而併請一人爲師可得十人五人一時受戒否答無此理

釋受戒者一人二人三人爲師者三師七證然師資數有所表也盖具戒功大入三寶數非同餘戒一人二人須以十師作十方佛想而授與又圓成三衆釋撿七非故以十人也比丘戒是聲聞之小乘緣覺之中乘菩薩之大乘共因此戒而成果故人天之乘無此分故通別圓機攝大乘故機雖多種不出此三四五六等無所表故是以經云於一佛乘分別說三故以一人二人三人也若多衆之人受戒而併請一人爲師可得十人五人不以壇時前後一時受戒否佛答無此理者總斥師資無此理也師無理者母論云優波離問佛有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和尙如法二者阿闍黎如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合若一人爲師者故云

無此理資無理者律云若衆一羯磨一界四人受此是僧爲僧不名爲受法又優波離問佛可得二人受戒否佛答得又問誰大誰小答無有大小又問可得三人受戒否答得又問誰大誰小答無有大小又問可得四人受戒否答云不得以非衆爲衆而作羯磨與理相違故若有十人五人須異時次第受若一時受者故云無此理也

問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與受戒以何當爲師答與受戒者是師無戒法與者非師

釋爲戒師者深明三觀精練二持五德十數說行兩遂德臘具足堪爲戒師若沙彌更受大戒請一住處比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨法及受戒法更與請一住處僧人知白四羯磨及受戒白法請法與受戒此先後二住處人既皆受請以何當爲師耶答此二處人與受戒者是師以是法身父母故無戒法與者非師以無生長法身義故蓋前問已答一人爲師無此理故

問壇上師僧或著俗服或犯禁戒受戒者得戒否答若受戒人知是非法不得不知得

釋壇者出土爲壇而於此三級之上受者表受戒者當出三界故又壇是清淨之地表受戒者當處清淨心地也謂沙彌壇上受大戒時三師七僧或著俗服或犯禁戒受戒者爲得戒否佛答若受戒人知其師僧是非法者不得以有餘覺餘思故經云有一不清淨者汝戒律儀必不成就不知得者以無餘覺餘思故

問受戒爲有時節否答唯後夜不得初夜中夜無燈燈亦不得要須相覩形色乃得

釋節止也謂沙彌受戒爲有時節否佛答若年月中日日夜夜皆得唯夜夜後夜不得以後夜時恐及彼此之日難計臘之長幼故又後夜昏睡恐無所獲故雖開初中二夜須然燈燭無燈燭亦不得要須相覩形色乃得以師覩弟子識其無根二根諸病等弟子覩師識其尊卑大小也

問受戒時或值天雨更移場屋下受戒得戒否答若

欲移場當先解大界更結戒場乃得受戒不爾者不得

釋戒場無屋者表受戒人當出三界無所覆故謂沙彌受大戒時或值天雨更移場於大界內外相中屋下受戒既無所依之戒場受戒得戒否佛答若欲移戒場於大界中屋下者當先解大界更結戒場有所依之託乃得受戒表受戒人猶在修持居於界內故不爾者不得以無所託之戒場故

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘否答但三羯磨訖便是

釋謂沙彌受大戒時或有事難不得究竟作法是大比丘戒否佛答謂僧但作三羯磨竟僧云作法善成即有事難不得究竟四隨四依者便是大比丘顯三羯磨未終併問遮難俱不是也

問受戒盡十三事後諸戒師和尚不續教誡得戒具否答若師不教誡至十五日說戒專心聽受便得具足

釋盡者竭也十三事者曉婆沙云白四羯磨竟已得具戒所以說四墮四依十三僧殘但爲知故說也若受具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者功德深重不以多緣多力無由欲得是故三師七僧白四羯磨而後得也何以故但說四墮等不說餘篇此二篇是最重者一篇戒若犯永不起故二篇雖起難起若波利婆沙等二十衆中而後出罪若難持而能持者餘易持戒不須說也是故但說二篇不續教誡謂沙彌受大戒說四墮四依盡十三事後諸戒師不續教誡似無所受得戒具否佛答若諸師不續三篇教誡有疑者至十五日僧說戒時專心聽受即得具足

問受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁不裁得當衣否答盡不得

釋謂律制受戒須具三衣形服相稱斷三業之惡成十善故若沙彌受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁不裁可得當衣否佛答盡不得當衣以衣體與名不相離故若不當衣爲得戒否薩婆多曉婆沙云須除鬚髮著袈裟問不除鬚髮得戒否

答得戒但非威儀若無衣鉢得戒否答得戒問若無衣鉢得受戒者何故必須衣鉢答一爲威儀故二爲生前人篤敬心故如礙師著袈裟能以法服故則無怖心故三以表異相故內德既異外德亦異故

問受戒時衆僧雖得限齊幾僧得受大戒答除三師五僧以上得

釋限齊量也若沙彌受戒時三師是可限量而七位僧伽雖得限量齊幾僧得受大戒耶佛答謂十師之中但除三師若尊證五僧以上得此七證人表學撿士非何不直云七僧得而云五人以上得者若證僧不足七人或可五人以七逆中破僧出佛身血佛滅後無故云五僧

問沙彌嘗詐稱爲大道人受大比丘禮後得受大戒否答不得

釋謂沙彌時嘗詐稱爲大道人受大比丘禮拜即犯賊住之雖後得受大戒否佛答不得者以詐稱受禮令彼比丘生不正想即與未證未得而爲證得正相同故若已受戒即不共住若未受具即不得受故經云若受大僧禮者各偷臘賊住又律云有師出家受十戒未受具或往他方言十臘二十臘次第受人禮入僧布薩及一切羯磨受人信施是名偷和合也

問沙彌辭師行事雖不得還輙於彼處請依止師受戒得戒否答得戒

釋沙彌辭師他行有事難之阻不得回還輙於彼處又請依止師受戒可得戒否佛答得戒者雖斷無適莫之德由難事緣若師如法者得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽否答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重壞上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輙誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

釋誘引也相勸動也若比丘以言誘他人之沙彌

將至異界之衆受大戒犯何事彼異界僧知是誘者應聽受戒否佛答若其沙彌之師有非法犯戒事者沙彌不犯越法罪將去者不犯重故云無罪若無非法事者將去者犯重此影沙彌之越法也壞上下答第二問謂彼異衆壞上師僧知者不應聽受戒若聽犯捨墮以慢佛語故昔有下引證誘事致令命終制戒犯重也若有下況也若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去彼若去者此教捨比丘亦犯重況誘引也

△八受施事

受施事品第八

釋施布也散也與也謂比丘受領檀越施與飲食衣服臥具醫藥之事此施事有四種常住如律鈔云一常住常住衆僧府庫寺舍衆具花菓樹林田園僕畜但得受用不通分賣故重言之二十方常住僧家供僧常食體遍十方唯局本處三現前僧得施物唯施此處現前僧故四十方現前如亡五彩輕物若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨從現前僧得罪上二種名四方僧物後二種名現前僧物然比丘受請有許可佛無者何也律云佛默然受請者佛貪結已盡於食貪無染故默然受聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在是故受請有許可又斷譏謗故若佛於食發言許可外道異見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食有貪佛現大人相故食是小事不以致言

問比丘受檀越請四事供養所施物得分施人否答得

釋若比丘已受檀越請與四事供養而所受物得分施他人否答得者以施他人顯其不貪是解脫事故

問已受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥否答施主聽得

釋長請者言長時受請不限止故小緣者貿易瞻望等緣食噉也取也言取四大力故得食者五噉食也服用也藥者黃連細辛等調理四大故若比丘已受四事長請有小小緣事出界外行若值緣

福者而比丘得食外食得服外藥否。佛答若施主聽之皆得以曾欲令人修福故影於不聽不得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以食心欺彼言無他即施物犯何事。答貪取犯捨墮妄語犯墮

釋他施主人欲施比丘物而先問比丘有無比丘實自已有以貪心欺彼言無他施主卽施物犯何事佛答言比丘貪心取犯捨墮以畜長財故妄語犯墮以有言無故

問若衆僧食偏與上座上座得食否。答若上座貪心犯捨墮

釋上座者言受戒四十臘至長日時皆通稱也若衆僧食知食比丘偏與上座而上座得食否佛答若上座貪心取食犯捨墮以慢佛僧賤語故

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事答犯重

釋病者言風濕熱也好食者乳酪魚肉也若比丘不有病疾詐稱有患苦而求索施主好食彼卽施之比丘既得食之犯何事佛答犯重以悲田誑欺取利故

問不著三衣受食犯何事。答犯捨墮

釋受食者謂佛始成道食鹿女糜竟若有出家弟子著云何衣及食觀諸佛皆著淨衣福袒坐受食一坐食我之弟子法亦如是欲作限礙能妨業戒所以踞坐爲淨衣故亦反俗流若比丘不著三衣受食犯何事耶佛答犯捨墮以慢佛語故

問檀越適請二三人須衆唱否。答須唱

釋適者專也謂檀越適於僧中請二人或三人可須衆中唱否文云大德僧聽某檀越適請僧福田求願滅罪唱已差之赴也佛答須唱者以決衆心勿生犯僧次之念是別請也

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分否。答應得

釋羯磨此云作法言比丘作爲如數之法成辦分物之事謂大比丘羯磨分物時比丘尼來於界內應得分否佛答應得者以現前僧分物應得與尼非衣由尼亦是僧數故

問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來分時在坐應得分否答打揵椎得不打不得

釋謂有緇素之人寄物施一住處現前僧物至一注處後更有比丘來於界內分時在坐此更來僧應得分否佛答若僧打揵椎得分以施物體通十方故不打不得者唯施此處現前僧故

問比丘行道中婦人施物得受否答親里若相識得取

釋謂比丘行於道路之中值有婦人施物可得受否佛答若是比丘父母六親鄉故隣里及相知識得取受也明非親里不得受以律制非親里乞物故

問比丘行道中比丘尼施物得受否答施僧得受非衆不得

釋律制比丘不得於村中從非親里比丘尼受食食若比丘行道中有比丘尼施物得受否佛答施僧得受者以不失福田故非衆不得者以不存願念彼之有無譏嫌即生故

問供僧齋米僧去齊中得供後人得食否答打揵椎得食若不打食一飽犯棄

釋謂檀越供養一住處僧之齋米僧伽已去而齋主得供後來僧人可得食否佛答後來僧人若打揵椎得食以有集衆無私取故若不打食一飽犯棄者即爲盜僧物故

問四月八日嚫物七月十五日本僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事答打揵椎現在僧共分無罪若不打揵椎分犯盜

釋四月八日者言生時大會也本僧者言大會時本受嚫物之僧後僧者言大會後之僧謂檀越於四月八日嚫至自恣日而本僧已去其界內寺主取與後僧此後僧未受嚫物而分取者犯何事耶佛答若界內打揵椎後僧與現在僧共分無罪若不打揵椎後僧不得取以僧未現在前故分者犯盜按律五事成盜一者他物二者他物想三者重物四者盜心五者離本處若一二事不犯重犯突吉羅偷蘭遮

問白衣有貫嚫物本道人去與後人後人得受否答應取問主人本道人當來否答言永不來呪願取若

言或來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧物故

釋貰假也借也謂白衣有貰借本界道人覼物其白衣欲還本道人而本道人已去於界外又與後人此後人得受否佛答應取以不令在家用僧物故雖云應取必明問於白衣主人云其本借物道人當來此界否彼若答言永不來此界後人呪願取若言或來後人不得取是有主物故若取犯捨墮若知本貰覼道人已亡而取犯棄以死後是四方僧物故

問比丘治生得物施比丘衣食得受否答取衣犯捨墮窮厄無食處彼使白衣作可食治生道人若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若主不白衆食犯墮二三人亦可白若道人施他人他人言是我物可食

釋治生者言治世資生之業求利息故薩婆多毗婆沙云此販賣戒罪於一切波逸提中最爲重者專作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害衆生此販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒悕望使天下荒餓霜雹災疫若居貯集餘物意常止望四方返亂王路隔塞夫販賣者有如是惡若比丘死更無販賣因是更聽羯磨取物此惡物設與衆作食衆僧不應食若作四方僧處不得住中若作塔僧不應作禮又云但佛作禮凡持戒者不應受用此物也謂比丘爲治世資生之業求得利物施與比丘衣食可得受否佛答取衣犯捨墮以貪慢心受不淨財故若於窮厄無食之處彼治生者使白衣作比丘可食或治生道人於窮厄無食處若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若不白衆者衆食犯墮若二人三人亦可白也若治生道人以物施他比丘他比丘人言是我物比丘可食以施屬他人非不淨物故

問比丘得出物否答不得犯捨墮

釋謂比丘可得出物入利息否佛答不得者以比丘初捨俗累之家又戒禁衣鉢之餘分寸不畜故若出物犯捨墮

問長受百日請中間得受他一食二食否。答施主聽得不聽不得。

釋謂比丘長受歷越百日之請而中間得受他施主一飡之食二飡之食否。佛答初請施主聽者得食。若不聽者不得。若食之有罪。以違自言故。

問比丘食或含一口飲吐之取一摶飯棄之犯事否。答犯捨墮。

釋摶食者。言手團曰摶。粟聞云其義則局如糜飯等不可摶。故後譯經者皆云段食。者段謂形段香味觸三塵爲體。入腹變壞資益諸根。故言段食。謂比丘受食或含一口之飲吐之。或取一摶之飯棄之可犯事否。佛答犯捨墮。以比丘飲水食飯尚愧寡德難消。若不存五觀三匙。故吐棄者犯捨墮。

問乞食長得與人否。答先無貪心取長得施衆生。若無衆生畢著樹頭有衆生噉。好若無明日還自受水。取食不得棄。以信施重故。所以還得自取者。以更無主故。如鬱單越取食法。

釋長多也。言乞食長多也。謂比丘乞食長多可得與他人否。佛答先無貪心取長者。得施衆生影於有貪心取長不得施。以長施與。若無衆生時如何。當舉著樹頭有衆生噉。好若樹頭無衆生噉者。明日還自受水取食不得棄捨。以信施最重。所以得取者以更無施主故。如北洲取食法。無人授與故。施設論云北洲人如何無我所執耶。答謂以衆生數多境界廣大。所受境界咸皆悅意平等無差。故無我所執。

問主人殷勤得長受請否。答若其處得行道。無難無短乏得往。

釋謂施財主人殷勤長請比丘供養而比丘可得長受施主所居之處請否。佛答若其施主所居處可得行道。無八難因緣四事無有短乏得往赴也。

問主人請食得遣人代否。答主人意無在得。若主嫌代去犯捨墮。

釋謂施主人請比丘食而比丘既受請已。或有別緣恐失福田。可得遣人代受食否。佛答若主人意無定在者得代。若主人有在嫌代去者犯捨墮。以

有貪富捨貧故

問鬼子母食可食否答呪願然後可食

釋鬼母食者謂佛授鬼母戒不冷血食遂教比丘每日午施食謂生臺傍鬼子母食比丘可食得否佛答凡人施與即屬其主不宜擅取若欲食時先須呪願云所爲布施者必獲其義利若爲樂故施後必得安樂此呪願若食前仰伺乞化或食已即呪願之詞作是願已然後可食

問主人施比丘牛馬奴供食直得取否答得取用不得賣弓刀一切兇器仗皆不得受

釋謂主人欲供比丘食或無資財而施比丘牛馬奴以供食直可得取否佛答比丘以慈爲主得取用之但不得賣恐有殺害故若彼以弓刀等仗皆不得受且是損害衆生之器亦發人防忌心故

問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食否答打犍椎得不打犯盜

釋謂有人自出財物供一住處僧伽之齋齋既已竟而僧已去其齋所餘之物後有十方僧來可得食否佛答若打犍椎後來僧得食若不打犍椎食犯盜以私取故

問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪不聽取食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者以共仰手故受

釋謂比丘彼此共於一盤食噉他分爲犯何事佛答若共盤時應問云汝食否彼答云我不食聽汝食之所以無罪若云汝勿動我分是不聽故取食犯墮不問亦犯墮以非儀觸惱他故所以不犯者以共仰手故受

問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯何事答實好言好犯墮不好言好犯棄

釋好者言四果四向禪定解脫等非者言破見戒威儀淨命謂比丘乞求檀越而前施主人問好比丘非耶比丘答是得物至犯何事佛答若比丘實好言好犯墮以上人法向說而取利故不好言好者犯棄以實無所知自稱言得上人法故

問比丘一切長物施人言我後須還自取得爾否答得與可信者然後更語一人我物施某比丘若取還

語不得輒取
釋謂比丘一切長多之物展轉布施餘人言我後
須還而作施比丘自取得爾否佛答若自取得與
可信者不失其約故然施已後更語一人我物施
某比丘以爲證答若欲自取還語證者不得輒取
以悉故意妄言不與也

△九疾病事

疾病事品第九
釋疾患也病苦也又疾甚曰病謂比丘或有疾病
之時受持衣鉢等云爲之事開遮重輕得不得故
問比丘病得離鉢食否答重病得小病不得
釋病者言比丘得於風寒熱四大不調也鉢者梵
語鉢多羅此云應量器言體色量皆如法故此乃
諸佛之標幟有斷除邪妄之功能故制比丘持也
謂比丘有病得離鉢食否佛答重病得以不能坐
用故若小小病緣猶能坐持不得離鉢食若不鉢
食犯墮
問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所識知得
有覺知不得
釋衣者乃羣戒之總首寔表法之初章內則頤悉
乎諸心外則長辭於俗務誠沙門之標幟入道之
通規夫然者可得離乎謂比丘疾患病苦三衣不
持犯何事佛答若疾病大困無所識知者得若猶
有覺知不得不持衣若不持衣犯墮
問看病人不語病者私用錢與他病人作食湯藥犯
何事答若用五錢犯棄若後語病者歡喜不犯若病
人恚不償犯棄
釋謂看視病比丘之人不語告病者私用取錢與
他有病之人作爲飲食湯藥犯何事耶佛答若私
用五錢犯棄以不與取故奪病人外命即殺緣故
若先不語後方語所看病歡喜不犯以無盜奪意
也若所看病人聆知而即恚者應償不償者犯棄
以同盜取故
問爲病故主人日供一百錢五十便足餘者得與餘
病者作食否答病者自與便得
釋檀越爲病償故其主人每日供用一百錢五十

便足而餘者看病人得與餘病者作爲食否佛答若病者自與便得若看病者與同上此不同前問者以有餘殘故

問病比丘無人看比丘得與作食否答若山野無人處日中不得往還得作七日先淨薪米受取得作

釋作食者言比丘不自熟食故淨薪米者言先比丘說淨也謂病比丘無親識人看視而比丘可得與作食否佛答若山野無人之處日中不得往還者得作七日雖開此時猶先說淨文云大德一心念我比丘某今爲無人處疾病因緣此薪米作七日食爲經宿服故今於大德邊受然後看病者取得作食也明有人處不得也

問病人須酒一升二升下藥可與否答若師言必瘥得和藥服不得空服

釋酒者乃無明之藥昏性亂神酒毒頗甚增長愚痴故律誡飲升登也言十合爲升謂登合之量也謂病比丘須酒一升二升下與藥內食比丘可得與否佛答若醫師言用酒必瘥得和藥服以和藥故無有酒味不得無藥定酒而服若空服者犯墮

問比丘病得服氣否答不得同外道故

釋謂比丘四大之中或有病緣爲當服藥可得服氣否佛答若比丘風寒熱病可宜藥治不得服氣同於吞飲日月精氣服虹飲霧之外道故

問比丘腫病得使唾呪否答得

釋腫者癰也鍾也言寒熱氣癰鍾聚也此腫病屬風大不調故謂比丘腫病爲宜服藥使氣通融教有呪水可得使人唾呪否佛答得者以病之緣起顛倒而生呪是無爲能消妄想故云得也故灌頂經云以無虫水呪一百八遍與彼服食所有病苦悉皆消滅

問比丘病困或缺衣鉢施衆或賣用作福德犯何事答若更得瘥故卽受得無有犯捨墮

釋衣鉢者乃利生之威服助道之要緣晝夜恒持如鳥二羽似車二輪無識衣界不得一宿離身一尺之地若離卽犯捨墮謂比丘病困或缺三衣及鉢以施衆而修善或賣用作福以消愆不同故離

為犯何事耶。佛答。若缺賣衣鉢更得。奘故。即受可得也。若缺賣已無有補者。犯捨墮。以破戒新穢優佛語故

八十死亡事

死亡事品第十

釋。死者。終也。亡者。盡也。言比丘死亡終盡也。經云。生者新諸根生。死者故諸根滅。事者即比丘死亡分衣哭泣衣棺葬埋等事。故曇無德部云。分亡者衣法。以出家人同遵出離。身行所為。莫不皆是僧法所攝。故身亡已後。所有資生。皆屬四方僧。義同非時僧得施法。又僧得施。其用有二。一者隨處。二者隨人。故非時僧得施。從施主為定。亡比丘衣物。據輕重為判。重者。隨即入住處。輕者。僧作羯磨分。問。亡比丘物都不打犍椎。不羯磨而分。犯何事。界裏一人以上。盡得打犍椎羯磨。若不羯磨而打犍椎。亦不羯磨。盡犯棄。所以爾者。亡比丘物盡屬四方僧。故不得輒分。若界外五人以上得羯磨分。不打犍椎。以無界故。四人已下不得羯磨。若分犯棄。當齎詣僧中。

若自取齎去至異衆。初入衆不犯。出則犯棄。如是復至餘衆。一出界一犯棄。弟子持師物去亦爾。

釋。都。總也。打犍椎者。言集僧之法也。羯磨者。言此白二作法。是索大衆忍可分物。無多少不平。故皆默然。分物者。言亡僧之物屬四方僧。故增輝記云。佛制分衣本意。為令在者見其亡物分與衆僧。作是思念。彼既如斯。我還若此。因其對治令惡求故。今不能省察此事。翻於唱賣之時。爭價上下。喧呼取笑。以為快樂。悅之甚矣。仁者宜思之。又毗婆沙論問。亡比丘衣鉢等。云何得分。答。彼於昔時亦曾分他。如是財物。今時命過。他還分也。謂亡故比丘所有輕重之物。衆僧都不打犍椎及羯磨而分。犯何篇事。佛答。二種分法之重也。一者。若界裏一人以上。盡得打犍椎羯磨分。以有界集僧故。一人者。毗尼母論云。一人相應法者。二人共住。一人死。在者取衣口言。此某甲亡比丘物應屬我。三說。以上者。即二三人衆多法也。毗尼母云。四人共住。一人死。應展轉分。捨衣已賞勞法住。二人口和付。言大

德僧聽我等持是亡某甲比丘物衣鉢等與某甲看病比丘三說集律本云應彼此三語受共分應言二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說若界裏一人以上不作心念羯磨衆多人人羯磨僧法羯磨而打犍椎或不打犍椎亦不作如是羯磨盡皆犯棄所以下徵釋以亡物盡屬四方僧故須打犍椎羯磨不得輙分也二者若界外五人以上得羯磨分不打犍椎以無界故若輕物現前僧分若重物付近遠有僧法寺也四人以下不得羯磨分若分犯棄以非五人僧故若然者物當云何此物當齎至近處有僧法僧伽藍中分之若又自取賞去至異衆初入界不犯出則犯棄以盜異衆之物故如是復至餘衆一出界一犯棄以皆盜現前僧物故弟子持師物去亦爾也

問比丘亡弟子不持師物與衆輙自分處供養僧僧可食否答其弟子先知法者有罪僧不打犍椎不羯磨而食犯捨墮

釋輙自分處者言師心制法不如法律之教也謂比丘亡後其弟子不持師物與衆打犍椎羯磨分之輙自分處供養衆僧既乖律法僧可得食否佛答其亡者弟子先知羯磨法等自分有罪即捨墮也僧應打犍椎羯磨食若僧不打犍椎羯磨食者犯捨墮罪

問若師亡僧羯磨分物弟子應得分否答應得即是僧故

釋若比丘之師亡僧作羯磨分物其亡者弟子應得分否佛答僧分物時亦應得分以弟子即是現前僧故

問僧亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物否答即是僧故得分但打犍椎羯磨不打不羯磨不得

釋謂界內之僧已亡更無餘僧在界唯有弟子或五戒十戒此亡物應僧分之不知弟子可得羯磨分物否佛答雖五戒十戒弟子即是僧故所以得分故律云十戒等即是名字比丘現前僧也但要打犍椎羯磨分之若不打犍椎不羯磨不得分以

盜僧物故

問病者無常供病餘物後人得與餘病者否。答此是僧物不得輒與直五錢犯棄

釋無常者正理論云本無今有暫有還無故名無常謂有病者無常供病所餘之物後人可得與餘病者否。佛答此亡餘物即是僧物不得輒自與之。若直五錢者犯棄若減五錢等即三聚六聚也

問師徒父母兄弟死得哭否。答不得一舉聲犯捨墮。可小小泣涕而已

釋哭者哀聲也。大聲曰哭泣涕者細聲有涕曰泣。而已者結盡之辭謂比丘之師及徒與俗中父母兄弟死亡可得哭否。佛答不得以僧不應同俗。故若一舉聲犯捨墮。但可小小泣涕而已。故輔教篇終孝章云父母之喪衰絰。則非其所宜以僧服大布可也。凡處必與俗之子異位過飲則以時往其家送葬或扶或導。三年必心喪淨居脩我法贊父母之冥過喪期唯父母忌日孟秋之既望必營齋講誦如孟蘭盆法。是可謂孝之終也。昔者天竺之古皇先生居父之喪則肅容立其喪之前。如以心喪而略其哭踊也。大聖人也及其送之或昇或導。大聖人也。夫目犍連喪母哭之慟致饋於鬼神目犍連亦聖人也。尚不能泯情。吾徒其欲無情也。故佛子在父母之喪哀慕可如目犍連也。心喪可酌大聖人也。居師之喪必如喪其父母而十師之喪。則有隆替也。唯稟法得戒之師心喪三年可也。法雲在父母之憂哀慕殊甚食不入口累日法雲古之高僧也。慧約殆至人乎其父垂死與訣皆號泣。若不能自存然喪之哭雖教略之蓋欲泯其愛惡。而趣清淨也。苟愛惡未忘遊心於物臨喪而弗哀。亦人安忍也。故泥洹之時其衆擗踊大叫而血現。若波羅奢華蓋其不忍也。吾徒臨喪可不哀而泣涕乎。又西域記云出家僧衆制無號哭父母之喪。誦念酬思追遠慎終實資冥福如是則知在家當哭也

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分否。答及羯磨者得。死時在羯磨時不在。

不得

釋謂或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在如上二種在與不在各應得分否佛答若死時不在及羯磨盡者得分若死時在羯磨時不在不得分又佛聽乞耳復有所不應分物何者存在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現在僧應與能誦者此物不應分賣也

問比丘死後人與買棺木衣服葬埋與者犯何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪

釋棺者周尸曰棺泥洹僧此云裙裙接也連接而幅故僧祇支此云覆膊掩腋衣謂比丘死已後作法人將死者物與買棺木等葬埋犯何篇事佛答若彼死已應白僧與泥洹僧僧祇支自覆其身自此之餘應入僧伽何者以師物一切不得埋埋過五錢犯棄以盜四方僧物故若弟子私物感師之德隨意而過得與亡者若作法人知羯磨法已得分是以處分者無罪

問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋否答不得若父母亡日若病無人供養乞食與半若自能紡線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮況復棺木葬埋耶

釋若人父母諸親死比丘與辦衣棺木埋否佛答不得以信心之施俗難消故若父下引親況明若比丘父母亡盡之日若或病緣無人供養宜乞食與半若父母自能紡線不得與半若與食衣二皆捨墮自親衣食尚然況人父母與衣棺木也

問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看病者賣為飯僧得食否答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病不知法已作羯磨得食若未作衆當語法

釋先與者言未亡先與酧勞也竟不羯磨者言看病者於亡者打犍推羯磨竟不白僧作實德白二羯磨也謂病者無常以衣鉢先與看病者此人見僧作法竟不白僧作法後賣為飯僧僧可得食否佛答若亡者作法之衆此衣鉢未得羯磨之食衆若食之僧犯捨墮若看病者不知佛法仍須僧作

賓德法與之若衆已作羯磨衆可得食若比時現前僧未作賓德羯磨法欲受食之衆當語看病者法作已可食

問比丘借人物前人死得還自取否答一切不得自取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若衆不與强取犯捨墮

釋謂比丘借與人之物而前所借物人已死可得還自取否佛答若公私多少一切物皆不得自取若取犯突吉羅以人死物皆屬僧應白取故若白衆衆還得取衆若不還犯突吉羅以佛言僧分衣時應問誰負病人物病人負誰物故若衆不與而比丘强取犯捨墮以堅執我所慢佛言教故

問比丘得爲亡師起塔否答自物得用師物作不得

釋起塔者如佛所處起塔俾人信敬供養生福故若比丘師故追拔濟之恩得爲亡師起塔否佛答言比丘自物得作塔婆以表孝敬心故若師物不得作是僧物故

問比丘得向師塚禮否答得難曰生是我師已死尙非比丘惟枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人後亦恭敬禮拜有何過也

釋禮者言比丘事師應朝晡問訊存禮數故師塚者按經云釋子死之所歸即涅槃爲果故又月上女問舍利弗言佛弟子當住何處答當住涅槃以比丘始出家名求寂泊受戒已名鄔波三般那唐言近圓此二皆涅槃稱故若比丘欲禮師者爲當禮於涅槃可得向師塚禮否佛答得禮者以念師恩故難曰言此是佛預設以防或者之難令比丘答難之辭或曰生則是我師當禮既死之後尙非比丘之形唯存枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹之後亦是枯骨亦勿向禮何以人皆供養耶若謂佛雖滅法恩難盡故師生以法益人後亦恭敬禮拜以感慈訓之恩有何過也

問分物時羯磨已訖更有僧來得分否答若羯磨訖不與無咎若及後羯磨猶故得分

釋謂僧於界內分物之時羯磨已訖更有僧來可

得分否。佛答若更來僧雖云現前。而羯磨已訖不與無咎。以如法事竟故。若改後眾欲羯磨。猶故得分以如法事未終。故此影畢白羯磨得分也。

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋卷上

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋卷下

失譯人名今附東晉錄

明愍忠寺傳講毗尼比丘　永海　述

△十一三衣事

問三衣事品第十一

釋。三者五條。七條。二十五條也。衣者梵語震越。此譯衣服。衣依也。所依以庇寒暑也。又上曰衣。隱也。下曰裳。障也。所以隱形自障也。大論云。釋子受禁戒是其性。剃髮割截染衣是其相。智論釋云。行者少欲知足。衣趣蓋形不多不少。故受三衣。白衣求樂故多畜種種衣。或有外道苦行故裸形無恥。是故佛弟子捨於二邊。處乎中道。制三衣也。名者言離塵服。斷六塵故。又名蓮華服。服者離著。故亦間色服。以青黑木蘭如法所成故。業疏云。聽以刀截成沙門衣。不為怨賊所剝故。章服儀云。條堤之相事等田畦之畦。貯水而養嘉苗。譬服此衣生功德也。安陀會。此云中宿衣。言於宿睡近身住也。南山云。五條名下衣。從用云院內行道雜作衣。鬱多羅僧。此云上著衣。言加於安陀會之上也。又名中價衣。從用云入眾時衣。禮誦齋講時著也。僧伽黎。此云合。又云重。言割之合成。而重疊故。今以義譯名雜碎時衣。以條數多故。從用云入王宮聚落乞食說法時著也。又戒壇圖經云。五條下衣斷貪身也。七條中衣斷嗔口也。大衣上衣斷痴心也。故薩婆多云。為五意故障寒熱。除無慚愧。入聚落在道行生善。威儀清淨。又律云。此三衣乃賢聖沙門之標幟。若懷抱於結使。不應披袈裟。既云沙門標幟。則知定非在家人著也。故法華偈云。剃除鬚髮而被法服。華嚴淨行云。剃除鬚髮偈後方云著袈裟。時至梵網經云。一切國土中國人所著衣服。比丘皆

應與俗服有異，則知在家受戒如常之服也。若在家修懺者，應如輔行及方等經云三衣有二種，若割截即大僧所著之衣，若單縫者即在家修懺之衣。幸願傳法者覽此教而遵佛語，是名報佛恩也。

事即比丘受捨三衣等云爲之事也。

問：三衣事浣，要須捨否？答：須捨，若不捨犯捨墮，當施與人，還乃得更受。

釋：浣者除垢也，捨者展轉施也。謂比丘三衣事浣洗除垢，可要須捨否？佛答須捨，以浣垢即同新造故。捨文云：大德一心念，此是我某甲比丘法衣事浣，捨與大德，爲展轉淨故。一說彼受者言：長老一心念，汝有是衣事浣，爲浣故施我，我今受之。汝施與誰？曰：施與某甲。彼云：長老一心念，汝有是衣事浣，爲浣故施與我，我已受之，汝與某甲，是衣某甲已有，汝爲某甲故，善護持著用，隨因緣。若不捨犯捨墮，應當施與人，還時乃得更受，此更受者事同新得故。

問：三衣盡得條成否？答：大衣得，中衣、小衣不得。

釋：謂比丘所持三衣，爲是大衣二十五條，爲復三衣盡得二十五條成否？佛答言大衣得者，此衣條及長多而短少者，有所表故，以彰意地微細習惑多故，亦顯受戒持衣時聖增凡減，爲出三界二十五有之初因故。若中衣條及長多而短少者，表口業四失，次於意業，顯受戒持衣時聖增凡減，爲出七趣之初因故。此小衣條及長多而短少者，表身業三失，次於口業四失，顯受戒持衣時聖增凡減，爲出五道之初因故。如是中衣、小衣條及短長，以別大衣等級之用，故云不得。

問：小衣得著燒香上講否？答：無中衣得，若不近身淨潔亦得。

釋：謂比丘燒香供佛，上堂聽講，應著七衣。若無中衣，小衣得著燒香上講否？佛答三衣之用各別，不得雜用，除無中衣者得，意顯有中衣不得。若小衣不近身淨潔，亦得著也。

問：浣衣出帛得用米粘否？答：不得，犯捨墮，日日從沙彌白衣乃得著。

釋謂比丘浣洗衣垢披出布帛得用米粘汁入帛否佛答不得者以初作時得用爲却塵士故若浣衣垢不得用恐忘壞色貪其好故若故用犯捨墮日日下明故違之責令念佛教之不忘也言故用者日日從沙彌代白衣人受乃得著用不開自取俾敬佛制也

問三衣應施裏否答施裏不施亦得

釋施設也裏者對表而言以大衣須四層七衣亦四五衣二層故謂比丘三衣之表田相葉孔是其定制此衣表之內層爲復定同衣表之制應施裏之不同耶佛答若中邊之士正像之時適其所宜施裏應得不施者亦得也以衣表是定制故

問大衣得著上講禮拜否答無中衣得

釋謂上堂聽講禮拜三尊應著中衣若無七條所持大衣可得上講禮拜否佛答若無中衣得著大衣

問三衣得用生絹作否答一切生絹衣不見身者得著

釋智論云千佛相傳十三條麤布僧伽梨是萬代之制也言比丘三衣爲定用布可得用生絹作否佛答若一切生絹衣不見身者得著此乃權時故開得著意顯見身者不得有貪染意故若大乘事按律則云獸毛蚕口害物傷慈縱得已成斬壞塗埵又經云比丘服其身分皆爲彼緣如人食其地中百穀足不離地故知眞解脫人身不服著當以麤疎麻布爲其體胄黑木蘭染其色是遵佛制也

問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯捨墮壞他物計錢犯事

釋瞋忿者言瞋心忿怒也壞毀也梵語隙棄羅此云錫杖錫者輕也由持是杖漸輕煩惱出於三界故曰輕也又明也言持杖之人獲智慧明故謂比丘瞋忿自壞三衣鉢杖犯何篇事佛答若自壞衣鉢犯捨墮壞杖犯捨墮以比丘持戒無欲而懷瞋恚甚不可也況侵佛語而壞道具故若壞他物計錢多少犯重輕故

問三衣得借人否答不得出界經宿若同界內得不

限日數

釋謂比丘三衣不離於身如鳥羽故可得借與他人用否佛答不得出大界經宿犯離衣過若同界內得借不限日數也

問入聚落中不披大衣犯何事答著肩上去不犯若僧使或為病人持去不犯

釋謂比丘入聚落中應著大衣若不披大衣犯何篇事佛答若比丘非食時乞食而餘緣入者雖不身披著身上去不犯意顯乞食必著若不著者犯越法罪若為僧所使及為病人皆持去不犯若不持去亦越法罪

問三衣破補得受須復施他人耶答破容猫子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

釋補者縫也施人者大德一心念此是我某甲比丘某衣破補捨與大德為展轉淨故一說彼受者言長老一心念汝有是衣破補為補故施與我我今受之汝施與誰曰施與某甲彼云長老一心念汝有是衣破補為補故施與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持著隨因緣謂比丘衣破壞補便得受須復施他人耶佛答衣破容猫子脚便應施人人還乃得補受義同捨墮衣之新得若先補後施亦得

〈十二〉鉢事

鉢事品第十二

釋梵語鉢多羅此云應量器體色量三皆應法故體者泥及鐵也色者熏作黑赤色或孔雀咽色鳩鴿色也量者南山云準唐斗上鉢一斗下鉢五升中則可知原佛制意世人活命不離四邪若欲斷除邪妄及乞食授受不親須一鉢以支命律云比丘持木鉢佛言不應持如是鉢此是外道法事者即持失等諸云為事也

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若裂若油不捨蟲是失緣缺穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失

釋謂比丘之鉢乃常用之器云何為失受持耶佛答若鉢四緣有缺若鉢底有穿孔穴若鉢有裂縫

若鉢盛油不捨。者盡皆失受持也。唯緣缺穿穴不可復持。若裂者綴巳施人。文云大德一心念。此是我某比丘鉢裂捨與大德。爲展轉淨故。一說彼受者言長老一心念。汝有是鉢裂。爲綴故施與我。我今受之。汝施與誰。曰某甲。彼云長老一心念。汝有是鉢裂。爲綴故施與我。我巳受之。汝與某甲。是鉢某甲巳有。汝爲某甲故。善護持之。隨因緣人還更受持。油不捨亦爾者。因緣缺等爾此。影捨者同裂綴等爾。若棄鉢出界。經宿不失受持。但犯離宿過也。又罷道死轉根不捨。穿亦名失受持。若穿如粟米大。以鐵屑補得受持

問鉢得合覆著壁上否。答若巾裹得合淨處著。若囊或懸壁好。不得覆著壁上。昔六群比丘覆鉢壁上墮地即破。佛因此制戒。自今巳後。不得覆鉢壁上。覆鉢壁上者犯捨。墮地者犯捨墮

釋謂比丘用鉢食巳。護持鉢時。爲當巾裹囊懸。合於淨處。可得合覆著壁上否。佛答若護持鉢。以巾裹得合著淨處。若囊盛或懸於壁好。唯不得合覆鉢於壁上。昔六群下。佛引覆鉢之事結戒犯捨墮置地者亦捨墮

問比丘早起得用鉢食不用有何咎也。答一切食皆應用鉢。若一日都不用犯墮

釋謂比丘之鉢。旣爲助道要緣。除邪正務。爲是中食定制。爲當亦制早起之粥。可得用鉢受食。若早不用有何咎也。佛答以比丘學道之行。無論早中。若大食小食。正食不正食。至一切食噉。皆應用鉢。以異俗治習。順道與悲故。若一日都不用犯墮。以違受鉢時自云常用受食之妄語故。意含早中二時。或緣事有妨。併爲遮異邪之非。一時不用無犯。故宣師威儀云。設二時中非故意不用者。聽淨水浴鉢也

問比丘食飯欲盡。得側鉢括取飯否。答得

釋比丘食飯欲盡有餘飯時。爲是正捧括取。可得側鉢括取飯否。佛答得者。以飯盡遺餘。知慚愧。故若以指略舌舐。非儀不得

問食後巳訖。更噉餘菓。手得離鉢否。答得。若食未訖。

亦得暫離

釋謂比丘旣一切食皆用鉢者若食後澡漱已訖更嗽餘粟手可得離鉢食否佛答得者以五嚼食手得離鉢若設受五嗽未漱訖時亦得暫離非都不用故

問比丘食鉢要當擎得放地否答要當擎放地亦不犯戒

釋謂比丘受食敷坐展巾左手捧鉢右手扶緣五觀三匙如法威儀若用食之鉢必要當擎異於世人可得放地否佛答以受食威儀須要當擎若放地少歇亦不犯戒也

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食否答不得犯捨墮

釋器者梵語犍茲此云隨鉢器言隨助鉢之用也或俗用器皿謂比丘用鉢事理相應若慮煩苟簡以器盛飯停著鉢中且不違戒而省煩可得互用鉢食否佛答不得者以非法非毗尼非佛所教故若用犯捨墮

問鉢得炊作食否答不得炊犯捨墮

釋謂比丘不自熟食以持鉢福利衆生之意也或行曠野無人處此鉢可得炊爨作食否佛答不得者以僧有厨院淨食之釜故若故炊者犯捨墮

△十三雜事

問雜事品第十三

釋雜者參錯也言所問比丘等事三寶等事參雜錯亂非同前品條然一貫故又集也以所問比丘等諸事集聚相合故也

問比丘或被劫盜物未出界主見本物不知諸物得取否答得取卽用九十事中貿相似者當先作念若有人認者不得取無認者白衆得取若無衆作界內物取不以爲巳取物

釋劫者公自而取曰劫隱然不與取曰盜謂比丘於界內或被劫盜衣物而所劫物未出界外其失物主又見所失本物巳作地物想不知諸物可得取否佛答得取者以雖作失想未出於界故卽用下明取物法也言比丘見所失物欲取時卽用律

本九十事中實相似者。以彼文中有除僧伽藍中及寶莊飾具開捉之事。當先作念。若有人認者不得取。無人認者當白衆可得取之。若無衆白者作界內僧物。取不以爲已物。取以初時作失物之想故

問衆僧打犍椎食。而限外僧來不與食犯何事。答便是失利。得突吉羅

釋限止也。謂界內衆僧打犍椎集僧而食。又限止界外僧來不與食者犯何事。佛答便是失其善利。以但知有食利故。又云如來白毫之福。分爲百分。以一分供三千界內。盡是出家人受用不盡。況外來僧。限不與之故。云失利。所以得突吉羅之惡作也

問先比丘教化百人齋長一人以上。應受否。教化比丘有犯否。答打犍椎食應受。教化者無犯。所以爾者。打犍椎謂僧多過失。犍椎法要作意請四方僧。僧來若多若少。一切分財飲食其於無咎

釋謂先有勸率比丘。教化檀越作百人之齋。後界內取食比丘見齋長多一人以上。可應受否。教化比丘有犯否。佛答謂後取食者。若打犍椎食應受。教化者無犯。所以爾者。蓋打犍椎食者。謂僧多私取過失之故。其犍椎之法。要作意請四方僧。僧來若多若少一切分財飲食得受。其於教化者無咎

問比丘教化白衣供養衆僧。若有外人來乞索得與一升五升否。答不得。若知非法。故與過五錢犯棄。若白衆聽得

釋謂比丘教化白衣供養衆僧。若有外一住處人來乞索一升五升。教化比丘可得與一升五升否。佛答不得者。以教化人供此界僧。不宜與彼。卽犯盜故。若知僧物與外人者是非法。而故與過五錢犯棄。若勸率比丘白於衆僧聽許。得與

問主人供養諸僧長請一日百錢。用五十自供。殘者得餘用否。答打犍椎得。若無衣鉢。不打犍椎衆和合得減用。若自損施客僧最善

釋長請者言恒長之請。非四月之限也。謂施主人供養諸僧長請一日百錢。但用五十自供。殘者可

得餘用否佛答若殘錢欲餘時用須打犍椎得以無私取之答若或界內衆僧無衣鉢不打犍椎而衆和合得減用以充衣鉢之事若自界內減損施客僧者最善

問主人請比丘十日供十日食裁作三五日好食犯何事答不犯但不得更索索犯捨墮若不滿十日去亦犯捨墮

釋謂施主人請比丘十日之供而比丘以十日之食作三五日好食犯何事佛答不犯者以所受供盡故但不得更索餘七五日之食若索犯捨墮以有貪味妄心故雖爾不索亦須足十日去滿彼請期故若不滿十日去者亦犯捨墮亦有貪味妄言故

問主人請供十日食自裁作一月食得否答打犍椎得若不打犍椎僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯捨墮

釋謂施主人請僧供十日之食而比丘自裁作一月之食得否佛答若以旬日食作一月食者須打犍椎得也若以少時而作多時不打犍椎四方僧弗集恐受十日請僧出界外去者犯於盜故設有僧去食當如何此食應施後人若不施後人又食後人食十日已分食盡食他後人分一飽犯棄不飽犯捨墮飽者言滿足亦快意也

問父母兄弟破壞得乞物贖否答得但不得稱已須乞父母兄弟得若用說有長不得自入還屬所贖者若語聽用犯墮不聽用而用犯棄

釋謂比丘父母兄弟貧人物或被主破壞分離已屬其主而比丘可得乞化錢物贖之否佛答得者以孝念慈心故若乞物時但不得已須指乞父母兄弟得若贖用說有長多者不得自入還屬所贖者以僧不用父母等物故若父母語聽用者犯墮以犯妄語故不聽用而用犯棄以同得上人法求利故

問主沽酒家得乞財否無事得坐語否答沽酒門一切不得入若入犯墮更有餘門得入若請比丘會當問能受一日戒否若言能與受得住若不受但能一

日不酤酒得住屠家亦爾

釋酤者貨賣之名也謂比丘行乞至於酤酒家可得乞求財物否若無請召因緣事可得坐止語話否答若行乞至彼欲乞財諸事宜於門前凡一切事不得入以遠防昏乱之端故若故入犯墮除有餘門得入者以無昏乱之事故若彼酒家請比丘善會即當問云汝能受一日戒否若言能受與受得住若不能受但能一日不酤酒得任屠家亦爾例同酒家故

問勸人飲酒犯何事答强勸不飲犯突吉羅若飲犯墮

釋謂比丘之行應勸人明達之慧以爲修進正緣若勸人飲酒而爲損害之本犯何篇事佛答若比丘强勸他人飲酒彼不飲者犯突吉羅若飲犯墮

問道人寄白衣物此人過期不來與餘比丘得取否

答不得取若活是有主物若死是四方僧物

釋寄附也謂比丘道人寄附白衣物言某時來取此道人過其所期不來而白衣得與餘比丘餘比丘得取否佛答不得取者以雖過期餘人不得取何者若彼本寄人活者是有主物取犯捨墮若彼死者是四方僧物取者犯棄

問比丘暮得捉火行否答曰冬得夏然燭亦得若把火犯墮

釋暮晩也謂比丘於暮晩時界中有事得火行否答曰冬時得以嚴寒際無有蚊虫故以顯夏時多虫捉火行來有損傷故若然燭於籠中亦得若把火損傷犯墮例三篇中故斷衆生命故

問本物直一疋因行至他方賣得五三疋可取否答不得取犯捨墮

釋疋者四丈也謂比丘本物直於一疋因事行至他方賣得五三疋非故販事有方便現前二事求利過此長多物可得取否答不得取者以是商賈事故若取犯捨墮

問一切戲貸他物不償犯何事答戲取物及與蠱犯捨墮

釋戲嬉也言戲弄也貸者言受貸不償也償還也

謂比丘一切戲貪他人之物而不償還非不與取
犯何竊事佛答若比丘戲取及假與皆應償之若
不償之犯捨墮以慢心而取及貪念故
問比丘辟食得食否答不得知而食犯捨墮前嘗食
人亦犯墮若不卽懺其罪日增昔有一執事比丘恒
知處分當作飲食常手拄器言取是用是日日常爾
不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞
呻喚聲問汝是誰答言我是餓鬼問本作何行墮餓
鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓
鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有
種種發器盛食見以指拄器教取是用是物犯墮三
設戒不悔轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂皮
破肉搏喉吹嗾問何以擘胷答蟲噉身痛故何以搏
喉吹嗾以口中虫故復問何以呻喚答餓極欲死故
問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答
以諸餓鬼推排不能前無著言我知柰何鬼言願衆
僧見爲呪願答可爾無著卽還向衆說彼人墮餓鬼
衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧而

不悔故願與呪願便得食糞不復呻喚以是證知故
大比丘不得手造飲食及拄觸僧器物若非僧器手
受得行與僧無犯
釋嘗試也言探味也擘裂也嗾同噴也鬼歸也故
古人以死人爲歸人又畏也威也謂虛怯多畏亦
令他人畏其威故謂彼餓鬼恒從他人希求飲食
以活性命也謂知食比丘嘗試調和味食置之際
比丘可得食否佛答不得者以僧未食故若知未
食而食犯捨墮前嘗食人亦犯墮此二人應懺若
不卽懺其罪日增以至重也昔有下文爲二初引
證有四初不懺之報自昔有一執事比丘乃至墮
餓鬼中二不懺至重自有一比丘無著於夜上廁
至搏喉吹嗾三擘胷食糞自問何以擘胷至推排
不能前四求願不喚自無著言我知柰何至不復
呻喚二結答自以是證知至觸僧器物若非僧器
等明無犯意也
問師令弟子販賣作諸非法得遠離師否答不得捨
去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二

者與法與衣鉢。不與食應住。三者與法衣鉢與食應住。四者與法不與衣鉢不與食應住。若師都不與法不與衣鉢食。應去

釋。販者。方便求利也。賣者。現前求利也。非法者。言所爲。作皆非如法之事。謂師範之體。應教徒以道。若不誨出家事業。而反令弟子販賣作諸非法。是不善業。可得遠離師否。佛答得捨去者。以非出世之法。故有四因緣。應住者。明去住之意也。一者與法食。不與衣鉢甘貧淡住。二者與法衣鉢。不與食甘乞食住。三者與法衣鉢食。感恩聽命住。四者與法不與衣鉢食。甘淡薄行乞而住。若師都無法衣鉢食與者。無有利益。應去也。況令販賣故

問。夫淨何者。須淨淨有幾事。答。菓菜須刀手火淨。惟穀米須火淨。菓巳淨子無苦

釋。淨者。潔也。按律明比丘所食。勿喚生氣生命。須淨潔而食。良由比丘不淨菓而食。外道譏嫌言。比丘無慈心。此菓有命。云何食生命也。又爲喚生氣。故遂制淨巳方可食之。蓋佛所制食之淨事。若先淨後食。而所食者多。何者須淨。此淨共有幾事耶。答。謂一切瓜菓等物。先以火燒炙令熱。方食。名爲火淨。故律云以火觸著也。又以刀其皮核方食名爲刀淨。故律云以刀損壞也。又以爪甲去其皮殼方食。名爲爪淨。故律云以爪甲傷損也。又以自蔫乾不堪爲種方食名爲蔫乾淨。故律云自蔫自乾。不堪爲種也。又一切瓜菓等物因鳥啄殘損。比丘可食。名爲鳥淨。故律云鳥嘴啄殘。是五種淨也。諸淨物中。唯穀米須火淨。若菓巳淨子無苦也

問。禮拜得著靴鞋履否。答。淨者得

釋。梵語富羅。此云短靿靴鞋履者。皮革履也。律云五皮不應用。餘同類亦然。若患痔病時。熊皮履應著。言淨無垢汚也。象馬師子虎豹五皮用者犯罪。若比丘禮拜三尊。應脫革履。可得著靴鞋履否。佛答淨者得。以不淨脚履登殿塔者。犯愆作罪。若如法禮敬三尊之儀。必除帽偏袒右肩。脫革履。除病緣耳

問。晝作務事。賣得物。犯何事。答。犯捨墮

釋畫者掛也以五色掛物像也旛反也言反惡爲善也華等榮也言以五色畫掛旛上華敷之像也謂比丘畫作旛上之華賣求利得物此借善求利不同販賣犯何篇事耶答犯捨墮者以貪心侵佛語故

問教他販賣犯何事答犯捨墮

釋教他者言教誨他人邪業活命也謂比丘應修淨命出離之行亦以斯而誨人而反教他人販賣犯何等事佛答犯捨墮者以慢佛戒示人繫縛因故若教人爲販賣亦然

問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔轉增

釋畜者養也奴者走使也言比丘畜奴雖生卑下心過日藏分云於我法中假令如法始從一人至四人不聽受奴也牛驢馬者此該六畜也此是養生求利過四分云比丘畜猫狗乃至衆鳥並不得畜如是奴牛等若滿五人得受謂比丘爲佛法事宜受奴牛驢馬使用若無佛法事畜奴牛驢馬犯何事也佛答犯捨墮者以律云五人今自畜犯過故其罪當悔若不懺悔經三說戒轉增至重也

問比丘授人爲道未度得食僧食否答白僧得不白犯墮

釋授字約義無才手爲是以領納人爲求道故謂比丘受人爲道未向僧中乞度人法猶是俗人既無戒行可得食僧伽之食否佛答若比丘受人爲道應白僧得食者白僧者大德僧聽我某甲求衆僧乞度人授具戒願僧聽我比丘度人授具戒慈愍故三說僧觀此人堪教授與度人法白二羯磨白言大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘度人授具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持不白者犯墮以不信語故

問爲僧乞食道路已身得食否答若去時先白僧僧

聽好若不白還白聽亦好若不聽還酧若不償犯重
釋謂比丘爲僧乞化飲食行於道路無食之處已身可得食所爲僧伽之食否佛答若爲僧去乞之時應先白僧已身欲食僧食僧若聽食者好若去時不白還時白聽者亦好若不聽還當酧之若不償之犯重即是不與取故
問他入持食具寄屋中經宿有犯否答不犯
釋謂他比丘入持食具寄此比丘屋中經宿有犯否佛答不犯以不自犯殘宿食故
問續明油一升二升得著自房中否答得
釋謂檀越續供佛前光明之油若一升或二升既是佛物應安佛地可得著已房中否佛答得者以侍佛比丘便於增明非同用於佛物故
問藥酒得著自房中否答病得七日
釋謂比丘不得入於酒家遠防昏亂之端若爲病調制藥酒可得著於自房中否答云病得七日以律制七日藥爲經宿服故雖有酒名亦是藥故
問都不用楊枝有犯否答犯捨墮

釋用楊枝者以律制有染苾蒭不應禮拜等謂比丘清晨中時都不用楊枝有所犯否答犯捨墮罪以在家八戒尚云晨嚼齒木澡漱清淨況於出家都不用之故犯罪也
問未曉得用楊枝否答明星出後得用
釋謂比丘晨嚼齒木以除其染而天未曉可得用楊枝否佛答若及明星出後得用以不犯非時戒故
問中食後口得用楊枝否答得用若不用純灰皂莢汁都不用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有形之味不得入口犯捨墮
釋謂比丘中食之後漱口除染其事非一若楊枝純灰皂莢汁或不具時可得但用楊枝否佛答得用若不用純灰皂莢及楊枝都不用犯墮過中亦犯墮以犯非時戒故盖中後唯除藥味入口以調四大故除藥之外凡一切草木有形之味皆不得入口無益於已故若入口者犯捨墮以違佛教故
問若無楊枝口得用一切餘木否答盡得

釋謂比丘食後不用楊枝犯過若其住處或無楊枝口得用一切餘木否佛答盡得者以俎取其除染故

問貧乏得入市乞否答中前得中後不得亦不得乞錢當將一白衣沙彌亦不得

釋謂比丘進道必具助緣貧乏衣鉢可得入市乞化否佛答若乞道具須在中前以是利化時故中後不得以資自利事故亦不得乞錢以生譏嫌故但言乞其某事可爾若必欲乞錢當將一白衣執事人代持置辦若沙彌亦不得持以與彼戒相違故

問人捉比丘賣得走否答初時得經主不得

釋謂比丘物被劫未出界得取或被强人捉持比丘而賣齊何時何處得走脫否佛答若比丘被人捉賣初時之處得走若後時經主不得以屬他人之財故若走卽盜事而論故

問比丘戲得物得作食請比丘得食否答不得犯捨墮

釋謂比丘邪命之食不宜用之若戲嬉得物非邪命而造飲食請比丘此所請者可得食否佛答不得者以雖非邪命亦非正命攝故若食者犯捨墮

問比丘尼不精進可勸罷道否答無此理

釋謂比丘之任教授尼衆云精勤行道謹慎莫放逸若比丘尼不精進善品比丘可得勸其罷道否答無此理者良以尼若犯重方不共住然雖不精修善行持守戒學猶爲福田相也不無二利之益若勸罷道者得吐羅底罪

問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答好心與無犯惡心與犯重

釋謂律制比丘淨戒不得合和湯藥若比丘合和湯藥施濟於人而不知裁製藥性節驗君臣加減分量令所服者身死犯何罪事佛答若服者死是好心與無犯重也不無輕罪故律云佛言若比丘不解作藥令人得生與藥而死得突吉羅是故當來比丘勿作醫師作者犯突吉羅若惡心與犯重以貪利誤傷人命故

問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若不誦戒食人信施日日犯盜若先不知猶得懺悔

釋誦戒者乃如來之制千佛恒規令僧長養善法淨除破戒之過是如法住若比丘故違佛語或十臘五臘而竟不誦戒犯何篇事佛答若不誦戒食人信施者日日犯盜以無戒德而消故是以經云非沙門者自言我是沙門劫四輩物故又母論云若出家至五臘要誦戒使利若根鈍至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復根鈍不能誦得者此等二人有四種過失一者不得畜弟子二者不得離依止三者不得作和尙四者不得作阿闍黎是名不誦戒者罪若先十臘五臘不知誦戒者猶得懺悔盜罪

問一切鬼神屋可寄宿否答在路得有觸擾意住犯墮

釋謂比丘所爲是佛教誡經云若天帝等皆事敬我之弟子我之弟子不得事敬彼天鬼神夫然者凡一切鬼神屋比丘可得寄宿歇否佛答若比丘在路行得宿雖在路行値鬼神屋有觸擾意住犯墮與故惱他比丘戒同故意顯住處者不得

問比丘噉生肉犯何事答犯墮

釋謂比丘噉生肉犯何事佛答犯墮者以即同故殺衆生故又三十二問云九肉突吉羅此彼不同者彼開權之始若人大之初故若楞嚴楞伽涅槃等廣明其非皆永斷故

問二男行欲不竟犯何事答犯決斷

釋謂比丘媒嫁夫婦私通者犯僧殘若成就二男行欲染事不終竟者似非媒嫁犯何篇事佛答犯決斷罪以與媒嫁其事同故蓋比丘應以淨行成人而反以染事成彼者故犯罪也

問二男欲口戲擾便止犯何事答犯墮成者犯決斷

釋謂比丘成於二男欲染口中以爲嬉戲彼二男擾欲爲之便即止耳犯何篇事佛答犯墮者以是媒嫁之方便故成者犯決斷以同媒嫁故

問牀席他人於上行欲其處可住否答見處淨洗可住

釋謂比丘牀席臥具若見他人於上行欲即不清淨其行欲處可住止否答言若見其處淨洗可住以同界內行欲僧還住故

問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答唱便食不犯

釋梵語三跋羅伽多此云等供以衆僧食皆平等又云善至以供具善成食時復至因佛受外道毒食佛令衆唱三跋羅伽多所有毒藥皆成美味然後方食此乃秘密言辭目其善至謂知食比丘以唱僧跋僧中上座未用食時而下座先用食者犯何篇事答言若聞唱已便食不犯以如法事竟故意顯未唱食者犯惡作也

問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮若乞不能得不犯

釋六物者三衣鉢囊具也三衣乃賢聖沙門之幖幟具登聖地鉢斷邪妄利生之器囊表慈悲護生之具茲寔助道之要緣可得少乎謂比丘不具六物犯何事佛答謂道具乏者應乞若不乞求作爲犯捨墮以慢佛教故若乞求而不能得者不犯

問比丘大寒得通衣臥否答著衣得

釋衣者臥具也謂比丘冬居大寒可得彼此通於衣被臥寢否答言著衣得者以開著衣不生異念故若非寒時同臥者越法答也

問比丘自稱貴姓及持戒強力乞得犯何事答犯捨墮

釋貴姓者言剎利婆羅門持戒者修習梵行也強力者勇猛精進也若比丘自貴姓持戒強力乞求得財者犯何篇事答言犯捨墮者以自稱姓貴有德求財故

問姊妹有癰病或有痛處比丘手按此處可治犯何事答若起心犯洪斷不起犯捨墮

釋癰腫也癰也痛疼也按捺也治調也律云比丘與女人身相觸者犯僧殘若是姊妹有癰病或有痛處比丘手按此處可治犯何事答言雖是親族若起異心即同觸女之僧殘不起犯捨墮以慢佛語故故律云若慣越問大德我母病願大德爲處

方比丘不得處方作方便問傍人大德某甲病以何藥救若言長老用此藥瘥檀越聞二比丘語還爲父母合湯藥若比丘作如是語無罪

問姉妹無兒息語比丘教我方術比丘即教犯何事答犯決斷

釋謂比丘姉妹無兒童子息語言比丘可教我生兒欲染方便術法比丘即教犯何事答言犯決斷者以不示正教令脩悲智男女法門而反諭世間法染故

問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不過犯重審故壞還計直輕重

釋謂人寄比丘物與他人比丘竟不與他比丘人犯何事答言若所受與者自取不過與之能與者犯重故律云若受人寄物物主來求口還而心決定不還物主作狐疑心比丘得重罪又受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘言我不受汝寄妄語應得波逸提爲是偷方便故突吉羅若比丘念言此人寄我物無人知我今爲還爲不還得偷蘭遮若比丘決定心得物主作失心得波羅夷若比丘言我惱之彼若强諍者我還衣不諍者我當取物主以失心與比丘取此衣者犯重或著故壞還計直多少犯罪輕重

問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮

釋謂比丘入聚落中應著大衣或餘二衣不失威儀示福田相故都不著衣犯何事答言犯捨墮以慢佛語故

問比丘啼犯何事答若聚落中一作犯捨墮三諫不休犯決斷

釋啼者哭泣也謂律制比丘尼不得啼哭犯第三篇若比丘啼哭犯何事答言在聚落中一作啼時犯捨墮以違佛制故三諫不休者諫云大德稟持戒法當勿啼哭不宜違教若違教者即慢佛語慢佛語者不善大德當信佛語勿宜啼哭如是三諫不休止者犯惡性不受人語之決斷也

問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無犯知突吉羅罪

釋謂律制不得往觀軍陣若比丘於聚落中持弓刀看犯何篇事答言若先不知律法持看者無犯若知視看軍器有罪故看犯突吉羅罪

問比丘騎乘犯何事答雖有一住犯捨墮過三諫不止犯決斷雖者一載犯決斷

釋謂律聽老病騎乘以無異念故若比丘無緣騎乘馬騾驢犯何篇事答言若無緣騎雖者一住犯捨墮以故慢佛語故過三諫不止者諫云大德稟持戒法當勿騎乘不宜違教若違教者卽慢佛語慢佛語者不善大德當信佛語勿宜騎乘若過三諫不止犯決斷雖者一載犯決斷以與畜生女身分相觸故

問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯捨墮

釋鬪競也爭也謂律制比丘不往觀軍陣若比丘於聚落中看白衣鬪犯何篇事答言犯捨墮以慢佛語看生散亂心失正念故

問比丘暫捉棊子五木而戲犯何事答犯墮

釋棊子者言圍棋子也五木者梵語波羅塞戲此云象棋卽隊伍之木也謂沙彌不聽執捉棊子若比丘暫時執捉棊子五木而戲犯何篇事答犯墮者以不信佛語而犯戒故

問聚落中三歲小兒抱嗚口犯何事答犯墮

釋抱持也嗚者聲出口也謂比丘之行遠離愛染若於聚落中以三歲小兒抱持嗚口犯何篇事答言犯墮以不信佛語作非威儀故

問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅

釋謂律制不得親近相技相撲以掉舉事故若比丘於聚落中合白衣相撲犯何篇事答言犯突吉羅以惡作事故

問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法故看犯捨墮不知不犯內起婬心口有染污言犯決斷

釋梵語底栗車此云畜生卽六畜也言牛猪馬羊犬豕輔行云攝趣者以五道中皆徧有故又婆沙云畜養謂彼橫生禀性愚闇不能自立爲他畜養故謂比丘於聚落中看白衣和合畜生犯何篇事答言若知看非法故意看時犯捨墮不知非法看

時不犯若眼看時內起婬心有染汚言同於麤惡之決斷也

問比丘食不足得囑未具戒者否答得唯除婆羅門

釋未具戒者言沙彌及五戒也婆羅門者言淨行也門者閑也聲徹於耳因他語而知法也謂比丘受食不飽足時得囑未具戒者否答言得者以食是助道緣故唯除婆羅門者以五戒人五常人得囑唯淨行不得恐生不善之語故

問山中曠野中見一無主器物可取用否答得用要須語王若王家之人若語餘人得用不得持去犯捨墮

釋謂律制比丘不與取犯戒若行於山中曠野中無人之處見一無主器用之物可得取用否答言得取用之但要須語王若王家之人或餘人得用明有證人取非不與取若用已不得持去須還本處不違前語白之言若持去者犯捨墮

問道人作醫得取物否答若慈心持得作惡心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人强與爲福事得取若人不與亦不得爲福乞犯捨墮

釋醫者療也言作醫療病疾之師也謂律制合和湯藥是邪命戒若比丘道人作醫病之師可得取財物否答言若自利已辦欲發濟人慈心而持守者作醫師或但有慈心亦得若希利邪命之惡心不得作也無衣鉢者言雖發慈心爲無衣鉢前人與者得取若有衣鉢前人强與爲修福事得取若人不與亦不得爲福事乞若假福乞犯捨墮

問食巾或少多醬菜飯羹墮上要須浣否答不汚亦須日浣若有沙彌白衣付之日從受不犯若已付著室中無苦若不付有不浣犯捨墮

釋謂律制受食威儀如法淨潔若比丘食巾或少多醬菜飯羹墮上要須浣否答言若食巾不汚亦須日浣以表外則巾須日浣內則心垢時除也況有汚而不浣也若巾汚不汚有沙彌白衣付之日從受持不犯若巾已付彼著彼沙彌白衣室中無苦若不付彼及有汚不浣犯捨墮以慢佛語故

問比丘私房小小出不閉戶有犯否答犯捨墮

釋謂律制比丘應畜戶鑰不致失事若私已房室小小緣事出房不閉其戶有所犯否答犯捨墮以慢佛語故

問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮

釋謂比丘出處違佛語離諸戲笑及擬眷屬而念所受法勿令忘失若於私房之內拍擊其手高聲而笑有違清調犯何事答言犯捨墮以慢佛語故

問比丘得躑過小水小坑否答不得犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比丘卽隨去中道有一小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而更跳溝坑我歸當與半領衣此是無著知其人念前行見水復故躑過賢者復念我歸當與一張氍毹前行見水復躑過賢者復念我歸當與一頓食無著復知其念前行見水便擧衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡比丘言卿前與我一領衣已一躑過水正得半領復一躑正得一張氍毹復一躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得躑過坑水

釋躑者跳也謂比丘威儀行如象王牛王是名如法若行路值水坑時可得躑過小水小坑否答言不得犯墮以故犯非威儀也昔有一優婆塞下引請食行路躑水減觀之緣自他少利由躑水道人說意二利方全況未得道人定不宜躑水併坑以此下結答行不得躑水坑也

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

釋謂比丘行來須宜緩步學馬勝之威儀可謂善好矣若故疾速走路者犯何事答犯墮以故犯非威儀也除有兵賊虎狼火水急難事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非已物故

釋謂有善信人捨物出家之後其所捨物盡屬本家還復盜取本始在家時物犯何篇事答言犯棄罪所以爾者以初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親

白衣可說便取作福應分牛與官所以爾者此物無主應屬官不得全取取犯重

釋謂比丘本始在俗中時共父母兄弟藏收財物及出家後俗人盡死比丘還復自已來取藏物犯何篇事答言若俗亡已自取藏物犯棄以始出家盡捨非已物故承上自取犯棄當如何爾若比丘有所親白衣可與說之便取作福應分牛與官所以爾者此物無主應屬官不得全取若全取犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下戒及在下行否若不下得爲作禮否答都無此理

釋更者再也謂比丘叙臘以別尊卑若比丘師或犯戒緣作沙彌白衣更再受戒小於弟子之戒其弟子爲當稱於上臘上戒上行爲是還得下臘下戒及在下行否又問若僧必以臘別尊卑其弟子不得下臘等可得爲師作禮否答言都無此理以師更受戒應稱下臘得爲弟子作禮何以故以臘爲尊故不存始時軌則故

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事否答有苗犯墮急事不犯無苗盡得

釋謂比丘於岐路行不蹋生草是名持戒若行走他男女牛擇迦之人田地中或耕懇種植有所生苗或無有所生苗有犯事否答言若有苗無緣而走犯墮除急事之緣不犯若無苗有緣無緣盡得

問大悔人已發露或五三日或有難衆僧分散罪得決否答更求衆乃決

釋大悔人者謂比丘犯僧殘於二十大衆中乞摩那埵行之人既已向僧中發露行行之時或經五三日而六日夜未終或有難緣衆僧分散雖六夜未滿二十僧中未作出罪羯磨其罪決了否答言更求衆乃決者若時未竟衆已散更再求衆及滿六夜時乃得決了豈唯令餘衆不舉其咎亦令犯者知慚不復更作也

問王者問吉凶事比丘爲說然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供養犯重

釋王者往也言四海之人皆歸往也吉凶事者言禍福消長也謂持淨戒者不得占相吉凶律已禁

之若王位之者問比丘吉凶之事比丘為說然後
供養比丘受之犯何事答言若說吉凶得食者犯
墮以不信佛故得衣犯捨墮以貪慢心故若說征
取戰伐得供養犯重以同為利教人殺故

問比丘有緣事俗田行否答得

釋謂比丘於路行時須視目前七尺之地不得左
右顧視而行是正法威儀若有難事因緣正路不
宜於俗人種植之田可得行走否答得者以遠難
身安故

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲
水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

釋五臘者百一羯磨云如世尊說五法成就五夏
已滿得離依止遊歷人間云何為五一識犯二識
非犯三識輕四識重五於別解脫經善知通塞及
能誦持大德若五法成就五夏已滿得離依止等
大德有滿四夏善閑五法亦得離否佛言不得以
五歲為定量故大德有滿五夏未閑五法此人得
離依止否佛言不得以五法成就為定量故又若

已證三明淨三垢縛三夏此人亦須依止師否佛
言不由未得已得等已證已悟得離依止然由順
所制事須滿五夏五法得離依止乃至近圓已生
年八十滿六十夏亦須依止大德當依何人佛言
依老者如無老者可依小者大德若欲師禮此欲
如何佛言唯除禮拜餘悉應作此名老小苾蒭中
出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止
長宿有德行者謂律制滿五臘知五法得離依止
若比丘未滿五臘不依止犯何篇事答言若不
依止於師飲水食飯日日犯盜以無依止不知律
法無德可消故若先不知依止之法猶得懺悔如
法依止以顯知法不得懺也若尼不依承和尚犯
墮

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止
此重也

問比丘市賣自譽已物過價前人信賣買犯何事答
犯盜

釋謂比丘持戒應不妄語若市易而賣自譽稱美

已物過越其價前住信人信比丘不妄言之賣價而買此比丘犯何篇事答言犯盜者以盜取有二一一身二口此屬口不與取故若五錢者犯重但四三二一者故云盜也

問比丘行迥路有食無人受云何得食答正得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮

釋謂律制受食須有證人明非盜取故若比丘行於迥路有五噉食無有證人授受云何得食耶答言若迥路有食正得舒一手下向一捉食便止得噉明不二捉也若過一捉至二捉者犯捨墮以慢佛語故

問比丘紅行水奔不得下得水中便利否答得

釋謂律制不得淨水中大小便溷當學若比丘紅行水奔不得下得水中便利否答言得者以非故為是有緣故

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事否答犯捨墮

釋謂書寫求聞半偈偏書市井廉莊及諸木石俾見聞者皆獲義利若比丘書經竹木上誦訖拭去犯事否答犯捨墮者以誦訖拭去慢佛之語絕流通心故

問未滿五臘得並入誦律否答不得為可處教誡而已若誦犯捨墮大戒不滅沙彌戒故是沙彌非答非

釋謂律制比丘滿五臘知五法得並滿五臘成就五法誦於廣律若未滿五臘未成就五法可得並入滿五臘知五法者誦廣律否答言不得為者以未滿五臘故但可處教誡持犯重輕而已若故誦者犯捨墮雖云未滿之大戒不滅盡沙彌所學戒律故夫然者是沙彌戒非沙彌之大戒耶答言非是沙彌是大戒也

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮

釋晝者日中也眠者言仰臥睡熟也謂經云佛教比丘晝則勤心修習善法無令失時初中後夜亦勿有廢夜尚勿廢若比丘晝眠者犯何篇事答言開戶不得者以不信受佛語亦令見者不生信故所以犯墮故律制閉戶暫籍者得

問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著

犯墮

釋謂律中著衣須云世世常得披若比丘於舍宅內都不著三衣犯何篇事答言若坐禪誦經應著七衣若都不著犯墮以違佛制故顯餘時無犯

問比丘行道著泥洹僧得繫脚否答大寒得

釋謂律制齊整著內衣應當學以不得高下象鼻等若比丘行於道中所著泥洹僧得繫脚否答言大寒時得繫脚者以障嚴冷故顯餘時不得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用犯墮

釋漆器者言漆鉢器及隨鉢器也謂律制應器鐵瓦二種是如法器若比丘畜於漆器犯何篇事答言若漆應器木應器盡不得用以同外道故若用犯墮以不信佛語故

問比丘已食手或擿飲食汚手更得受食否答得

釋擿者挾也衝挾也言或擿衝飲食汚其手也比丘威儀須淨手受食若比丘已食手或擿衝飲食汚手可更得受食否答得者以是皆食故

問比丘至上房中不坐輒坐犯何事答墮

釋上房者言樓上之房也不坐者言不應坐也輒者專也謂四分戒云不得安佛塔在下房已在上房住應當學若比丘至上房中知下房有佛不應坐而輒坐者犯何篇事答言犯墮者以不信敬佛語故

問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯否答若有優婆塞不犯

釋旋繞也言旋繞塔佛骨之所也若人香花供養祈福滅罪如生不異旋繞敬禮者近護三乘遂至菩提矣謂戒本比丘不得與尼女共道行若比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從之有犯事否答言若如是旋塔有優婆塞者不犯以無嫌疑事故意顯無者犯惡作也

問比丘生菜已淨有根得食否答得

釋生菜者言生氣之菜已火淨也謂律制菓菜勿喫生氣生命須淨之而食若比丘生菜已淨有根未除去者可得食否答得食者以淨成熟故

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過期不還或經年

歲可取用否。答若去時無言不得用。若知在是有主物若死是四方僧物。

釋過者越也。期者復時也。言從旦至旦。故謂律云凡僧寄物。不得取用。以活是有主物。死是四方僧物。故若弟子遠行他方。寄附師物。或師寄物與弟子。皆過越所期之時。或經歷幾年幾歲。此物師資皆可取用否。答若師資去時。皆無有言。我不還時汝可取用者。皆不得用。何以故。夫師資雖親。若知在是有主物。若知死是僧物故。此影師資有言者。皆得取物也。

問比丘教白衣不祭一切亡人為是理否。答非。假使父母不食。敬心供養。亦得其福。

釋祭者。祀也。儒云祭則致其嚴。經云孝順父母師僧三寶。若比丘教化白衣不祭一切亡人。為是理否。答非者。以祭雖是權有報本生孝之義。不絕人倫之情。若云不祭。非出世之正理也。恐彼意云我云不祭者。以亡人不食故。即縱云假使父母不食者。奪云若敬心供養。亦得其福故。

問眾中得共師並坐否。答不接得共盤食。

釋比丘威儀。不得與大已五夏者共房住。以是闍黎位故。若比丘在眾僧中可得共師並坐受食否。答若比丘在眾僧中。共師之坐不相接。者得並坐共盤食。明並接者不得。

問比丘不褁三衣禮佛犯何事。答眾多。

釋褁。扱也。說文云收也。引也。威儀云比丘不得足蹈袈裟。敬如塔想。若比丘不褁三衣禮佛像者。犯何篇事。答眾多者。此少犯字。約義應云犯眾多。以不褁而禮。乖於聖制。犯眾多學法之惡作也。

問比丘得手自合藥否。答被淨草得。

釋經云持淨戒者。不得合和湯藥。以犯邪命故。若比丘可得手自合藥用否。答言被淨草得。以不傷物命故。

問比丘休道竟已著俗服經時向其尊禮拜。然後來投眾求復常位。為應聽否。答若不捨戒者應聽。

釋休息也。言休息學道之意也。謂比丘休道意捨法服。已著俗服經於多時。亦向其俗中之尊親禮

拜。即名俗人。然後來投衆僧。求復爲比丘常久之時戒臘之位。爲應聽否。答言。謂雖休道著俗服向禮者。若不捨戒者。應聽本臘常位。可作戒羸懺悔。明已捨者不應聽也。

問比丘知其父母兄弟。破落屬人。而不購贖有罪否。答若爲行道不贖無罪。

釋破落者。言破壞喬落也。購者以財相賕也。贖者以財贖罪也。菩薩戒經云。若見劫賊賣佛菩薩父母形相。不贖犯輕垢。若比丘知其父母兄弟。破落屬人。而不購贖有犯罪否。答言。若爲修行大道。期出輪迴。以拔親等生死之苦。縱於世間少時苦緣。而不贖者。無罪。以顯不行道者。有罪。即墮也。

問若人白僧稱言聖衆。得然可否。答不得然可。

釋聖衆者。言四果之人也。謂四分戒云。自稱言得上人法者。犯棄。若人白於僧伽。稱言聖衆得然可。爲聖衆否。答言。不得然可者。以衆有凡僧故。

問若人持物施僧。言施聖衆。應受否。答若不言得分得取。以衆通有俗故。

釋謂律明施僧物。不應與尼。錯因果故。若人持物施僧伽時。言說施於聖衆。可應受否。答言。若不言聖衆者。得分得取。以衆通有俗僧故。顯有言者不得取也。

問行道過水。使人負渡犯何事。答若不老病犯墮。

釋負者荷也。渡者濟也。謂四分戒。比丘不得與女人身相觸。犯僧殘。若比丘行走道路。過越於水。使人負渡。彼此身分相觸。犯何罪事。答言。若不老病。使人負渡犯墮。以犯男身相觸故。若有老病緣者不犯。

問衆僧家奴比丘得小小倩使否。答小小取與得。大事不得。

釋倩者。假借使人曰倩。謂律明僧物。體重如山。不宜私用。若衆僧家奴。比丘得小小倩假使人使用否。答言。若小小取與得使。大事不得者。即是僧物故。

問比丘養爪甲長犯何事。答犯墮。

釋涅槃經云。髮長及爪甲長。是破戒之相。若比丘

畜養爪甲長者犯何篇事答犯墮者以律云半月一剃此是恒式又經云惡比丘相頭髮鬚爪悉皆長利是以犯過

問上座比丘未浴下座於前浴有犯否答犯墮

釋謂四分戒云半月洗浴以除風濕垢穢無病比丘應受須敘臘之尊卑不違佛制若上座比丘未浴洗而下座不敬上座即前浴者有犯事否答犯墮者以不敬人知婆羅衆會故

問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用否復可棄否答與僧不得私用

釋異物者言奇異之物也弊故者言弊壞故舊也謂四分戒云不與取者犯棄若比丘應器中或餘器中忽有異物或復弊故不知誰許可得取用否若用是不與取復可棄否答言若器中有物應與衆僧不得私用者以無主認者應屬僧故若取用犯棄

問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或是弊衣永無取用者可取否答與衆僧衆僧停一月一歲後得用若後主來僧物償若是貴珍寶衆後不能償者勿用

釋一者同也言有招提是僧伽一同之住處也神者重也言神重之珍寶也謂有一住處多有來去之僧所有遺下忘收之物或是神重之寶或是弊故之衣永遠無人來取用者其遺忘主已作失想應不以活死同例比丘可得取用否答言凡招提所有遺忘悉與衆僧不宜自取雖與衆僧僧應停止一月一歲之後可得用耳以待彼索故若用已後主來索者將僧物償之若遺物是貴珍寶衆後不能償者勿得用之

問比丘有知舊白衣來造已得語上座維那持僧食與否答僧先令得不令不得

釋若比丘有知舊白衣來於界內造爲其事已畢可得語上座維那持僧食與否答言若僧先有制令開與俗人得持僧食與之不令不得者言僧先不有開俗人制令者不得持食與也故日藏經云時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗

人以是等緣久處惡道出已還入如是愚癡不見當來果報輕重我今誡勅沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門眞法行人倚衆僧故他信施物或餅或菓菜但是衆僧所食之物不得輙與一切俗人亦不得云此是我物別而食也

問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是

釋捨道者文云大德僧聽我從今日不復能持大比丘戒三說謂佛制受法者爲師不受法者非師若比丘捨修道之戒還歸俗家後更出家受戒前師故舊是師非也答言非是者已捨戒法故

問臨壇諸師僧可呼言師否答無此理不從受法者盡不得爲師

釋諸師僧者言諸人受戒之三師七僧也謂律明壇上作法皆名爲師若沙彌登壇受具其臨近壇所諸人受學之師僧可得俱呼言師否答無此理者以臨壇師僧無此稱呼師之理也何者不從彼受教授三羯磨三證戒四隨相四依之法故是以臨壇者盡不得爲師也

問一切師得呼爲和尚否稱爲弟子否答不得止可敬重如俗中之尊

釋一切師者言一切諸人受戒之師也謂佛云授戒法稱爲和尚若一切人受戒之師皆得呼爲和尚否皆得稱爲弟子否答言不得者以未受法皆不得稱故然雖不得豈可慢之止可敬重如俗中之尊也報恩經云問得稱佛作和尚阿耆梨否答於弟子有和尚等義佛不爲人作和尚是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和尚等否答不稱和尚得稱阿耆梨大愛道八法受戒亦得稱阿耆梨不得作和尚也問佛云何爲人不作和尚等答爲平等故佛等心故令滿事無偏不與彼作和尚不與此作和尚又止鬭諍故若作和尚等則有親踈既有親踈即有鬭諍又爲止誹謗故若作和尚外道當言沙門瞿曇自言慈等一切與一作和尚不與一作和尚與俗人無異又爲成三歸故若佛作和尚則墮僧數如受具三師七僧十衆受戒若作和尚則入十衆若入十衆即墮僧數無有

佛寶若無佛寶不成三歸也

△十四三自歸事

三自歸事品第十四

釋三者言佛法僧也自者言對他住相三寶也歸者投也依也言歸投依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故如是三寶皆自歸乎一體非他住相也薩婆多毗婆沙問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口意業有云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶爲所歸所歸以救護爲義如人有罪投王求救護等歸依佛者何所歸依名歸依佛答歸依語迴轉一切智無學功德問爲歸依色身歸依法身耶答歸依法身不歸依色身不以色身爲佛故問若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答以色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪歸依法者何所歸依名歸依法答歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃問爲歸依自身盡處他身盡處答歸依自身盡處他身盡處是歸依法歸依僧者何所歸依名歸依僧答歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問爲歸依俗諦僧爲歸依第一義僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利授三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧常在世間故答以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依欲尊重俗諦僧故如是說

問三自歸趣得人受復有不應受者答除五逆罪得

釋謂律明受戒以三歸爲戒體若住信人受於三寶皆自歸乎一體有所趣向是得與一切人受復有不應受者耶答言唯除五逆之罪此不應受餘一切人盡得受也

問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及不隨邪見師

釋謂律明受三歸者是爲修明心跡之師範也若受三歸之後斯行何事不乖所受耶答言謂身口

意之用不見有所行二邊邪事皮外不隨謬執已
見乖於諦理邪見之師者如是即契三歸之正道
故
問云何犯自歸答好邪見隨外道師
釋若住信之人云何所爲即犯所受三自歸邪答
此三歸者由迴彼有無之邪心轉從一心之正道
故若好分別之邪見隨外道師者即犯三自歸也
問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘
比丘亦得
釋謂三歸是入道之正緣心師之妙迹若人好邪
見隨邪師犯自歸云何懺悔答若犯之後但向本
受三歸之師懺悔即得清淨若無本師向餘比丘
亦得文云大德一心念我某甲好邪見等犯三歸
今向大德發露懺悔三說彼云慎莫更作答云頂
戴奉持
問若不能持得還否答得
釋謂三歸既修道之正務當永奉持若人邪見之
習厚者而不能受持可得還於師否答得者以不

使邪見雜於正道故不令淨信生不善心故雖云
得還已植當來道種故
問若還還云何答向本師若一比丘言我從今日已
後不復能歸佛歸去歸比丘僧如是三說若不滿三
故成就三歸
釋謂律明比丘捨道還俗須還戒法不令在家犯
於過故若三歸難持亦得還者其還之法爲云何
也答言但向本受三歸之師前若餘一比丘言我
某從今日已後不復能歸三寶如是三說若不滿
三故成就三歸以受時三說還時亦滿於三方不
成就三歸問受善難持當宜獎勸云何佛許還也
答以初受時植其善因況後還語豈不熏心至于
多生必蒙利益例不輕緣等一理爾
問或人受三自歸乃悔宿命惡逆爲是理非答無此
理
釋律明受戒須露罪緣三衆無尤方納戒法若或
有人受三自歸時乃悔宿命中十惡五逆爲是其
理非耶答言無此理者以現生罪相輕重不差宿

命竅逆有無難定心境乖違故無此理
問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸否
答不得
釋謂三自歸者是一體三寶名雖有差其體元同
以心體本無分別約智而言名爲佛寶本自清淨
絕欲而言名爲法寶本來圓融稱理而言名爲僧
寶是名一體三寶若三自歸正得從一人受復得
從三人前各得受一歸否答言不得者以受一歸
時二義具足由體同故
問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日否
答隨意多少
釋經言受八戒法隨意不定若人受三歸之法要
當終盡身形復可得一年半年十日五日否答言
隨其受法人意多則終盡身形少則年月日皆
可
問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一
從受法終身是師
釋若人從師受三自歸一年半年自歸日滿爲如

菩薩永劫之師爲是歸日滿後故是其師非耶答
言以受法後無論滿與不滿但一從受法終身是
師
問三自歸得但受一二歸否答不得
釋若受三歸時既云隨意多少亦得但受一二歸
否答不得者以體雖同德用差別故非法非律非
佛所教故是以不得受一二歸
問受三自歸現前無師得逢從文受否答不得
釋謂佛以法爲師得成大果若人受三自歸或現
前無師亦得逢於經文即從文中受否答不得以
無所授之師故不類法先佛後而相例故
問先受三歸犯不悔得更受否答不得要當悔若欲
當受捨先所受若不捨更受者不得
釋謂律制更受須如法悔已得受若人先受三歸
犯於邪見隨外道師不懺悔者可得更受三歸否
答言不得者以未悔邪見及師有覆藏心未得清
淨故要當悔已得受若欲當更受者捨先所受歸
法可爾更受若不捨者更受不得也

△十五五戒事

問五戒事品第十五

釋。五戒者。一不殺。謂常念有情皆惜身命。恕已愍彼。以愼傷暴。二不盜。謂不與而取。仰名爲盜。義既非宜。故止攘竊。三不婬。若在家。即不邪婬。謂女有三護。法亦禁約。守禮自防。故止羅欲。四不妄語。謂覆實言虛。誑他欺自。端心質直。所說誠實。五不飮酒。謂昏性亂神。酒毒頗甚。增長愚癡。故今絕飮。原佛五戒本化人倫。若不受持。人間路絕。若持無犯。承此戒善。越於三塗。得生人中。名人乘法。故經云。佛弟子有二種。一在家者。初受五戒爲本。遮三惡趣。求人天福。以未能永捨家眷緣累。故更加三戒。助前五戒。一日一夜。種未來世永出因緣也

問。不受三歸。得受五戒否。答。不得

釋。謂律制受戒。先受三歸戒體。次授戒相。使識相護持。令戒體圓滿。若人不受三歸。得受五戒否。答言。不得。者薩婆多云。問。若人不受三歸。得五戒否。若不白四羯磨。得具戒否。答曰。一切不得。若受五戒先受三歸。受三歸竟。爾時已得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒名字。故若受八戒十戒。如五戒說。五八十戒。功德力少。是故若受三歸。即便得戒。不須多緣多力。若具足戒。須多緣多力也

問。若受三歸。犯而不悔者。得受五戒否。答。不得

釋。謂受戒之制。先審其妨。懺滅愆尤。堪稟戒法。若人先受三歸。犯於邪見及師。而不懺悔者。得受五戒否。答。不得者。以未懺邪見。有覆藏心。未獲清淨故

問。受五戒法。可得但受五日十日一年二年否。答。隨意多少

釋。謂住信人。欲受五戒。爲當要至終身。可得如三歸但受五日十日一年二年否。答。隨意多少者。言隨住信人意。多則終身。少則年月日皆可也。然此隨意之制。是開權時事。若至方等時優波離問五戒可得十日五日否。佛答不得。以如來制戒各有限。齋五戒者。必盡形壽。八戒齋法。一日一夜

問。受五戒不悔。得更受否。答。不捨不得更受。不悔亦

不得捨

釋謂若人已受五戒或犯殺業及於盜等欲如法者應悔已更受而不悔者可得更受否答若不捨戒不得更受以有所受戒在故縱然捨戒須當懺悔若不悔者亦不得捨而更受也

問五戒盡得悔否答若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財者不得悔餘得悔

釋謂律明有所犯戒作法懺悔若人受五戒有所違犯盡得悔否答若住信人殺斷人命婬其所尊及比丘尼盜三尊財者皆不得悔以殺即重婬即逆重及尼者如蓮華色女在俗與母共夫與女共婿遂驚生死迷亂乃至於此若非出家顛倒何息即詣佛所聞法求度佛命愛道度之證果後乞食時有婆羅門見生染心伺彼乞食伏于床下是日諸尼竟夜說法疲極還房仰臥睡熟婆羅門即作不淨行彼覺已昇空婆羅門床上生入地獄盜三尊財者如經云若居士以盜心取像利養犯不可悔計直輕重以盜心偷舍利犯中悔以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取無犯若盜佛像爲供養故無犯罪也若爲得錢轉賣得偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮罪也僧物可知餘者謂除上三戒餘盡悔也

問五戒若不能持得中還否答得還若欲都還五戒合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不復能持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

釋謂受戒既隨意多少若五戒不能持可得中還否答得還者以遠近皆得故若欲都還五戒者同前三自歸還如文云云

問五戒可從五師各一戒否答得

釋謂三歸受正得一人以同體故五戒名體皆差若遇緣發心可從五師各受一戒否答得者以機緣應時故

問既受五戒偏所重可但分還一二否答得

釋謂住信人既受五戒偏其所重難持可但分還一二戒否答得者以例受時隨意故

問五戒可但受一二三否答得隨意多少
釋謂住信人於其五戒不能全持可得但受一二
三戒否答得者以隨機之意得也若據薩婆多部
毗婆沙問凡受五戒不能具受五戒若受一戒乃
至四戒受得戒否答曰不得若不得者有經說有
少分優婆塞多分滿分等此義云何答曰所以作
是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒也
問比丘犯重戒或犯酒戒得否答不得
釋謂比丘見住信人犯五戒中若重若輕應教懺
悔受持而故令人犯重或犯酒戒得否答不得以
無教人犯戒理故
問頗有八戒白衣否答無惟有八關齋
釋頗者可也八戒者始於不殺終至不坐高廣大
床關者閉也言持此戒能閉三惡開昇天路齋者
齊也言齊身口業也又齊者秪是中道後不得食
者表中道法界外更無別法故此戒以齋爲體八
事助成合而稱之名八關齋謂律制在家不能終
身守戒開其方便一二日等若在家不能齋者頗
有八戒白衣否答無者以無八支戒之白衣數中
唯有具體之八關齋時有以剃髮者搭衣授八戒
按經律中非法非律非佛所教蓋爲在家不能終
身持戒之方便也故報恩經云此八戒於七衆中
何衆所攝以無終身戒故不名優婆塞以有一日
一夜戒不名五常人當名中間人是知與出家授
八戒者安忍以沙門相不置七衆內而置七衆外
豈唯壞於軌則亦同無解作師矣

△十六十戒事

問十戒事第十六
釋十戒者一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄
語五不飲酒六不著香華鬘香油塗身七不自歌
舞作倡及故往觀聽八不坐高廣大床九不非時
食十不捉生像金銀錢寶若按律文名下出家者
先以十戒爲本盡形受持雖捨家眷因緣執作於
俗人等是出家於具戒者故是在家是名下出家
其中出家者次應捨執作緣務具受八萬四千向
道因緣雖捨作業緣務身口行業未能具足清淨

心結猶存，未得出要，上及不足，下及有餘，是名中出家。上出家者，根心猛利，次應捨結使纏縛。捨結使纏縛者，要得禪定慧力，得禪定慧力，心得解脫。心得解脫者，名淨身口意，出於緣務煩惱之家，永處閑靜清涼之室，是名上出家也。

問不受五戒得受十戒否。答若先三自歸，得以十戒中卽有五戒，亦不復受。

釋謂善戒經云，層樓四級，次第而登，不至初級至二級者，無有是處，乃至不至三級至第四級，無有是處。若人不受五戒得受十戒否。答若先受三歸，不受五戒者，得受十戒，何者以十戒中卽有五戒故。

問犯五戒不悔得受十戒否。答不得。若先不知悔已受而不悔不得。

釋若人已受五戒後，犯不悔得受十戒否。答不得者，以未如法故。已受下應有得字。若沙彌先不知犯戒懺悔已受十戒者得，雖受得戒，亦要懺悔，而不悔犯不得如法故。

問若師犯重戒從受十戒得否。答不得。

釋謂律制和尙德臘具足，方堪爲師。若師犯重戒從受十戒得否。答不得者，以師不清淨，所受戒者不成就故。

問若犯重戒從受十戒得否。答不得。

釋若犯重戒一句，約義脫於闍梨二字，以前問中是和尙故，錯文釋義如上。

問沙彌犯十戒盡得悔否。答同上五戒。

釋此中悔不悔，同上五戒之意。

△十七沙彌事

問沙彌品第十七

釋此品標沙彌悔懺說戒等事，又問於比丘歲坐等事，疑是累朝秦重藏，必重刊謄寫，失其次序也。

問悔須衆否。答不須衆，但向本師得了。若現在無師，向餘一比丘亦得。

釋謂比丘犯事輕重之殊，對首懺悔多少不一。若沙彌悔過時須假衆否。答不須衆者，以沙彌受戒不以多緣多力而成就故，是以悔過但向本師得

了若現在無有本師向除一比丘亦得

問沙彌半月一說戒否答無此理所以爾者以沙彌戒不成俗人然終巳可說

釋謂佛制比丘半月說戒令長養善法淨除破戒之過若沙彌亦得半月一說戒否答無此理者以沙彌律無此半月之理也所以爾者以沙彌戒不成俗人然終盡沙彌受比丘戒方可半月一說

問沙彌犯戒得還向沙彌悔否答不得

釋謂沙彌犯戒悔向本師及餘比丘此若無時可得還向沙彌悔過否答不得者良由比丘境勝了知持犯重輕亦可勉勵呵責令其如法以沙彌智淺不解開遮持犯故

問沙彌得著俗服否答不得

釋律制沙彌剃髮即著縵衣及裙是如法之服可得著於世俗人衣服否答不得者以剃髮披緇形服相稱故

問師有種種違法事沙彌得捨更求師否答得

釋違法事者言犯戒邪見威儀淨命等皆違背教法之事也若沙彌之師是模範之義而有種種違背法律之事沙彌可得捨離更求師否答得者以師有非法別求良導故

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經年月還來投師故是沙彌非但悔過而已不須更捨戒耶答故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

釋叛者返也綜者綺縷也律制離俗沙彌不得親習浮遊俗子及破戒沙彌恐妨正念若沙彌叛返於師以白衣為師綜習俗事竟不捨之或經年月還來投其所叛之師故舊是其沙彌非耶為是但悔過答而已不須更捨戒耶答雖叛習俗故是沙彌但向師懺綜習之過不須捨戒以本不捨戒法故不更受也縱受亦不得戒

問沙彌為賊所抄經歷年月或轉經主得迯否答釋經主不得

釋賊者害也抄者擄掠也若沙彌為賊所抄經歷幾年若干月或轉經主可得迯走否答若賊轉賣

經於買主不得逃走。以顯未經主得也

問沙彌犯禁師僧已擯。謝否更出家否。答若不捨戒。故是沙彌可懺而已

釋禁者制也。戒也止也。大經云。如佛禁無常汝猶說者。即破佛禁。否則墮落。今云佛禁重戒及邪見等。律明沙彌犯根本者。是突吉羅滅擯及邪見等皆不共住。若人已受沙彌之戒。干犯佛所禁止之戒。師僧俱已擯棄謝退。比得更出家否。答謂雖擯謝若不捨戒故是沙彌。祇可懺悔而已

問白衣時從沙彌受五戒。然後出家受大戒。本師故是沙彌。得呼爲師否。答得呼爲師。但不得爲禮白衣時從尼受五戒。然後出家亦爾

釋謂若人在俗白衣時從沙彌受五戒。然後出家受大戒。本師故是沙彌。可得呼爲師否。答得呼爲師。以受法故。終身是師。但不得爲禮。乖尊卑戒臘故。又白衣時或從尼受五戒等如上

問比丘貪貲之物犯何事。答其罪甚重。昔有一比丘貪著一銅鐃。死後作餓鬼。衆分物竟。便來現其身。絕大醜。如純黑雲。諸比丘驚怪。此是何物。衆中有得道者言是死比丘。貪著銅鐃。故墮餓鬼中。今故貪惜來欲索之。諸比丘即以鐃還。既得便捉舌舐放地而去。諸比丘還取之。而絕臭不可近。復使人更鑄作器。猶臭不可用。以此驗之。知貪爲大患。比丘貪著衣服。乃有自焚之酷。昔有一比丘。喜作衣服。晝夜染著。得病困篤。自知當死。便舉頭視衣。內起毒想。言我死後誰敢著我此服。不久命終。作化生蛇。還來纏衣。衆與死比丘出燒葬訖。遣人往取衣物。見蛇纏衣。近咽吐毒不敢近。即還白衆。具說所見。諸比丘便共往看之。都無敢近者。有一比丘得道。入四等觀。四等觀毒不中。便往近之。語言此本是汝衣。今非汝有。何以護之。便即捨去。不遠入一草。毒火出。然草還自燒身命終。即入地獄。地獄一日之中。三過被燒。皆由貪害

釋謂比丘之行息滅三毒。若貪愛資生之物。犯何篇事。答謂餘長財等。獲咎猶輕。其貪愛資生及衣服者。罪甚重也。昔有下引二事證成貪罪。於中各三。初明貪事之因。次明死後之報。後明結證罪重

也

歲坐竟懺悔文

釋此文分三〇初標歲坐發露。二初僧聽學佛歲坐

若僧聽。多薩阿竭所受歲坐。比丘應爾

。釋多薩阿竭。此云如來。若僧聽者。言若僧時到僧忍聽多薩阿竭所行受歲結坐。我等比丘應爾受歲結坐竟懺悔也。問佛從他安居自安居。答有言從他安居。有言自安居。何以故。佛自得一切十力四無所畏故。不從他。又云佛自結此法。自制此法。是故自安居。問佛三語安居一語安居。答佛一念安居。不以口言。以不忘故△二明前後開遮

我從歲始至今歲竟。六月中多所違失違失者戒事。除二鼻二舌。餘不除。是世尊集和僧所教勅

。釋我比丘某。從受歲結坐之始。至今一歲之竟。前除安居。六月中多所違犯過失違失者戒事。若眼耳舌身意所犯。如法懺悔。唯開除左右二鼻所聞香臭二事也。且如五痛中。欲染之法。始由意中貪習次發身行口言。然意雖為欲染之主。若無眼見耳聞身行口言之助緣。欲染違失戒事。無由而犯矣。是知鼻聞男女身香亦為助緣。比於四根。茲為其次。故可除也。餘之四根違失先助。故不除之。然五根所犯。是大覺世尊集於和合僧伽。所教勅命之懺悔也△三發露請忍

今我是思念共諸君發露陳說所違失事。君各忍受

。釋君者。群也。言爾群下各各忍受發露也。謂今我比丘是六月中思念五根所犯。共諸君發露陳白而說所違失事。請君各各皆忍可受我所犯。令獲清淨也△二別釋二初明時中全缺

我若九十日無世尊定。無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒故犯。無世尊戒故犯無世尊智故多失教事。無世尊定故多犯亂意

。釋文標世尊定智戒者。言如來所演三藏之教詮顯戒定智之三學故。非言果位有三學也。謂我比丘若於前後九十日時。無有世尊所說戒定智。故所以多犯過也。此含有三學而證道果。或於此時。

但有世尊定故缺於智戒二學。故有犯過也。此含有戒智二學。缺於定之一學也。無世尊下。則明三學犯事。謂因不學世尊戒故。遂干犯別解脫過。又不學世尊智故。多有失學佛所教誡之事。又不學世尊定。故多有違犯亂想邪思之意也△二明念所犯事

或念欲法。不行欲事。或念盜法。不行盜事。或念殺法。不行殺事。或念欺法。不行欺事。或念僧伽婆尸沙法。不行僧伽婆尸沙事

釋或者不定之辭也。承上時中全缺主助皆具。故多違犯過失也。此但舉意所念戒學初篇二篇之事。未具四根之助。雖然過輕。亦須懺也。戒念既爾。餘之二學皆念。違失可知矣。謂比丘或於此時念思欲染之法。不行欲事。或念思盜取三寶之物及官民物之法。不行盜事。或念思殺害於人及故殺眾生之法。不行殺事。或念思欺人而言證得智果之法。不行欺事。或念思僧伽婆尸沙身相觸至於污他家之法。不行僧伽婆尸沙事△三結犯事通

經

此九十日中所犯事通威儀

釋謂比丘於此九十日中。五根所犯之事。不但初二篇已犯之事。及念思未犯。乃至通於威儀之事。亦須作法懺悔也。良由佛制受歲比丘。自恣舉過。發露懺悔。內心無隱覆。外律護清淨。禪定解脫皆有之矣。縱未證得。豈不罪滅福生乎

此後三問白衣欲出家。及多人受戒。沙彌受戒。重前故略書之

授五戒比丘。唯得授婆羅門。於餘者尼授。不得問中間事。問者犯僧殘

釋此文少問否答三字。謂律制受戒。須審其妨遮難。清淨方堪如法。問若比丘授人五戒。唯得授婆羅門戒。問之及於餘者皆可問否。答謂婆羅門及餘者皆須問之。但與尼授比丘不得問中間事。以女身中間隱屑之事。令彼羞慚。故若違而問者。犯僧殘。以同婬欲語故

問一切所有王者不全施。得取否。答王者不嫌便得

釋謂律制惡求多求犯罪總而取之生人福故若比丘於四事等一切所有是助道之緣而王者但供一二不全施與比丘得取未施物否答若王者不嫌難滿難養者便得取之彰嫌者不得取也

問見人行欲不呵犯事否答前人可諫不諫犯捨墮若不可諫向一比丘好發露

釋謂戒明菩薩入僧中見非法笑者不呵止之犯罪若比丘見人行欲不呵止之犯事否答若前行欲之人不覺而犯可諫令悔捨不諫者犯捨墮以慢佛語故若或兇惡及豪強之力而不可諫者即向一比丘好發露亦得不乖戒和同修之德也

問比丘先犯事更受戒得共住否答犯重不得更受戒決斷講過得更作不悔亦不得況得共住

釋律制波羅夷不共住若比丘先犯事不捨戒作白衣沙彌更受戒可得共住否答言犯重者不得更受戒豈得共住若犯決斷不須捨戒但講說悔過一種羯磨得更受戒若決斷二種羯磨中更作決斷不悔亦不得更受戒況得共住

問有急事比丘持弓箭上舡可隨去否答主犯重寄載犯捨墮

釋律禁不得觀象馬勢力併弓刀等若有賊難兵難等比丘持弓箭上舡寄載比丘可隨去否答主載比丘犯重以比丘出俗當秉般若弓堅固箭殺煩惱賊期出生死而持刀兵器正與賊叛同事故若寄載者犯捨墮以慢佛語故

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

釋謂律明僧之綱要有三如法如律如佛所教若比丘被官法所逼作非教法之事者犯何事答不得作者以官法雖逼決不可為故經云寧可失身命甚勿有所犯是也

問二男共戲便止犯何事答咸犯決斷

釋此問同前解意

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅

釋承上成二男者犯過若比丘知彼二男覆障處行欲而盜聽者犯何篇事答若無欲心聽犯捨墮

以知而不呵卯慢佛語故。若有欲心聽。而身不失。犯突吉羅。若失犯僧殘

問。比丘病不能行。得乘車馬否。答。雄者盡得。雌者無想犯捨墮。有想犯決斷。不知是雌無罪

釋。律禁騎乘有罪。若比丘病難以行走。得乘車馬否。答。若雄者盡得。以制比丘不與女身相觸。故今非畜生女衆有病緣異。念不生故。雌者。無想犯捨墮。以慢佛語故。若有想犯決斷。以與畜生女身觸故。不知是雌無罪。以無想心故

問。比丘嫌經不好。賣去更作好者。犯何事。答。賣經如賣父母罪同

釋。謂經詮妙義。乃法身父母。應尊重供養。豈在莊飾精奇。故不宜嫌。若比丘嫌經不好。賣去更作好者。犯何篇事。答。若比丘賣經其罪甚重。如人賣父母。即逆罪同也

問。二男角力犯何事。答。犯墮

釋。角者競也。觸也。謂比丘應以忍辱之力。示人。是大人覺者。若成於二男角競血氣之力。是小人掉舉。犯何篇事。答。犯墮者以與相投相撲同故

問。畜生行欲。比丘驗令全別離。犯何事。答。犯捨墮

釋。經云。比丘守護根門。如龜藏六。不得縱心而視邪境。若畜生行欲。比丘驗其令全方別離之。犯何篇事。答。犯捨墮。以慢佛語故

問。著小衣行留大衣。得受人施否。答。言得

釋。謂入聚落應著大衣受施。若比丘著小衣行入聚落中施主家。留大衣於界內。得受他施否。答。言得者。以三法衣皆名福田衣故

問。比丘夏中得受僧物否。答。若施僧物即應分。不得停

釋。謂比丘夏滿方受衣財。有急施衣。止開十日。若於夏坐中不受施物。有人施僧物。可得受僧物否。答。若檀越施現前僧物。即應分。不得停止。若停止夏滿有去來之僧。故以顯非僧不得受

問。比丘有好知家結事委任之。更異比丘從乞得物。犯何事。答。觀主人意。不得犯捨墮。知主意好得取

釋。律明比丘乞食振錫三下。三若不來至於五下。

五若不來至於七下以不令施者生譏嫌故若比丘有好知家而結屬家事委任之更有異比丘從其委託乞求得物而任之有犯何篇事答委託比丘觀主人意慾不得與若與犯捨墮以取有主之物故若知主人意好者得取與也

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者

釋比丘不得壞鬼神村種子村犯墮若鳩雀於人舍內作窠巢比丘破之或塞鼠孔犯何篇事答若鳩雀窠中未有雛子得去有子不得以損衆生命故若鼠唯有一孔者不得塞以絕彼命故若有內外孔者得塞內者留於外孔令出入故

問比丘得與師友同學得作書否答在他方情通異國不得

釋律明弟子於師當三時敬禮晨昏問訊於友應迎來送去以酧拔濟輔助之功若比丘或遊行於它方得與師友同學修作書信問候表其誠否答若在它方得作情通異國不得作書以犯王禁故

問人出家王法父母不聽爲得戒否答不得

釋律制犯輕遮者不得受戒若人出家王法父母俱不聽度之受戒此人爲得戒否答不得戒以故違佛禁也又非法非律非佛所教故

△三流通分三初讚請二許說三奉行初讚請

爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來滅後誰能受持如是毗尼

釋快說毗尼者言快然暢佛所懷答說目連啓問五百輕重之事因果罪福之緣令無慚僧咸生善信離苦得樂故但未知滅後誰能受持如是毗尼之法也△二許說二初思者能持二謗者輪迴初思者能持

佛言目連思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼

釋謂佛言目連若人於如來滅後末法聞是毗尼能思而修之學而習之當知是人決能修行如是毗尼也△二謗者輪迴

佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗

尼者是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今憐愍諸衆生輩

釋謂佛告目連若吾滅度之後有比丘比丘尼聞是戒已卽誹謗言此乃爲小乘鈍根令循方便之事非我大乘利智之行不信入大之本者當知是人是魔朋侶以不樂慕戒法故非吾弟子者以不依佛教故如此人輩豈但不思習佛道縱然世世思學佛道徒用其功不成無學以不信戒爲道本故是以永處輪迴不能超出三界故是故吾今憐愍諸衆生輩故說斯戒脫凡入聖之要輔也△三奉行

是時目連聞佛所說歡喜奉行

釋聞說喜者謂目連聖者聞佛所說輕重之事罪福之緣又說受持者速出輪迴疾成佛道言誹謗者永處生死佛道無成由是能令無慚比丘仰學珍重於戒毀者欣慕修學共出輪迴期登極果是佛慈悲善護流通所以尊者聞是說已歡喜奉行

偈曰

超凡入聖戒爲先　珍重修持志特堅
極位護斯成最勝　初心於是學猶偏
目連五百慈悲問　愚輩三思採律箋
仰願法門崇信者　緣因當列佛三千

佛說目連問戒律中五百輕重事經釋卷下終

◎以上八經・卍續藏本